

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلِهِ
 وَعَلَى عِبَادِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

ملفوظات

حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۶۱۸۹۱

حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب فرماتے ہیں:

بعثت کی غرض ”مجھے خوب یاد ہے اور میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رکھا ہے کہ جالندھر کے مقام آپر ایک شخص نے حضرت اقدس امام صادق حضرت میرزا صاحب کی خدمت میں سوال کیا کہ آپ کی غرض دنیا میں آنے سے کیا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ”میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں“

ایمان کی اقسام ایک اور بات بھی ہے جو میری نوٹ بک میں درج ہے اور وہ واقعہ بھی اسی جالندھر کا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک آدمی ہمارے بھائی منشی محمد ارڈا صاحب نے سوال کیا کہ

حضرت ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو جواب اس کا فرمایا، بہت ہی لطیف اور سلیس ہے۔

فرمایا: ایمان دو قسم کا ہوتا ہے۔ موٹا اور باریک۔ موٹا ایمان تو یہی ہے کہ دین العجائز پر عمل کرے اور باریک ایمان یہ ہے کہ میرے پیچھے ہوئے“ ۱۷

۱۸۹۵ء جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں :

۱۸۹۵ء میں جب میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا کہ آپ کے کلمات حیات ایک کاغذ پر نقل کر کے ہمیشہ لاہور لے جاتا اور وہاں کے احمدی احباب کو ہفتہ وار کلمہ میں سنایا کرتا اس وقت کی یادداشت میں سے کچھ نقل کر کے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں جو کچھ تاریخ کا انتظار نہیں رکھا تھا، اس لیے بلاتاریخ ہر ایک بات درج کی جاتی ہے۔

بیعت اور توبہ

بیعت میں جانا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے؟ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو، تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماؤ جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے۔ مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ۔ توجس قسم کی شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اُسے کرنا پڑے گا اور لکڑی وغیرہ کو تو انہی ایک کونہ میں ڈال دے گا۔ علیٰ ہذا القیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلق بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے گویا کہ گناہ میں اُس نے بود و باش مقوم کر لی ہوئی ہے۔ اُس وطن کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اُسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن کو چھوڑنے میں تو اُس کو سب لار و توتوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو شل چار پائی، فرش دہسائے، وہ گلیاں کو پھے، بازار سب چھوڑ چھا کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے یعنی اُس (سابقہ) وطن میں بھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے جو توبہ کرتا ہے اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ جب تک اُس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے، نہیں مارتا۔ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ (البقرہ ۲۲۳) میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب، بیکس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکیوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ دوسری قومیں خدا کو رحیم و کریم خیال نہیں کرتیں۔ عیسائیوں نے خدا کو تو عالم جانا اور بیٹے کو رحیم کہ باپ کو گناہ نہ بخشنے اور بیٹا جان و بچہ بخشولتے۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق ہو۔ والد مودود میں مناسبت اخلاق، عادات کی ہوا کرتی ہے۔ مگر یہاں تو بالکل نلارد، اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارہ نہ ہوتا۔ جس نے انسان کے عمل سے یہی شستر ہزاروں اشیاء اُس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے۔

گناہ اور توبہ کی حقیقت گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اقد گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی ہو جائے۔ جیسے سختی کے دو پر ہیں۔ ایک میں شفا اور دوسرے میں آہر ای طرح

انسان کے دو پر ہیں۔ ایک معافی کا دوسرا نجات، توبہ، پریشانی کا یہ ایک قاعدہ کی بات ہے جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتا تا ہے۔ گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ نہر کے ساتھ تریاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گویہ نہر ہے، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکیر کا رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو رحمت کا نہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچا رکھتا ہے۔ جب نبی موصوم سردار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جائے اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو کر اقد خشن چاہتا ہے تو آخر کار خدا کا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا اور اب گناہ اُسے باطن پر معلوم ہوگا۔ جیسے بھڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھا دے اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے باطن کرنا ہوت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔

دُعا تریاق ہے گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دُعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دُعا تریاق ہے۔ آخر دُعا دل سے دیکھ لے گا کہ گناہ اُسے کیسا بُرا لگنے لگا۔ جو لوگ معافی میں ڈوب کر دُعا

کی قبولیت سے بالواس بہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور اُن کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔

توبہ جزو بیعت ہے یہ توبہ کی حقیقت ہے (جو اُپر بیان ہوئی) اور یہ بیعت کی جزئیوں میں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر

ہے اقد تعالیٰ نے وہ تبدیل بخشی ہو، تو جیسے دخت میں پوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس پوند سے بھی اس میں وہ فیوض اور لواؤں نے لگتے ہیں (جو اُس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں) بشرطیکہ اُس کے ساتھ تعلق ہو۔ شک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اُس کی شاخ ہو کر پوند ہو جائے۔ جس قدر نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔

رسی بیعت فائدہ نہیں دیتی بیعت رسی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص

کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے۔ منافق یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر یہ ایمان ہے۔

اُن کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان کے کام نہ آیا۔ تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ (طالب) نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا، تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اُس انسان (مُرشِد) کے ہر رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے یہ دھوکا ہے۔ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راستبازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیئے۔

”اس زندگی کے گلِ اُفّاس اگر دنیاوی کاموں میں گزر گئے، تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ
تہجد کی تاکید کیا۔۔۔۔۔؟“

تہجد میں خاص کر اُٹھنا اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی خانوں میں بہ باعث ملازمت کے مبتلا آ جاتا ہے۔ راتِ حق اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز پڑھنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر بھی کہیں جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھ دی، مگر یہ گنجائش تین کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔

جیکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ سڑا پاتے ہیں (اور موردِ اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف اٹھانا عتابِ حکام ہوتے ہیں) تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاویں تو کیا خوب ہے جو لوگ راستبازی کے لیے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ذمہ نہیں رکھتا، پورا اجر دیتا ہے۔
انسان منافقانہ طرز نہ رکھے (انسان کو لازم ہے) منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلاً اگر ایک ہندو (خواہ حاکم یا جہیدار ہو) کہے کہ رام اور ریم ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ تہذیبِ منہج نہیں کرتا۔ مہذبانہ جواب دیوے حکمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے خواہ مخواہ جوش پیدا ہو اور یہود و جہنگ ہو کہیں اغوائے حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
ۛ یارب غالب شو کہ تا غالب شوی
اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں کوئی بات تہذیب کے خلاف نہیں۔

❖ ❖ ❖

ۛ (جے یاد پڑتا ہے کہ یہ تقریر حضرت نے اس وقت فرمائی جب محمد نواب خاں صاحب تحصیلدار نے حضورؐ سے بیعت کی تھی۔ ایڈیٹر)

(البدیع جلد ۱۵، ۶، پرچہ ۲۸، نومبر ۵، دسمبر ۱۹۰۲ء)

اسلام مظلوم ہے

اسلام! اسلام ہمیشہ مظلوم چلا آیا ہے۔ جیسے کبھی دو مہمائیوں میں فساد ہو تو بڑا مہمائی پر سبب اپنی عظمت اور پہلے پیدا ہونے کے اپنے چھوٹے مہمائی پر غواہ ظلم کرتا ہے اس لیے کہ وہ پیدائش میں اول ہونے سے اپنا حق زیادہ خیال کرتا ہے؛ حالانکہ حق دونوں کا برابر ہے۔ اسی طرح کا ظلم اسلام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سب مذاہب کے بعد آیا۔ اسلام نے سب مذاہب کی غلطی اُن کو بتلائی، تو جیسے قادمہ ہے کہ جابل، بغیر غواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سب مذاہب اس سے ناراض ہوتے، کیونکہ اُن کے دلوں میں اپنی اپنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کثرتِ قوم، قدامت اور کثرتِ مال کے باعث متکبر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب، قلیل اور نئے گروہ والے تھے۔ اس لیے (استلزام میں) انھوں (مخالفین) نے نہ مانا۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے۔

اسلام دوسری اقوام کا دشمن ہے

اسلام ایسا مطہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا۔ دیگر مذاہب والے جھٹ گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عیسائی قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت زندہ ہوتے، تو آپ کی دنیاوی عظمت کے خیال سے یہی لوگ کوئی کلمہ زبان پر نہ لاسکتے، بلکہ ہزار ہا درجہ تعظیم سے پیش آتے۔ امیر کاکل اور سلطان روم ایک ادنیٰ اہمیتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اُن کو گالی نہیں دے سکتے۔ بے ادبی سے پیش نہیں آ سکتے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتے، تو ہزاروں گالیاں مٹاتے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام کا دشمن ہے کہ ہر ایک بنی اور کتاب کو بُری کیا۔ اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا معنوں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔

۱۸۹۶ھ

فرمایا: حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے اور رجوع نہیں ہے۔ اول تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں۔ نزول مسافر کو کہتے ہیں۔

مخالفین کیلئے دُعا سے کام لینا چاہیے

فرمایا: ہم نے جو مخالفین پر بعض جگہ سختی کی ہے۔ وہ اُن کے سبب کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ وہ سخت باتوں کا جواب نہیں، بلکہ علاج کے طور پر کر دی دواتی ہے اَلْحَقُّ مُرٌّ لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے جماعت کو امتیاد چاہیے ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹٹول کر دیکھ لے کہ صرف مفتاد دشمنی کے طور پر ایسے لفظ بکھر رہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مبنی ہے۔

فرمایا: مخالفین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ زیادہ تر دُعا سے کام لینا چاہیے اور دیگر دُعاؤں سے کوشش کرنی چاہیے۔

۱۸۹۶ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”میں ہرگز اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا اور نہ میں راضی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے مولوی کہے، بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے گالی دے دی۔“

فرمایا: لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جوش نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنا چاہتا ہے۔“

فرمایا: یہ آسمانی کام ہے اور آسمانی کام آگ نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں ہمارا قدم ایک ذرہ بھی درمیان میں نہیں۔ فرمایا: لوگوں کی گالیوں سے ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا۔

فرمایا: دولت مندوں میں خوت ہے، مگر آج کل کے علماء میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اُن کا تجربہ ایک دیوار کی طرح اُنچی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ انکسار کے ساتھ آؤں گے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ امتیازی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ نہ تیزی کرو۔ نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہے، تو وہ سب لگندہ کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طوفان ہماری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔“

دسمبر ۱۸۹۶ء

دارالامان قادیان سے بذریعہ پوسٹ کارڈ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دُعا بکثرت پڑھتے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (بقرہ: ۲۰۲)

۴۔ بدرجلد ۱۱، ص ۳۰ پرچہ ۲۴ نومبر ۱۹۱۱ء

۱۔ بدرجلد ۱۱، ص ۳۳ پرچہ ۲۴ نومبر ۱۹۱۱ء

۳۔ بدرجلد ۱۱، ص ۳۰ پرچہ ۳۰ نومبر ۱۹۱۱ء

۵۔ الحکم جلد ۱، پرچہ ۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

۲۵ دسمبر ۱۸۹۷ء

حضرت اقدس کی پہلی تقریر پر جلسہ سالانہ

حضرت نے فرمایا :-

تقویٰ کی بابت نصیحت اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الَّذِينَ آمَنُوا** (اعمل ۱۲۹)

ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ معیت میں ہیں جس کا دعویٰ ماثوریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا اثر کوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی رُوبہ دینا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔

آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دیکھ نہ اٹھایا جاوے۔ بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صفائے دل و انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ صفائے دل و داغ چھوٹتا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے ویسا ہی قہار اور مُنقِظ بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی منادی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کبھی دفعہ مسلمان کافروں سے تاریخ کے گئے۔ جیسے چچہ خاں اور ملا کو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، املاک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے لیکن اس کا دل اور فہم ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل رُوبہ دینا ہے تو پھر اُس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔

قول و فعل میں مطابقت

اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اُس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں

تو سمجھے کہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا کا غضب متصل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں، اسی لیے کہ تعزیری کی جامہ جس سے وہ بچ سکتے درخت ہو جاتے۔ پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندر و نہ کیسا ہے؟ اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے؟ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اُس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالآخر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے۔ اور زبانی دعوے کرتی ہے۔ وہ غٹی ہے۔ وہ پروا نہیں کرتا۔ جتنی کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی اُمید تھی، لیکن پھر بھی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ رو کر دُعا مانگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے، تو پھر ضرورت الحاح کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی غنی شرط رکھ دی ہو۔

برکات تقویٰ

پس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشاںوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو کمزور و صاب دُنیا سے آزاد کرے کہ اُس کے کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق ۳) ہم جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ غلصی کا کمال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے کلمہ و گمان میں نہ ہوں، یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار و مزدوروں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دوکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے جو اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر یوں گزرتا ہے۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اُسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا، تو خدا نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب رحمان نے چھوڑ دیا، تو ضرور شیطان اپنا ارشہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق ۳) لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے غلط تھے وہ الہی دینی تھے۔ اُن کی ساری فکریں دینی امور کے لیے متعین اور دنیوی امور و اعمال بخل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے غلصی بچاتا ہے جو دینی امور میں حادج ہوں۔

اُن حضرت مصلیٰ اقدس علیہ السلام کو باوجود اُمتی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا مقابلاً جس میں اہل کتاب، فلاسفہ، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ کو رُوحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور اُن سب کی نقلیاں نکالیں۔

یہ دُعا مانِ رزقِ محتاج کی نظیر نہیں بنتی کی شان میں دُوسری جگہ یہ بھی آیا ہے۔ اِنْ اَدْبِیْتُمْ اِلَّا اَلْتَمَعْتُمْ (انفال)

اللہ تعالیٰ کے ولی وہ جس وقت بھی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ پس یہ کیسی نعمت ہے کہ تعویذی اسی تکلیف کے خدا کا مقرب کہلائے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست بہت ہے۔ اگر کوئی ماکم یا انفرکسی کو یہ کہے کہ تُو میرا دوست ہے، یا اُس کو گڑی دے اور اُس کی عزت کرے، تو وہ شخی کرتا ہے۔ فخر کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اُس انسان کا کس قدر افضل رتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے۔ لَا يَزَالُ يَتَعَرَّبُ عَبْدِي بِالْوُضْئِ حَتَّىٰ أُجِبَهُ فَإِذَا أُجِبْتُ سَمِعْتُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ مَا ذُو بَخْلَةٍ الْوَقْتُ يَنْتَشِي بِمَا وَلِيْتُ سَأَلْنِي لَا أُعْطِيكَهُ وَلَسْتُ اِسْتَعَاذَ فِي لَا يُعِيدُهُ۔ (صحیح بخاری ج ۱ راجع باب التمتع یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی ایسا مقرب میرے ساتھ بذریعہ نوافل پیدا کر لیتا ہے۔ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے، اس کے دو جتنے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض، دُوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن کا اُتارنا۔ یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے

علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور تمجید اور ثنات و فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انیسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ، پاؤں حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

ہر ایک فعل خدا کی منشاء کے مطابق ہو

بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادہ سے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصے میں آکر کوئی ایسا فعل اس سے سُرزد ہو جاتا ہے جس سے مقتدمات بن جایا کرتے ہیں۔ فوجداریاں ہو جاتی ہیں، مگر

اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتابِ اقدس کا حرکت و سکون نہ ہوگا اور اپنی ہر ایک بات پر کتابِ اقدس کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتابِ اقدس مشورہ دے گی۔ جیسے فرمایا: وَلَا تَطِيبُ وَلَا يَأْسُ إِلَّا فِي كِتَابِ حُسَيْنِي (الانعام: ۶۰) سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتابِ اقدس سے لیں گے، تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا، لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے۔ وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ بسا اوقات وہ اس جگہ موافقہ میں پڑیگا۔ سو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ ہوتے چلتے کام کرتے ہیں۔ وہ گویا اس میں مجھ میں۔ سو جس قدر کوئی محبت میں کم ہے۔ وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے، لیکن اگر اُس کی محبت ایسی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اُن کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ عَادَ لِيْ يَنْتَهِ أَفْهَدُ أَذْنَتُهُ بِالْحَرِيبِ (الحمدیث) جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے جس کا قُربِ خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔

متقی کچھ پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے لوگ بہت مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی پہلے جاتے ہیں، بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا انداز قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جائے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ اُن سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو زندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

متقی کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں متقی کے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (البقرہ: ۶۵) یعنی جو متقی ہوتے ہیں اُن کو اسی دنیا میں بشارتیں پہنچے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحبِ مکاشفات ہو جاتے ہیں۔ مکالمۃ اقدس کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضَلُوا أَتَوْا نَحْنُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (الحجرات: ۲۶) یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ابتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے منہ سے وعدہ کیا تھا، وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں۔

ابتلا ضروری ہے جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ أَحَبُّ النَّاسِ أَنْ يُشْرَكَ وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ (البقرہ: ۱۷۷) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی، اُن پر فرشتے اُترتے ہیں۔ مفسرین کی فطری ہے کہ فرشتوں کا اُترنا فزع میں ہے۔ یہ قسط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دور رکھتی ہے، اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں۔ اُن میں سلسلہ الہام کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر متقی کی شان میں ایک اور

جگہ فرمایا: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (نورس: ۶۳) یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی غم نہیں جس کا خدا متکفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے والا ضرر نہیں دے سکتا اگر خدا ولی ہو جاتے پھر فرمایا: وَ اَلْبَشَرُ ذَا بِالْحَيٰثَةِ اَلَّذِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ۔ (نجم سجدہ ۳۱) یعنی تم اس جنت کے لیے خوش ہو جس کا تم کو وعدہ ہے۔

قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے دو جنت ہیں جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے کیا وہ ایک جگہ والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دُنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کے لیے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں؛ اگرچہ دنیا پُر از تکلیف و مصائب ہے، لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اٹھاتے ہیں؟ اگر ان کو رنج ہو تو اُدھ گھنٹہ تکلیف اٹھاتا بھی مشکل ہے؛ حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت اُن کو دے کر اُن کو اپنے کام سے روکا جائے تو کب کسی کی سُنتے ہیں؟ اس طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے۔

ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت طواف میں پتھر پر ملنے کا بل منورہ اخلاق گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جہان کی تکلیف دی، لیکن اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا، تو انھوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیسر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسائش ہتیا کر دینے کا وعدہ کیا۔ حتیٰ کہ وعدہ سے عمدہ بی بی بھی۔ بدیں شرط کہ حضرت بنوں کی نذرت چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ طاقت کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرت نے کچھ پروا نہ لی اور پتھر کھانے کو تریخ دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو، تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دکھوں میں پڑتے۔

یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی اور نبی کو نہ ملا کہ اُن کو نبوت کا کام چھوڑنے کے لیے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ سچ کو بھی یہ امر نصیب نہ ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح ہمارے ہادی کامل کو دونوں زمانے تکلیف اور فتح مندی کے نصیب ہوتے تاکہ وہ دونوں اوقات میں کامل بنورہ اخلاق کا دکھا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے متیقوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دولہ تین اٹھائیں بعض وقت دُنیوی لذت، آرام اور یلقات کے رنگ میں۔ بعض وقت عُسرت اور مصائب میں۔ تاکہ اُن کے دونوں اخلاق کامل بنورہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔ جیسے سیح کا صرف مینظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ مار

کھاتا رہا، لیکن یہ کہاں سے نکلے گا کہ ان کو طاقت نصیب ہوئی۔ وہ نبی یشاک پتے ہیں، لیکن ان کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں۔ چونکہ ان کا ذکر کسان میں آگیا، اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ والا انجیل میں تو ان کا کوئی ایسا خلق ثابت نہیں۔ جیسے اودو العزم انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کا بھی اگر ابتدائی تیرہ برس کی مصائب میں مر جاتے، تو ان کے اور بہت سے اخلاق فاضلہ مسیح کی طرح ثابت نہ ہوتے، لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس سے آپ کی مصفت، رحم اور حقو کا کامل ثبوت ملا اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی جبر و نہ تھے۔ نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سوا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ: *يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ* (طہ السجدۃ) کہ ہم اس دُنیا میں بھی اور آئندہ بھی ممتقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادانوں کے ہے۔ جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملا کہ اسے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزول ملا کہ تھا، تو حیوۃ الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

ممتقی کو آئندہ کی زندگی میں کھلاتی جاتی ہے سو یہ ایک نعمت ہے کہ دلیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے، لیکن ایک ممتقی کو آئندہ کی زندگی

میں دیکھلاتی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں، تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک تپا خواب عریں نصیب نہیں ہوا۔ اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان ظہر آتا ہے: *سَوْفَ يُعْطَىٰ* جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو، کیونکہ مومن کا یہ خاصہ ہے۔ سو یہ ہونا چاہیے۔

بہت سی اور بھی برکات ہیں جو ممتقی کو ملتی ہیں مثلاً سورۃ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو پڑھتا کرتا ہے کہ وہ دعا مانگیں: *اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ* (الفاتحہ ۶-۸) یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلاں لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لیے سکھلاتی گئی کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ اُمت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ بر خلاف اس کے اس دعا سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو ممتقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہو، تو وہ اُن مرتبے حاصل کر سکے جو انبیا اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بڑا چونکا انسان نہیں، اس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیا کے حالات سُنتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوتے اس پر نہ صرف

ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بندہ کج ان نعماء کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج علم کے تین مدارج ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دُحوال بہت دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے، لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھنا عین الیقین

ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق الیقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر عین اور حقت سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بڑھت ہے جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں وہ کو رانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت) جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور دوسرے دُعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الفاتحہ ۶) سوانسان کو چاہیے کہ اس کو تہ نظر رکھ کر نماز میں دُعا یا لہاج کرے اور متا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے؛ فرمایا: مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اَوْ فِي الْآخِرَةِ اَعْمٰی۔ (بنی اسرائیل ۷۳) کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔ جس کی منشا یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لیے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے جو اس کی طیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔

اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص اندھا کون ہے؟ کو رانہ تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ ہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور کسراں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہنسک کرنے والوں میں اس کا گذر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں۔ اس میں محبت دین نہیں۔ والا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دُعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔

مُستقی اس دُعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ ۳) کہا گیا، تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی۔ یعنی یہ کتاب مستقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور انصاف کے سُننے کو تیار ہوں۔ اس درجہ کا مستقی وہ ہے جو عقلی بالطبع ہو کر حق کی بات سُننے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ مستقی بننا ہے۔ جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے، تو اس میں اتنا ہمت پیدا ہوا۔ غُجب، غرور، پندار، دُور ہوا۔ یہ تمام رکوس تھیں جو دُور ہو گئیں۔ ان کے دُور ہونے سے تاریک گھر کی

کھڑی کھل گئی اور شامیں اندر داخل ہو گئیں۔

یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت ہے، یعنی ہٰذِی تِلْكَ تَعْيِينَ تَوَاتُّعًا ہوا اِفْتَعَالَ کے باب سے ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آتا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم لغوی چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو یہی کرنے میں تکلیف کا کام لینا پڑتا ہے۔

جب یہ گزر جاتا ہے تو سالک جد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً عبدالصالح و فطرتاً ہی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے، جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کُل جنگ اپنے

نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے ہیں اور وہ امن میں آگیا اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کمال نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مُسَلَّم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے، تو کُل جُلگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریاکار ہے، جس سے اُسے آنکھوں پر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے، جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اقد کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو، تو اُسے فتح ہو۔ جیسے دیا جس کی چال ایک چیونٹی کی طرح ہے، بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریاکار کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جادے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے، جو اُسے سکھاتا ہے کہ اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے، جس سے اس کے افرودختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جائے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو تو فحشہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ دیانت جس قدر غنی رکھی جائے۔ اسی قدر بہتر ہے مثلاً ایک جوہری کو راستہ میں چند چور مل جا دیں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں بعض اُسے دولت مند بتلا دیں اور بعض کہیں وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جوہری انہیں کو پسند کر گیا جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔

اعمال میں اختصار اچھا ہے اسی طرح یہ دنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالابتلا ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال ظاہری ہوتے ہیں وہ کبھی پر

اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے یہی لوگ متقی ہیں۔

میں نے ذکرِ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ انھوں نے روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہوگئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو تو خودی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دنیا نہیں چاہتی، چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا جس پر ہر ایک

نست کی اور کہا کہ جھوٹا ہے۔ اس میں روپیہ دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا کہ آپ نے میری تعریف کر کے مجھے محرومِ ثوابِ آخرت کیا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روپڑا اور کہا کہ اب توفیقِ ملک و زمین ملے ہو، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دیدیا ہے۔

ایک متقی تو اپنے نفسِ امارہ کے برغلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور غصہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس غصہ خیال کو ہمیشہ قائم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بد معاش کسی بد چلنی کا مترجم ہو کر غصہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور زنا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا مترجم چاہتا ہے تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہر حال تقویٰ کے لیے تکلف ہے اور متقی حالتِ جنگ میں ہے اور صلح اس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر بیان کا ذکر کیا ہے، جس سے متقی کو آٹھوں بہرِ جنگ ہے۔

ریا اور علم کا جنگ بسا اوقات ریا اور علم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برغلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ اُس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ کرنے سے باز ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے: **وَإِذَا مَرَّ بِاللَّغْوِ مَرَّزَاكُلًا مَّا (الفرقان ۷۳)** ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہِ تقویٰ میں اس قدر وقتوں کا مقابلہ ہے کہ شکل سے وہ منزلِ مقصود پر پہنچتا ہے اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں پچاس ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جائے، تو محض یہ ایک بظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے، اُن کو اخیر تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جائے۔

راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں۔ ایک دینِ العجا از دل ہے جو مولیٰ مولیٰ باتوں پر قدم مارتے ہیں مثلاً احکامِ شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا۔ ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ منزلِ مقصود تک پہنچ گئے، لیکن نامزد وہ فرقہ ہے کہ دینِ العجا ان سے تو قدم آگے رکھا، لیکن منزلِ سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چلے کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص مضمون نے بیان کیا کہ اُس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلے کشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔

صدق و صبر سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں، وہ شیطان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا

تو اتنے ہی آواز دیتا کہ تو مردود و مخدول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب بحریں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رعبا اور کہا کہ میں اُس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اگر ملعون ہوں، تو ملعون ہی ہوں۔ قیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو تیری میں ہونا شرط ہے۔

استقامت یہ جو فرمایا ہے کہ: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۵۰) یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پادیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیمر کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں۔ بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ یوحنا کی نشانی استقامت ہے۔ جیسے کہ فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤا** (طہ السجدہ ۳۱) یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اٹھ ہے اور استقامت دکھائی اور ہر طرف منہ پھیر کر اٹھ کر ڈھونڈا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اٹھ کر پہچانتا اور کسی ابتلا اور زلزل اور امتحان سے نڈر نہا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود غلطیہ و مکالمہ الہی انبیا کی طرح ہوگا۔

ولی بننے کیلئے ابتلا ضروری ہیں بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلین سے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہٹھکا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدمہ ولی فی الفور بن گئے۔ اٹھ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: **أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا هُمْ لَا نَفْتَنُوهُمْ** (العنکبوت ۳) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔

ایک مجلس میں بایزید و عطاء فرما رہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا، جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اٹھ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرنے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا۔ کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو مقبول گئے ہوتے ہیں۔ **وَقِيلَ الْآيَاتُ مَا نَزَّلْنَا بِهِنَّ مِنَ النَّاسِ** (آل عمران ۱۳۱) سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے۔ کہاں سے ایسا صاحب خوارق الگیا کہ لوگ اس کی طرف بھگتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ہی ہر کیں، تو انھوں نے قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مقصد فایز ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر صوفیہ ہیں، تو نے وہ کہاں بھیلی ہیں۔ جس کے باعث یہ

بندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا، جب میں بویا گیا، زمین میں غمی رہا، خاکسدا ہوا۔ پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا پڑنے لگا۔ پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد مصائب کی گئیں۔ کوئٹہ میں پسیا گیا۔ پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی بندی نہ کرتا؟

یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد دیباعت پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر مہم ہو، جس تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آئیں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آکر یہ بھی کہہ دیا، کُفِّیْ عَنَّا الْقُرْآنَ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَنَحْنُ نَعْمُ الْمُسْلِمُونَ (البقرہ: ۲۱۵) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

ترقیات کی دُورائیں

سلوک مہربانوں نے ترقیات کی دُورائیں بھی ہیں۔ ایک سلوک دُورِ اعجاز سلوک ہے جو لوگ آپ محمدی سے سوج کر اللہ و رسول کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا، قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) یعنی اگر تم اللہ کے پیار سے مناجاہتے ہو، تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائیں کہ دُنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنا والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جو اپنے مبعوث کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جت و جہد سے کریں۔ نتیجہ وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ پہل انگار اور سخت گھڑار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ قواعد تعالیٰ کے غضب میں آدے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تو سالک کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تائید و تحیہ اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔

جذب اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک کے درجہ پر ہی نہیں رکھتا، بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور مجاہدہ اُزلی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل انبیا و مجتہدین ہی تھے۔ جس وقت انسانی رُوح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے اُن سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر رُوح چمک اُٹھتی ہے۔ جیسے کہ تو یا شیشہ اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے لیکن صیقلوں کے بعد ہی چمکی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا منہ نظر آجاتا ہے۔ مجاہدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا صیقل یہاں تک ہونا چاہیے کہ اُس میں سے بھی منہ نظر آ جاوے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل ایسی سنہ ہے جس کو مصائب و شدائد

اس قدر متقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق انہی اُس میں منکس ہو جاتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کئی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی مصافی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا ایسے سستہ ہونے کے نجات نہ پائیگا۔ سلوک والا خود یہ متقل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اُس کا متقل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مصائب و شدائد سے متقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے سوشقی کے دو حصے ہیں۔ سلوک و جذب *

ایمان بالغیب تقویٰ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں، کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ: ۴۴) اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لازماً ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے۔ سوشقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے، کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اُس کے لیے غیب نہیں رہتا، کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اُس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی قَلْبُیْ اَلْاٰخِرَةِ وَ اَعْمٰی۔ (بنی اسرائیل: ۷۳) اسی سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے۔ وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ سوشقی کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ٹرے تیز کرتا رہے، جس سے اس کا رُوحانی نزول الماء دُور ہو جائے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے پس جب سو جا کھا ہو گیا اور صراح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑائی العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کر آیا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے، وہ تمام آپس کے مشاہدہ میں آگیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے، لیکن صراح ایک دالان میں آگیا ہے اور اُس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ شقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ وہ اندھا و حنڈ طریق سے چلتا ہے۔ اُس کو کچھ خبر نہیں۔ ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائیگا۔ اُوَلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (البقرہ: ۶)

اقامتِ صلوٰۃ اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ مَخْمُومٌ الْقَلٰوۃ۔ (البقرہ: ۴۰) یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں نفذ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو متقی کا کاغذ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کاٹنے سے مقابلہ ہوتا ہے جس کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گری پڑتی ہے جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہا تو ایک جھوم وساوس ہے جو

اُس کے حضور قلب میں تفرقِ ذال رہا ہے۔ وہ اُن سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کے لیے روتا مترا ہے، لیکن نماز جو گری پڑتی ہے۔ بڑی جان کنی سے اُسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بدمبارِ اِیَّاكَ لَعْنَتُكَ اَیَّاكَ تَسْتَعِیْنُ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دُعا مانگتا ہے اور ایسے الاعتِصَامُ الْمُسْتَعِیْنِ کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جائے۔ ان وسوسوں کے مقابل میں متقی ایک پتھر کی طرح ہے، جو خدا کے آگے گڑگڑاتا ہے۔ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اَخَذْتُ اِلَیَّ الْكَرْبِیْنَ (الاعراف: ۱۷۱) ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور اسی پر ثوابِ مترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وسوسوں کو فی الفور دُور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دُیْعِیْمُونَ الصَّلَاۃَ کی مشاعرہ کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثوابِ اُس وقت تک ہے جب تک عبادت میں ہیں اور جب عبادت ختم ہوئے، تو ثواب سا قِط ہو جاتا ہے۔ گویا موم و صلوٰۃ اُس وقت تک اعمال میں جب تک ایک جدوجہد سے وسوسوں کا مقابلہ ہے، لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحبِ موم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے پھر صلاحیت سے بے یگانہ ہو گیا، تو اب موم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر اُنھوں نے سوال کیا کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ثواب تو اس وقت معاف، جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک خدا ہے، جو اس کے لیے قُرْۃُ الْعَیْنِ ہے۔ یہ گویا نعمتِ بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو عبادت میں ہیں۔ وہ کشتی کر رہے ہیں۔ اور یہ نجات پا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا، تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک خوفِ اگر یہ کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو وہ کونسی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے۔ اُس میں تو صفتِ بد نظری ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایک مرد صاحبِ رجولیت ایسا کرے تو ثواب پائیگا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض اُتار میں اُس کی مشافی اُس کو قادر کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اس کی مصاحبت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے جس کا وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن پہلا رنگ نذر ہے گا۔ انسان میں ایک فعل مختلف سے کرتے کرتے طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اُس کام سے ہٹا یا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اِتْقَا اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک تم کا دعویٰ ہے۔

انفاق من رزق اللہ

اس کے بعد متقی کی شان میں دِمَتَا رَزَقْنٰہُمْ یَنْفَقُونَ (البقرہ: ۴۰) آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے دِمَتَا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اُس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت

میں ہے، اس لیے جو کچھ خدا نے اُس کو دیا، اس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حتیٰ یہ ہے کہ اگر وہ اچھ رکھتا، تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا جو افعال میں لازمی ہے۔ اس حالت افعال کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دینے میں سے کچھ دلوایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایام وفات میں فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افعال کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لیے بتانا ان کی شان میں نہ آیا۔ کیونکہ وہ شخص اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا، لیکن یہ لامتناہی متقی تھا، کیونکہ خدا کی راہ میں دینے سے بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیدیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم ہو تو سکے ممنون میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتداء سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تسکین کریم نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ افعال سے شروع کیا۔ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر بچ گیا تو نجات پا گیا ورنہ اسفل السافلین میں پڑ گیا، چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں، اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں اس قدر ایمانی طاقت نہیں ہوتی جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کامل خدا کا دیا ہوا خدا کو دیدے۔ اسی لیے پہلے مختصر سائنکس لگایا گیا، تاکہ پاشنی چمک کر زیادہ اشارے کے لیے تیار ہو جاوے۔

برزق سے مراد رحمت، طبابت۔ یہ سب رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو کسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔

انسان نے اس راہ میں بند رزق اور زینہ بہ زینہ ترقی کرنی ہے۔ اگر تکمیل کی طرح یہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل تعلیم ہوتی کہ گال پر ہلنا پڑھنا کر دوسرے ہلنا پڑھنے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دیدیا جاوے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی میسائیوں کی طرح تعلیم کے ناممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن تسکین شریف تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ تکمیل کی مثال تو اُس روئے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

اس کے بعد متقی کے لیے فرمایا: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَلْخِرَ قَوْمَهُمْ يُؤْمِنُونَ (البقرہ: ۵) یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور پھر جو کتاب نازل ہوتی، اس پر ایمان لاتے اور آخرت

پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک مجربیت کے رنگ میں ہے متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں۔ اس نے تقویٰ سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی تک ایک بات کو مان لیا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ اُنھوں نے بھی تقویٰ سے مانا تو ہے۔ پر ابھی تک وہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کہاں تک نشوونما اپنی باتوں سے پالنے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔

یقین کا لفظ جب عام طور پر استعمال ہو، تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی علم کے تین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم یعنی علم الیقین۔ اس درجہ پر اتفاق والا ہوتا ہے مگر بعد اس کے عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے درجے سے اُن تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک انہروی طاقت و قوت پر غلبہ پاتے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح نہ پائیں گی، تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی بڑے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ متقی کا کام اُن کی اور ایسا ہی اور دیگر کُل قوی کی تعدیل کرنا ہے۔

سچا مذہب انسانی قوی کا مڑتی ہوتا ہے
ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرائی

مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مڑتی ہو، نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طریقتِ فطرتِ انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے تارک الدنیا ہو یا دنیا راہب بن جانا۔ یہ تمام امور حق العباد کو تکلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا، تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کیے۔ پس ایسی تعلیمات جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوی کا استیصال لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہیں۔ اچھا تعالیٰ تو اُس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے۔ ضلالت کو ناپسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (انجیل ۹۱۱)۔ مَدَل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیح کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بُری آنکھ سے دیکھے، تو آنکھ نکال ڈال۔ اس میں بھی قوی کا استیصال ہے۔ کیونکہ ایسی تعلیم نہ دی کہ تو غیر حرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، مگر غلام اس کے اجازت دی کہ دیکھ تو مضر، لیکن زبان کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں۔ دیکھے گا تو ضرور، بعد دیکھنے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوی پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ قسطنطنیہ کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا۔ اور آنکھ جیسی ٹھنڈا دقتی چیز کو ممانعت کر دینے کا افسوس لگایا۔

اسلامی پردہ
آج کل پردہ پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردہ سے مراد زنا نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے جب

پردہ ہوگا، ٹھوکر سے پھینکے، ایک نصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے ملتا آتا اور بے محابا مل سکیں، میسر کریں کہ کیونکر جذباتِ نفس سے اضطراب ٹھوکر دکھائیں گے۔ بسا اوقات سنسنے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قویں غیر مرد و عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتیں۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارعِ اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی، جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا اُن میں شیطان ہوتا ہے۔ اُن ناپاک نتائج پر غور کرو۔ جو یورپ اس غلیظ النّس تعلیم سے بے شکست رہا ہے بعض جگہ بالکل قابلِ شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو نیا سنت بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو۔ اور یہ کچھ رکھو کہ بچلے مائیں لوگ ہیں، تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور مباح نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملِ نیکہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔

انسانی قویٰ کی تعدیل اور جائز استعمال

اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوی عطا فرمائے، وہ منافع کرنے کے لیے نہیں دیتے گئے اُن کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشوونما ہے۔ اسی لیے اسلام نے قوائےِ جہولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا۔ جیسے فرمایا: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المؤمنون ۲۱)** اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا: **مَتَنِّیْ کِیْ زَنْدِکِیْ کَافَشِیْ کَافِیْ کَافِیْ** بطورِ تمجید کہا۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ ۶۱)** یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالنبی لاتے ہیں۔ نواز دے گا مگر یہ ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دینے ہوئے سے دیتے ہیں۔ باوجود خطراتِ نفس بلا سوچے، گذشتہ اور موجودہ کتابِ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی شکر پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پانچکے ہیں، اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہی تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔

سو ہماری جماعت یہ غم کُل دینی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ اُن میں تقویٰ ہے یا نہیں۔

اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرو

اہلِ تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے، جس کے ذریعہ سے ہمیں ناجائز غنیمت کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقیوں کے لیے آخری اور کلامی منزلِ غنیمت سے بچنا

ہی ہے مجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے ادا یا یہی کسی خود غضب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت دالہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظائر استغاثہ دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے دوسرے کے یہ حقارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو ل کر بڑے اور بچے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے منے۔ اس کی دلجوئی کرے۔ اس کی بات کی عزت کرے۔ کوئی چرم کی بات منہ پر نہ لادے کہ جس سے ٹوک پیچھے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَنَابُذُوا بِالْأَلْقَابِ بَيْنَهُنَّ الْإِسْمَةُ الَّتِي تَنْفُذُ بَيْنَهُنَّ الْإِيمَانِ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا غَلِيظًا۔ (الحجرات: ۱۲) تم ایک دوسرے کا پڑ کے نام نہ دو۔ یہ فعل فساد و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑاتا ہے، وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو تحقیر نہ سمجھو جب ایک ہر چشمہ سے گل پانی پیئے ہو، تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ محترم معظّم کوئی دنیاوی امور سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو حق ہے۔ (الحجرات: ۱۲)

ذاتوں کا امتیاز یہ جو مختلف ذاتیں ہیں۔ یہ کوئی وجہ شرافت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے مصروف کے لیے یہ ذاتیں بنائیں اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتر لگانا ہی مشکل ہے متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کی کوئی سند نہیں حقیقی بکرمات اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔

متقی کون ہیں؟ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو عیسیٰ اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ غرور و ان میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں۔ وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جو تقویٰ کریگا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ شریک نہ تھے لیکن اس نے بتوت تو نہیں دی یہ تو فضل الہی تھا۔ اُن مدقوق کے باعث جو اُن کی فطرت میں تھے یہی فضل کے مرکب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابوالہنیہ تھے، انھوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دیر لگ کر دیا۔ خود اُن میں ڈالے گئے ہمارے سید مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھتے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بے تحاشی کا مقابلہ کیا طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے لیکن پروا نہ کی یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا (وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (الاحزاب)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اُس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔

اس آیت ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ قول کہتے تھے، لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صلہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی زوجہ میں وہ صدق و وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ آپ کی بہت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں، تو اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جائے کہ اُن کی بہت یا وفا عانی صدق و وفا کا کہاں تک اثر ان کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بددش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عادات و اسوہ کا گونا گونا کیسا محال ہے، لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرف انسانوں کو درست کیا، جو حیوانوں سے بڑے تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے۔ تیلوں کا مال کھاتے۔ مردوں کا مال کھاتے۔ بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا۔ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا۔

قرآن مجید کا مل ہدایت ہے اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے ہر ایک غلط عقیدہ یا بڑی تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استیصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عتیق حکمت و تعقوت ہے۔

چونکہ کامل کتاب نے اگر کامل اصلاح کرنی تھی، مزدور تھا کہ اُس کے نزول کے وقت اُس کے جانے نزول میں تیار ہی بھی کامل طور پر ہو، تاکہ ہر بیماری کا کامل علاج ملتا کیا جاسکے۔ سو اس جزیرہ میں کامل طور سے بیمار (لوگ موجود) تھے اور جن میں وہ تمام دُشمانی بیماریاں موجود تھیں جو اس وقت یا اس کے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے کل شریعت کی تکمیل کی۔ دوسری کتابوں کے نزول کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، نہ اُن میں ایسی کامل تعلیم ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نشان معجزہ ہمارے نبی اکمل کی برکات جس قدر ظہور میں آئیں، اگر تمام حقائق کو الگ کر دیا جائے، تو وصف آپ کی اصلاح ہی ایک عظیم نشان معجزہ ہے۔

اگر کوئی اُس حالت پر غور کرے، جب آپ آئے پھر اُس حالت کو دیکھے جو آپ چھوڑ گئے۔ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اثر بات خود ایک اعجاز تھا، اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں لیکن ذلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مِنْ شَآءِہٖ (المجموعہ: ۵) اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو نبوت تو دور کنار، خدائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپ ہی کی تعلیم سے قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ۝ لَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الاعلام) کا پتہ

لگا۔ اگر قدرت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی کہ قرآن شریف اس کی تصریح ہی کرتا تو نصاریٰ کا وجود ہی کیوں ہوتا۔
قرآن پاک میں سب چائیاں ہیں غرض قرآن شریف جس قدر تقویٰ کی راہیں بتلائے اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھائے ایک جاہل عالم اور فلسفی کی پرورش کے واسطے ہر طبقہ کے سوالات کے جواب۔ غرضیکہ کوئی فرقہ نہ چھوڑا، جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔ یہ ایک صحیفہ قدرت تھا۔ جیسے کہ فرمایا۔ **ذِیْعَالِکُنْزٍ مِّنْ لَّدُنْہِ الْبَیِّنَاتِ** (۲) یہ وہ صحیفے ہیں جن میں کل چائیاں ہیں۔
 یہ کسی مبارک کتاب ہے کہ اس میں سب سامان اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔

سیح و مہدی لیکن افسوس ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک درمیانی زمانہ آنے کا جو فیج اوج ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میل زمانہ برکت والا ہے۔ ایک آنے والے سیح و مہدی کا۔ سیح و مہدی کوئی دو الگ اشخاص نہیں ان سے مراد ایک ہی مہدی ہدایت یافتہ سے مراد ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیح مہدی نہیں۔ مہدی سیح ہو یا نہ ہو لیکن سیح کے مہدی ہونے سے انکار کہ انسان کا کام نہیں۔ اہل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ سبب و شتم کے مقابل بطور ذب کے رکھے ہیں کہ وہ کافر، ضال، مغضل نہیں۔ بلکہ مہدی ہے۔ چونکہ اس کے علم میں تھا کہ آئندہ سیح و مہدی کو دجال و گمراہ کہا جائے گا، اس لیے اُسے سیح و مہدی کہا گیا۔ دجال کا تعلق **آخَذَ اِلٰی الْاُخْرٰی** (الاعراف : ۱۷۷) سے تھا اور سیح کا رفع آسمانی ہوتا تھا۔ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی۔ ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری سیح و مہدی کا زمانہ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیج اوج کے زمانہ نے پردہ ڈال دیا۔ جس پردہ کا اٹھایا جانا سیح کے زمانہ میں مقتدر تھا۔ جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اور ایک آئندہ جماعت کا جسکی شان میں **مَنْ لَمْ یُحَدِّثْ بِہِمْ** (المعجم) آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ مخالفت کی وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو مٹانے نہ کرے گا۔ بلکہ آئندہ زمانہ میں خدا تعالیٰ حقانی قسطنطین کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے۔ کہ آنے والے سیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی۔ کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استنباد کر کے لوگوں کو ان کی فطیوں سے متنبہ کرے گا جو حقانی قرآن کی ناواقفیت لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوگی۔

سلسلہ موسویہ و محمدیہ میں مماثلت قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دے کر فرمایا : **اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیْسَکَ زَکَیًّا وَنَاہِدًا عَلَیْکَ کُنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْہِ** (الزمر : ۱۷) یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا۔ جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ ہمارا رسول مثیل موسیٰ ہے ایک اور جگہ فرمایا : **وَحَدَّثَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَحَمِلُوْا الصَّلٰبَۃَ لَیْسَ تَحْمِلُوْہُمْ فِی الْاٰدَمِیْنَ کُنَّا اَشْتَقُّکُمْ الَّذِیْنَ مِثْلَہُمْ** (التوہ : ۵۶) کہ اس مثیل موسیٰ کے خلفاء بھی اسی سلسلہ سے ہوں گے۔ جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ دار گئے۔

اس سلسلہ کی میعاد چودہ سو برس تک رہی۔ برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہو گا۔ یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھائے اور قوم کو فرعون سے چھڑایا۔ اسی طرح انیوالا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہو گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا تَقَطَّرُ مِنْهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِّنْ مَّخْضُوعٍ (الفرزل ۱۹: ۱۸) یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت بھرے ہوئے تھے، وہ بھی فرعون کی طرح باذنہ آئے۔ جب تک انھوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کاموں کے سے تھے۔ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے، لیکن قرآن شریف نے منوایا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں گو فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، لیکن گناہوں سے نجات نہ ملی۔ وہ لوٹے اور کج دل ہوتے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری نجات قوم کو دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت، شوکت، سلطنت اسلام کو نہ دیتے، تو مسلمان مظلوم رہتے اور کفار کے ہاتھ سے نجات نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے ان کو کابل نجات ملی۔ خدا تعالیٰ نے ہر دوزخ سے بچنے والے عرب پہلے لیا تھے اور پھر کیا ہو گئے۔ اگر ہر دوزخ سے بچنے والے تھے، تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جائے گا۔ سوا اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخوں سے نجات دیں۔ شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقام جو صدق و مصفا آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دکھایا اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ جان دینے تک سے دریغ نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی شکل کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی منکر الہام تھا۔ برادری کے چند لوگوں کو سمجھا نا کوسا بڑا کام ہے۔ یہ یہودی تورات تو پڑھے ہی ہوتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہی تھے یعنی وقت یہ خیال آجاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کرنے آئے تھے۔ یہودیوں میں تو تورات کے لیے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کاریہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی نقص یہودیوں میں تھا۔ لیکن تعلیم تو تورات میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قوم اس کتاب کو نامتی تھی، حضرت مسیحؑ نے وہ کتاب سبقاً سبقاً ایک استاد سے پڑھی تھی۔ اس کے مقابل ہمارے سید مولیٰ ہادی کامل آتی تھی۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا اور یہ ایک واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے پس حضرت عیسیٰ کے لیے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے اور جو بھاری بات ان سے منوائی تھی، وہ پیچھے ہی مان چکے تھے۔ ہاں کچھ اخلاقی نقص تھے، لیکن باوجود اتنی سہولت کے عاری بھی درست نہ ہوتے۔ لاپٹی رہے حضرت عیسیٰ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے بعض عواری چوریال بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ (حضرت مسیحؑ) کہتے ہیں کہ مجھے سر نہ کھنے کی جگہ نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ ایسا کہنے کے کیا معنی ہیں۔ جب گھر بھی ہو۔ مکان بھی ہو اور مال میں گنجائش اس قدر کہ

چوری کی جادے، تو پتہ بھی نہ لگے۔ خیر یہ تو مجاہد معترف تھا۔ دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام ہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت کی کنجیاں تول جادیں، لیکن وہ اپنے استداد کو لعنت دینے سے نہ رُک سکے۔

اب اس کے مقابلہ میں انصافاً دیکھا جادے کہ ہمارے ہادی اکمل کے صحابہؓ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان نثاریاں کیں، جلا وطن ہونے، ظلم اٹھانے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارے ہی گئے۔ پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا۔ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا، جس کی شمع ان کے دل میں پڑ چکی تھی، اس لیے خواہ کبھی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جادے۔ آپ کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیروں کو دنیا سے متنفر کر دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا۔ اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا ہے اور ان میں جو ابھی اُلفت و محبت تھی، اس کا نقشہ دو فقروں میں بیان فرمایا ہے: **وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ قُلُوبُهُمْ تَوَافَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَنَّتِهَا مَا أَلْفَتْ بَيْنَهُ قُلُوبُهُمْ** (الانفال: ۶۴) یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہؓ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہؓ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قسران شریف بھرا ہوا ہے۔ کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہؓ کے دوش بدوش ہوں گے۔ صحابہؓ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دیدیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر ثنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا، تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے، تو فرمایا کہ خدا اور رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رئیس محترمہ ہوادیکسل پوش، غریبہ کا لباس پہنے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں (تلواریں) کے نیچے بہشت ہے، لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ **يُضْحِكُ الْخَرِبُ** ہمارے لیے آیا ہے یعنی مہدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی۔

جہاد کی حقیقت اللہ تعالیٰ بعض مصاح کے رُوسے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعراض منہر تا ہے، تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تلوار نہ اٹھائی

مگر ان کو سخت سخت تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ تیرہ سال کا عرصہ ایک بچے کو باخ کرنے کے لیے کافی ہے اور حضرت مسیحؑ کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے دس نکال دیں تو پھر بھی کافی ہے۔ غرض اس لیے عرصہ میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھانی نہ پڑی ہو۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعاقب ہوا۔ دوسری جگہ پناہ لی، تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ جب یہ حالت ہوئی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہوا۔ **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسُوا ثِيَابًا** **وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَّخَبِيرٌ**۔ **الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (الحج: ۴۰-۴۱) کربن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا

رب افند ہے۔ سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھائی گئی۔ والا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانہ میں ہمارے برخلاف قلم اٹھائی گئی ہے قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستایا گیا، اس لیے اس کے مقابل پر قلم ہی ہمارا حربہ ہے۔

جماعت کے لیے نصیحت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قُرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے۔ اہلیت زیادہ مواخذہ کے لائق تھے۔ وہ لوگ جو دور ہیں، وہ قابل مواخذہ

نہیں لیکن تم ضرور ہو۔ اگر تم میں مان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔ تم ہزاروں کے زیرِ نظر ہو۔ وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پتھے ہیں جب کبھی سچ کے ساتھی سمیٹ کے ہمدوش ہونے لگے ہیں، تو کیا آپ ویسے ہیں جب آپ لوگ ویسے نہیں، تو قابلِ گرفت ہیں۔ گویا ابتدائی حالت ہے لیکن بت کا کیا اعتبار ہے موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر شخص کو پیش آتا ہے جب یہ حالت ہے، تو پھر آپ کیوں غافل ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، تو یہ امر دوسرا ہے لیکن جب آپ میرے پاس آئے۔ میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسخ ماتا، تو گویا من و چہ اپنے صحابہ کرام کے ہمدوش ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا صحابہؓ نے بھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا۔ ان میں کوئی کسل تھا کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قابو نہ تھا؟ کیا وہ منکسر المزاج تھے، بلکہ ان میں پرلے درجہ کا انحصار تھا سو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ نذل اور انحصاری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اپنے آپ کو ٹٹو اور اگر بچہ کی طرح اپنے آپ کو کمزور پانا، تو گھبراؤ نہیں اِنْهَذَا الصِّغَرُ اِنْهَذَا الْمُسْتَحْيَةُ کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی مدبرِ مجاہدیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے۔ ایک کسان کی ٹھمری کی طرح تھے۔ پھر اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاشی کی۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں۔ بیج صحیح تھا اور زمین حمد تو اس آپاشی سے پھل عمدہ نکلا جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے وہ دن کا بارگاہِ انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ پتھے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو۔ کمزور دیول کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو رد و دبانے گا اور عملی طور سے دعا کرے گا اور عملی طور پر اتجارِ خدا کے سامنے لائیگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے ناسیئت ہو۔

بر کر میاں کار با دشوار نیست

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی دلی بننا ہے؟ افسوس انھوں نے کچھ قدر نہ کی بیشک انسان نے خدا کا دلی بننا ہے۔ اگر وہ صراطِ مستقیم پر چلے گا، تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی اس طرف حرکت خواہ آہستہ ہوگی، لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی، چنانچہ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰) سو جو جو باتیں میں نے آج وصیت کی ہیں، ان کو

یاد رکھو کہ ان ہی پر مدارِ نجات ہے تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہئیں جن میں رضا الہی مطلق ہی ہو پس اس سے تم نے **وَأَخْرَجْنَا مِنْكُمْ آلَ حَقُّوْلَہِمْ** (المجموعہ: ۳۴) کے مصداق بننا ہے۔

اسرائیلی اور اسرائیلی سلسلوں میں مسیح کی بعثت ہاں جیسا کہ آگے بیان ہو چکا ہے خدا کی حکمت بالغہ نے یہی پسند کیا کہ اسرائیلی اور اسرائیلی دو سلسلے دُنیا میں قائم کرے

پہلا سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہو کر حضرت مسیح تک ختم ہوا اور یہ چودہ سو برس تک رہا۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج چودہ سو برس پر ایک مسیح کے آنے کا اشارہ ہے۔ مدد چودہ کو خاص نسبت ایک یہ بھی ہے کہ انسان چودہ برس پر بلوغ پالیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خبر ملی تھی کہ مسیح اس وقت آئے گا جب یہودیوں میں بہت فرقہ ہو گئے۔ اُن کے عقائد میں سخت اختلاف ہو گا۔ بعض کو فرشتوں کے وجود سے انکار۔ بعض کو قیامت و حشرِ جہاد سے انکار۔ غرض جب طرح طرح کی غلطی بد اعتقاد پھیل جائے گی۔ تب بطورِ حکم کے مسیح اُن میں آدے گا۔ اسی طرح ہمارے ہادی کا دل متلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ جب تم میں بھی یہودیوں کی طرح کثرتِ فرقہ ہو جاوے گی اور اُن کی طرح مختلف قسم کی بد اعتقادات اور بد عملیاں شروع ہوں گی۔ علماء یہودی کی طرح بعض بعض کے تکبر ہوں گے۔ اُس وقت اس اُمتِ مرفوعہ کا مسیح بھی بطورِ حکم کے آئے گا، جو قرآن شریف سے ہمارا فیصلہ کرے گا۔ وہ مسیح کی طرح قوم کے ہاتھ سے ستایا جائے گا اور کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے کم بھی سے اس شخص کو دجال اور کافر کہا، تو ضرور عقاب لایا ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں آچکا تھا کہ آنے والا مسیح کافر اور دجال مٹھایا جائیگا۔ لیکن جو عقیدہ آپ کو سکھلایا جاتا ہے وہ بالکل مٹا اور اُجلا ہے اور صحیح دلائل بھی نہیں۔ برہان قاطع اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

وفاتِ مسیح پہلا جملہ اوقاتِ مسیح کا یہ ہے۔ **مُتَوَفِّيكَ وَرَاحَتِكَ اِلَيَّ** (آل عمران: ۵۶) پھر **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَمْتُ الرَّقِيبَ عَلَيَّ**

(المائدہ: ۱۱۸) یہ عذر بالکل جھوٹا ہے کہ تَوَفِّي کے معنی کچھ اور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خود ہادی کا دل متلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اُمت کے کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں لفظ تَوَفِّي استعمال کرتے ہیں۔ تو معنی اُمت اور قبضِ رُوح کے مراد لیتے ہیں۔ قرآن شریف نے بھی ہر ایک جگہ اس لفظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اس لیے اس پر تو ہاتھ کہیں نہ پڑا اور جب مسیح ناصری کی وفات ثابت ہے تو ضرور ہے کہ انیولا اسی اُمت میں سے کوئی ہو۔ جیسے کہ **اِنَّمَا مَنكُمُ ذِينَ كُنْتُمْ** (الحديث) اس کی تصریح کرتا ہے۔ وہ لوگ جو پھری ہیں۔ اُن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ابتلا سے بچ گئے کیونکہ وفاتِ مسیح کے تو وہ قائل ہی ہیں۔ اور مسیح موعود کا ذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے کہ جس تواتر سے انکار محال ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی اشارات بھی آئے والے کے شاہد ہیں، اس لیے ایک عقلمند اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح آئے گا۔

مسیح کو اس زمانہ سے کیا خصوصیت ہے؟ ہاں بعض کا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ مسیح کو اس زمانہ سے کیا

خصوصیت ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن شریف میں اس کی

اور اسماعیل دو سلسلوں میں خلافت کی مثالیت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے۔ جیسے اس آیت کا ہر ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الْاَرْضَ كُلَّهَا جَنَّةً يَدْخُلُونَهَا مِنْ بَابٍ يُرِيدُونَ وَهُمْ لَا يُجْعَلُونَ فِيهَا سُلْطَانٌ مُتَقَابِلِينَ (النور: ۵۶) اس کی سلسلہ کا آخری خلیفہ جو چودھویں صدی پر بعد حضرت موسیٰ آیا، وہ مسیح ناصری تھا۔ مقابل میں ضرور تھا کہ اس امت کا مسیح بھی چودھویں صدی کے سر پر آوے۔ علاوہ ازیں اہل کشف نے اسی صدی کو بعثت مسیح کا زمانہ قرار دیا۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اجماعیہ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ علامات مفسری کل اور علامات کبریٰ ایک حد تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن اس میں کسی قدر ان کی غلطی ہے..... علامات کی پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری شریف میں یَسْكُرُوا الْعَلِيْنَ وَيَقْتُلُوا الْخِيَارَ لَمْ يَكُنْ لَكَهَا ہے۔ یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصاریٰ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ سو کیا یہ وہ وقت نہیں؟ کیا جو کچھ پادریوں سے نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے، اس کی نظر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے؟ ہر ملک میں تفرقہ پر گیا۔ کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدم آدمی اُن کے ہاتھ میں نہ چلا گیا ہو۔ سوائے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہو گا کہ کس طرح دہندوں کی طرح اسلام پر کینہ دہی سے حملے کیے گئے۔ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دشنام افغانہ اور گالیوں سے یاد نہیں کیا؟ اب اگر آئینہ والے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو سو سال تک آنے کا، کیونکہ وہ وقت مجدد کا ہے۔ جس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روزافزون غلبہ کا مقابلہ کر سکے غلبہ حد تک پہنچ گیا اور آئینہ والا گیا۔ ہاں اب وہ دجال کو تمام حجت سے ہلاک کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آچکا ہے کہ اُس کے ہاتھ پر بیٹوں کی ہلاکت مقرر ہے نہ لوگوں کی یا اہل مل کی، تو ویسا ہی پورا ہوا۔

مسیح موعود کی تائید میں آفاقی نشانات آنے والے کا ایک یہ نشان بھی ہے کہ اس زمانہ میں ماہ رمضان میں کسوف و خسوف ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے نشان سے ٹھٹھا کٹنے

والے خدا سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کسوف و خسوف کا اس کے دعویٰ کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افترا اور بناوٹ سے بعید تر ہے۔ اس سے پہلے کوئی کسوف و خسوف ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی پڑی، چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق دُرسٹ کہا۔ ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ وہاں وہاں اس کسوف و خسوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی۔ یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا۔ خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور

لے بخاری مجدد۔ باب نزول مسیح

کم نشان تھا۔ ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط بندی رہی پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا۔ طرفین نے اشتہار دیئے۔
 ماہ شہرت ہو گئی۔ ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا۔ کیا اس واقعہ کی کوئی اور
 نظیر ہے؟ دھرم مہاتموں کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر
 غالب ہے گا جن لوگوں نے اس عظیم آستان اور پُر عجب جلسہ کو دیکھا ہے۔ وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسہ میں غلبہ پانے
 کی خبر پیش از وقت دینی کوئی امکان یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا۔ **وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**

۲۸ دسمبر ۱۸۹۷ء بعد نماز ظہر

حضرت اقدسؑ کی دوسری تقریر

صغیر نے فرمایا

ہر ایک شخص سفر آخرت کی تیاری رکھے اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اقتدار نہیں، اس لیے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں، میں خیال کرتا ہوں، شاید آئندہ سال جمع نہ ہو سکیں اور انہیں دلوں میں میں نے ایک کشت میں دیکھا ہے کہ اگلے سال بعض احباب مونیانیں نہ ہوں گے۔ گویں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کشت کے مصداق کون کون احباب ہوں گے۔

ادریں جانتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے تاہر ایک شخص بجا سفر آخرت کی تیاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مجھے کسی کا نام نہیں بتلایا گیا، لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خوب جانتا ہوں کہ قصار و قدر کا ایک وقت ہے اور ضرور ایک وقت اس خانی دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ پختہ نہایت ضروری ہے کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے، وہ میری باتوں کو قصہ گوئی و استعلا کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک واعظ من جانب اللہ اور مامور من اللہ ہے۔ جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دلسوزی سے باتیں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود

اور وجود کو پُر زور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدر و قدر اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں۔ پرجہانوں۔ بڑے ہی قدرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اثبات کے متعلق ہی فرمایا ہے۔ اِنِّی اللّٰهُ شَاقُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (ابراہیم : ۱۱) کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر صالح کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا منہ اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیونکر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایسے صالح کے وجود کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے، جس کے ہزار عجائبات سے

زمین و آسمان پر ہیں۔ پس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور مستول کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بد قسمت انسان شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ فطرتِ جلّ شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے اس کی قدر قیاس اور عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں بڑی ہی نینانی ہے۔

نابینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی، آنکھوں کی نابینائی کا اثر آسمان پر کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے

آخرت پر ایمان
شیطان کے وسوسوں بہت ہیں اور سب زیادہ خطرناک دوسرا اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اُسے خیر اللہ دنیا و آخرت کر دیتا ہے۔ آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور راستبازیوں کا بڑا اعتباری ذریعہ بخیر دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قطعاً اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ تہہ و بالا اور دلائل و جہانوں سے گیا گزرا ہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا دوسری نوعیت کو مخالفت اور ترساں بنا کر معرفت کے پتے پر تھکی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی سے حاصل نہیں ہو سکتی پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وسوسوں کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں خود پڑ جاتا ہے۔

آہارا کا طریق زندگی
جس قدر آہارا، اختیار اور راستباز انسان دنیا میں ہو گزرتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدہ میں ہی صبح کر دیتے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جہانی قوتیں بہت رکھتے تھے۔ اور بڑے بڑے قوی ہیکل جو ان اور تنوع پر پہلوان تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جہانی قوت اور قلعہ دانی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے، جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے جو تہہ و بالا پر کھاتے ہیں اور خوب لذیذ و مقوی افذیر پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ صبح تک سر ہلکا رہتے ہیں اور نیندان پر غالب رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا و مستی سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی خاص کمزوری وہ بھر اور شکل معلوم دیتی ہے، سچ جانتیکہ وہ تہہ و بالا رہیں۔

دیکھو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ستم پسند اور خود فروش کے ولادہ تھے۔ جو کھتار پر غالب تھے؟ نہیں یہ بات تو نہیں پہلی کتابوں میں بھی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم الثقل اور قائم الذہن

ہوں گے۔ ان کی باتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی ذیل کی آیت شریفہ ان کے طریق زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ وَمِنْ ذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ تُرٰثُوتَہٗ بِمَا عٰمَدْتَ اَلٰہَ فَعَمَدَتْکُمْ (افعال: ۶۸)۔ اور یٰۤاٰیہٰنَا اَلَدِیْنِ اٰمَنُوْا اَنْتُمْ اَوَّلُ قَوْمٍ اَفْصٰیہٗ فَاَوْفٰوْا بِالْعٰہِ (آل عمران: ۲۰۱) اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اِنے مومنو! صبر اور مصابرت اور اہل طاعت کرو۔

رباط کے معنی رباط اُن گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہؓ کو امداد کے مقابلہ کے لیے مستعد بننے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے نقطہ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اُن کے سپرد دو کام تھے۔ ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور دوسرا مطلوبہ حاکم مقابلہ اور رباط نفث میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں جو سہہ ملتے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ اسلئے گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح اُن کو سہہ دیا اور سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور استقامت سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اُن کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سہہ ملتے نہ جائیں، تو وہ بالکل نکتے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضرت ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں اور اُن کے قوی اور طاقتیں ایسی ہونی چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے نیچے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ اور برائی جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوت بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح اس لفظ و برائی اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بُری طرح ذلیل اور دُسا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و گنگنا، سلاخہ حرب، بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو، لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف محض ہو۔ تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی جہدہ کر نہیں ہو سکتا۔ اور توپ و گنگنا اور سالن حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور اُن کا استعمال کرنا بھی جانتا ہو۔ لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کافی نہ اور مفید نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں قوت پیدائش کی جائے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا، تو میدان حرب میں جا کر جو بھی تین چار دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور دو ایک ہاتھ مائے گا۔ اُس کے بازو نکتے ہو جائیں گے اور وہ تنگ کر بالکل بے کار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔

مجاہد اور ریاضت پس کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر نرا علم و فن اور جنگ تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ جنگ کے عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ دیکھو سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی

میں اسی حکام کے دلوں میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں بیٹھنے دیتی اور معمولی طور پر چاند ماری اور پر پٹہ وغیرہ تو ہر روز ہوتی ہی رہتی ہے۔

جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کار نامہ میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریق استعمال اطمحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ددش اور عمل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیز نہ عرب غریب کیلئے تعلیم یافتہ گھوڑے چاہتیں یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندو قوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گردوغبار سے پرانگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوس انسانی کا دل ددش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اعداء کے مقابل میدان کار نامہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

عربی زبان کی خوبی لغت عرب بھی عجیب چیز ہے۔ دبیاط کا لفظ جو ایہ مذکورہ میں آیا ہے جہاں بنیادی جنگ بدل اور فنون جنگ کی فلاسفی پر مشتمل ہے وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ

نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان اتم الاثر ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں، جو دوسری زبان سے ممکن نہیں اور انشاء اللہ یہ محارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتاب متفنن ملاحظہ کرنے کے ذریعہ سے ظاہر ہوں گے، جو میں نے آج کل عربی زبان کی غنیمت اور اس کو اتم الاثر ثابت کرنے کے بارہ میں شروع کی ہے معلوم ہو جائے گا کہ یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل ٹھیک اور ادھوری ہیں۔ اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی گم گشتہ باتیں اس زمانہ ہی میں جہاں اور گشتہ دینی صداقتیں بل گئی ہیں۔ مل گئی ہے اور وہ عربی ہی ہے۔ انفرق عربی زبان کی لغت جمالی سلسلہ میں روحانی سلسلہ بھی دکھلاتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جمالی امور اور جمالی باتیں خارجی طور پر جاسے مشاہدہ میں آتی ہیں اور جمالی کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پس ان پر قیاس کر کے روحانی سلسلہ اور روحانی امور کی فلاسفی سمجھ میں آتی مشکل نہیں ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اس تاریکی اور ضلالت کے زمانہ میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا تاکہ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھلائے اور ایسا طریق اور سیر پر ظاہر کیا جو اب تک دان کے طور پر تھا۔ وہ کیا؟ یہی لغت عرب کی فلاسفی اور ماہیت سے استلال مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

اسلام کو جنگ کی دو قوتیں دی گئی تھیں اب دیکھو کہ یہی دبیاط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے بانٹے جاتے ہیں ایسا

ہی یہ نقصان نفس پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں۔ جو انسان کے اندر ہی شیطان

سے ہر وقت جاری ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دُور قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مافست اور انتقام کے ہوا یعنی مشرکین عرب نے جب ستیا اور تکلیفیں دیں، تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا اور ہرستان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا اور دنیا طح کے نقطہ میں جو فلاحی ظاہری قوت جنگ اور فزون جنگ کی بنی تھی۔ وہ ظاہر ہو گئی۔

اس زمانہ میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب ہیں اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں، ظاہری جنگ کی طبعی ضرورت اور حاجت نہیں۔ بلکہ آخری

دوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی امتداد اور امداد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے، اس لیے اُن کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحہ سے مفوی ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر کوئی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے، بلکہ حقیقتاً امن اور سلام و آسائش کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اُس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا پس آج کل ہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے۔ کیونکہ ع کرم خواہ جو یکبار خود مند دلیں

ایک اور بات بھی ہے کہ اُس پہلے نمونہ کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا یعنی موجودہ زمانہ میں جہاد اُس وقت اظہار شجاعت بھی مقصود تھا جو اُس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور

محبوب و وصف بھی جاتی تھی اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دُور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے، مگر اُن دنوں میں سچا بہادور وہ تھا جو تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہوتا۔ مگر آج کل کا فنی حرب تو بڑوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں، بلکہ جو شخص نکالت حرب جدید اور نئی قوانین وغیرہ دیکھتا ہے اور چلا سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اُس حرب کا مدعا اور مقصد مومنوں کے نفسی مادہ شجاعت کا اظہار تھا اور خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا، خوب طرح اُسے دُنی پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور کیکٹ اور خدایت کی صورت اختیار کر لی ہے اور نئے نئے آلات حرب اور چھپاؤ فزون نے اس قیمتی اور قابلِ فخر جوہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتلائے اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جہانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب اُن دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوے سے دیا جاتا تھا، اس لیے لاچار جواب اب جواب میں تلوار سے کام لینا پڑا لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیوں کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے اور تلوار سے مقابلہ کر کے مخالفین کو پست کیا جائے اس لیے اب کئی کوششیاں نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔ ع کرم خواہ تائب بنی زبیر لقی ہ

اس وقت قلم کی ضرورت ہے اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو۔ بیعت کی نہیں بلکہ قلم کی ہے

ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں کے حلقہ کی دوسرے اہل تعالیٰ کے پتے نہ رہیں پر حملہ کرنا چاہا ہے اُس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں علمی اصرار میں کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کا دائرہ میں اُتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا رشمہ بھی دکھاؤں میں کہ اس میدان کے قابل ہو سکنا عقلاً یہ تو صوفی اہل تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عادی انسان کے ہاتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت میں اعتراضات اور حملات کو شکر کیا تھا چہ اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں، تو اُن کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوئی تھی اور اب تک کچھ کچھ نئے کتاب تو تعداد اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی بنا ایسی مکروہ باتوں پر ہے کہ اس پر تین ہزار اعتراضات اور حملات ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعتراضات تو گناہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں مگر میں تم سے بچ رہا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہہ میں خدا کی بیعت ہی ناورد صداقتیں موجود ہیں۔ جو عدم بصیرت کی وجہ سے معترضین کو دکھائی نہیں دیں اور درحقیقت یہ خدا کی حکمت ہے کہ جہاں نایاب معترض اگر انکا ہے، دیں حقائق و معارف کا غمی خزانہ رکھا ہے۔

اور خدا تعالیٰ نے مجھے جو بحث فرمایا کہ میں ان خزانہ مدفونہ کو دنیا میں صوح و علیہ السلام کی بعثت کی غرض پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کچھڑ جو ان درخشاں جواہر

پر تصویر لگایا ہے۔ اس سے اُن کو پاک صاف کر دیں خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک غیبت دشمن کے داغ اعتراض سے محفوظ و مقدس کرے۔

الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کس قدر بد وقت ہوئی کہ ہم اُن سے قسم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تو اس کھول کر بتانا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جگمگ جہال کا طریق جواب میں اختیار کرے۔ تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کا کسی ایسا مسئلہ نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تھارائٹھائی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ فن کی شکل میں اگر دینی نہیں دیں۔ بلکہ دنیوی اغراض ان کا موضوع ہو گیا ہے پس کس قدر ظلم ہو گا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے سکوار دکھائی جائے۔ اب دماغ کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راستبازی اور تقویٰ سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح پائیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک مثل قانون اور مستحکم اصول ہے اور اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ اور تعالیٰ لاف و گزاف اور تشکوک کو نہیں چاہتا۔ وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند

فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حَسَابَاتٍ** (انفل: ۱۲۹)

عقل سے بھی کام لینا چاہیے ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے
کئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتے قوی کی

برداشت اور وصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی۔ لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ لِقَوْمِهِمْ (البقرہ: ۱۲۴)
اس آیت سے صاف طور پر پالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آلودی کوئی آدمی نہ کر ہی سکے اور نہ شرائع و
احکام خدا تعالیٰ نے فرمائیں اس لیے نازل کیے کہ اپنی ذری نصاحت و بلاغت اور ایمادی قانونی طاقت اور چستان
طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے اور قبول پہلے ہی سے اپنی جگہ نشان دکھاتا کہ ہاں یہودہ ضیعت انسان اور کہاں کا
محمول پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر واپاک ہے کہ ایسا نفع فعل کرے۔ ہاں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دُنیا میں
کوئی آدمی شریعت کی تابعداری اور خدا کے محمول کی بجا آلودی کر ہی نہیں سکتا۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ پھر خدا کو شریعت کے
پیچھے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ اُن کے خیال اور اعتقاد میں گویا اللہ تعالیٰ نے (نمود باہر) پہلے نبیوں پر شریعت نازل
کر کے ایک جٹ اور یہودہ کا کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اُسی
کفارہ کے مسئلہ کی گرفت کے لیے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک اخراجی مسئلہ
کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اس بات کی بھی پڑھا نہیں کی کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندہ صوف آتا ہے۔

قرآنی تعلیم کا ہر ایک حکم معتدل یا اغراض و مصلح ہے ہاں یہ غوی قرآنی تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر حکم
معتدل یا اغراض و مصلح ہے اور اس لیے جا بجا

قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فعاہت اور ایمان سے کام لیا جائے اور تسکین مجید اور دوسری کتابوں
میں بھی باب الامتیاز ہے۔ اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد بحث چینی کے آگے ڈالنے کی
جرات ہی نہیں کی۔ بلکہ بقی خاموش کے چالاک اور عیار مایوں نے اس خیال سے کہ انجیل کی تعلیم عقل زدہ کے مقابل
پلے جان ممکن ہے۔ نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تثلیث اور کفارہ ایسے راد
ہیں کہ انسانی عقل ان کی کونہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ برخلاف اس کے فرقان حمید کی یہ تعلیم ہے۔ **إِنَّ خَلْقَ السَّمَوَاتِ**
وَالْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: ۱۹۱، ۱۹۲) یعنی
آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے و پیچے آنا و انشمن دن کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتے ہیں۔
جس کی طرف مذہب اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور
مغزوں سے بھی کام لیں۔

اسلام کا خدا

ہاں میں کہ اسلام کا خدا ایسا گودک دھندا نہیں کہ اُسے عمل پر پتھر مار کر ہجر منوایا جائے۔ اور
میخوفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع ادراک میں اُسکے

اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے ایک ایسا چیز اس کائنات میں اُس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر
شکل زندگی کے سرچاس شریک یا مقلد یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور
اس موجودہ ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ طبعی کونینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شاہداتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی
خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں۔ بلکہ اس خدا نے اَخَذَ الْمُحَدِّثُ يَبْلُغُ ذِكْرُ الْكَذِّبِ کی ہستی کو دکھائی ہیں جو زندہ اور قائم
خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے، اپنا پتہ پوری فضا جس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہبی مناظروں میں قدم
رکھا اور اسلام پر شک پیدا کیا، اپنی کتاب میزان الحکمت میں خود ہی سال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں
تشکیک کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تشکیک کے حقیقہ کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود
ہی جواب دیتا ہے کہ اُن سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تشکیک
ایک بناوٹی اور مصنوعی تصویر نہ ہوتی، تو حقیقہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟

توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے

بائت اہل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی میں

اَلشَّيْءُ يَرْكَبُ ذَا الْاُتْبَلِ (الاحزاب: ۱۷۳)
نقش کیا گیا ہے اور تشکیک سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیائے عالم کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا دیکھو، تو وہ
گول نظر آتا ہے مثلث کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی صاف طور پر ہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر ایک
چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور کروی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے
کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے، چنانچہ آگ کو دیکھو۔ شکل بھی مخروطی ہے اور وہ بھی کروییت
اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سے بھی توحید کا اندھ چمکتا ہے۔ زمین کو لو۔ اور انگلیزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے؟ کہیں
گے گول۔ انفرن طبعی حقیقتاتیں جہاں تک ہوتی ملی جائیں گے وہاں توحید ہی توحید نکلتی جائے گی۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی اس آیت
اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران: ۱۹۱) میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے
زمین و آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔

مجھے ایک حکیم کا متوال بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کُل کائناتیں دیکھا کر دی جاوےں، تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ
جائے گا۔ اس لیے کہ وہ مثلث اور کہانی نہیں۔ اہل میں پختہ بات وہی ہے، جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر نہ
ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نکلاد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل پر ہوتا، نہ میخوفہ فطرت میں جب تک کسی پنڈت، پانڈے
یا پادری نے یاد رکھا۔ ان کا کوئی وجود قائم نہ رہا۔ نال بعد حرفِ خدا کی طرح مٹ گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الْقَوْلَ لَكِرْمٍ مِّنْ

فِي كِتَابٍ مُّكْتُمٍ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَلْبَاطِلُ الْمُعْلَنُونَ

تعلیم قرآن کی شہاد قانون قدرت کی زبان سے ادا ہوتی ہے

(الواقعہ: ۸۰ تا ۸۱) بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے محفوظ صندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ کرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کا جود کا قدس تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ قدرت کہتے ہیں۔ یعنی فکسان کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذمہ ذہن کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اُس کی تعلیم اور اس کی برکات کتنا کہانی نہیں جو مٹ جائیں۔

ضرورت الہام ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے خارج یقین پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے الہام کی ضرورت پڑتی ہے، جو تاریخی میں عقل کے لیے ایک روشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے

بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے، چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں۔ ایک بُت پر میرے لیے ایک مرفاذ بن کر رہا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی، اس کی دانائی اور دانشمندی اُس کو وہ حقیقی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دلی استقامت کے لیے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لے گا۔ اسلام کا خدا اُسے ضروری نظر آجائے گا۔ کیونکہ ذہن عقل کے پتے پتے پر اود آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ، تا کہ الہام الہی کی دھست کو نہ کھو بیٹھو۔ جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاق فاضلہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ برہم لوگ بھی شانتی اور تہائید نجات کا حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں۔ میں بالکل غصہ کہتا ہوں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم میں اُن لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اُولَ الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْہِمْ الذِّکْرُ اَلَّذِیْنَ یَذَکَّرُوْنَ اَللّٰہَ قِیٰمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلٰی جُنُوبِہِمْ (آل عمران: ۱۹۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اُولَ الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْہِمْ الذِّکْرُ اور عقل سلیم نبی دی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو نبی حاصل ہو سکتی ہیں۔ نہیں۔

چستی فراست بلکہ چستی فراست اور چستی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف جوج کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ نبی کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا کسی لعیب نہیں ہو سکتی جب تک قوی ایمتیر نہ ہو۔

اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو عقل سے کام لو، فکر کرو۔ سوچو۔ تہذیب اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔

کتاب مکتبہ اشرفیہ کیم میں فکر کرواد پارسا طبع ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لے گئے تو قوی کی راہوں پر قدم مارو گے۔ پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَوْلُنَا ابْنُ الْآثَارِ (آل عمران: ۱۹۲) تمہارے دل سے نکلے گا۔ اُس وقت سمجھ میں آجائے گا کہ یہ حقوق عبت نہیں بلکہ مصالح حقیقی کی ضمانت اور اثبات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہوں۔

الہام کی روشنی خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کے عین سے مشرف نہیں فرمایا بلکہ الہام کی روشنی اور الہام کے ساتھ مرحمت فرمایا۔ اُن کو ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جن پر خشک منطقی اور فلاسفر چلنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لسانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قوی بہت ضعیف ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اُولٰٓئِذِیۡنَ اَلَا یُضَادُّرُہُمْ ۚ (۴۰) فرمایا ہے کیوں اُولٰٓئِذِیۡنَ نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بصیر اور بصیرت کے خد کے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں بخیر تزکیہ نفس اور تطہیر قوائے باطنیہ کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔

فلاح دایرین کے حصول کا طریق اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دایرین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ، تو پاکیزگی اختیار کرو۔ عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ۔ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ کیا اچھا کہا ہے۔

سخن کر دل بڑوں آید نشیند لاجرم بردل

پس پہلے دل پیدا کرو۔ اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو۔ کیونکہ عقل کے بغیر قول طاقت اور لسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے قیل وقال کہلے جالے تو لاکھوں ہیں۔ بہت سے مولوی اور علماء کہہ لاکر منبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر وعظ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بحیرہ غرور اور مذہب کا دیوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں۔ ان کا اندازہ اس سے کہ لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔

قول و فعل میں مطابقت اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لَعَنَہُ تَعَالٰی مَا لَا تَعْمَلُوْنَ (الصفت: ۳) کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟

یہ آیت ہی بتلائی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔

تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کرو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اُس میں نہ ہو تو وہ اثر انداز

نہیں ہوتی۔ اسی سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ فی القلوب آپ کے جتن میں لائی اس کی کئی نظیر بھی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اللہ فعل میں پوری مطابقت تھی۔

میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تمام جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی میری ان باتوں پر عمل کرو دجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ ان باتوں پر عمل کرو۔ اور عقل اور کلام الہی سے کام لو تاکہ تپتی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو فطرت اللہ کی طرف لانے کا وسیلہ بنو۔ اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیادیں اور طبابت اور ہیئت کے مسائل کی بنا پر ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کی ہیئت اور کیفیت آگاہی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے۔

علوم جدیدہ کی تحصیل میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات سائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدین اور گمراہ کر دیتی ہے اور وہ یہ قرار دیتے بیٹھتے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں چونکہ خود فلسفہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کو پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی روح فلسفہ سے کاپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔

سچا فلسفہ قرآن میں ہے گردہ تپا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو اہل ایمان الہی سے پیدا ہوتا ہے جو قرآن کریم میں کثرت کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ ان کو اور صوفیائیں کو دیا جاتا ہے نہ ہیئت نہ دل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھینک دیتے ہیں۔ جن کے دل اور دماغ سے متکبرانہ خیالات کا تعلق نکل جاتا ہے اور جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گرد گرد اگر سچی جمودیت کا اقرار کرتے ہیں۔

علوم جدیدہ کو اسلام کے تابع کرنا چاہیے پس ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعمال کے لئے لائقہ حاصل کر دیں گے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتہاء میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں بھٹک پڑ گئے اور ایسے مرد مہمک ہوئے کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا اُن کو موقع نہ ملا اور وہ اپنے اندر الہی نور نہ رکھتے تھے وہ عوامانہ کھانگے اور اسلام سے دور جا پڑے اور بھائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے ان اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے خود کوشش کر کے اپنے ذمہ میں دینی اور قومی خدمات کے تشکّل ہی گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے یعنی دینی خدمت وہی بجالا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔

بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیمیں پادرتیت اور فلسفیت کے رنگ میں دی جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کا مادہ چند روز تو حُسنِ ظن کی وجہ سے جو اس کو نظرِ ناچل ہوتا ہے۔ رسومِ اسلام کا پابند رہتا ہے، لیکن جوں جوں اوجھل قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسلام کو دُور چھوڑتا جاتا ہے اور آخر ان رسوم کی پابندی سے بالکل ہی رہ جاتا ہے اور حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے یکطرفہ علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں نہمک ہونے کا۔ بہت لوگ قومی لیڈر کہلا کر بھی اس زمرہ کو نہیں سمجھ سکے کہ علومِ جدیدہ کی تحصیل جب ہی مفید ہو سکتی ہے، جب محض دینی خدمت کی نیت سے ہو اور کسی اہلِ دل آسمانی عقل اپنے اندر رکھنے والے موجدِ اکِ معجزت سے فائدہ اٹھایا جاتا۔

میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اس دہریتِ غمانچیزیت کے پھیلنے کی ہی وجہ ہے کہ کوششِ طانی محلے الحاد کے ذہرے بھرے ہوئے علومِ طبی، فلسفی یا ہیئتِ دانوں کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں اُن کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اُن کا جواب دینے کے لیے اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی ڈھکوسلوں اور فرضی اور قیاسی دلائل کو اکامین لایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عجیب خزانِ کریم کے مطالب اور مقاصد سے کہیں دُور جا پڑتے ہیں اور انحال کا ایک چھپا ہوا پردہ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں جو ایک وقت اگر اقدسِ تعالیٰ اپنا فضل نہ کرے، تو دہریت کا جامہ پہن لیتا ہے اور وہی رنگ دل کو دیتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسکل کے تعلیمیافتہ لوگوں پر ایک ایسی بڑی آفت ہو اگر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اُن کو دینی علوم سے مُطلق مَس نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کسی ہیئتِ دان یا فلسفہ دان کے اعتراض پڑھتے ہیں، تو اسلام کی نسبت شکوک اور دساوس ان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب وہ عیسائی یا دہریت بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اُن کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے ذرا سادقت بھی اُن کو نہیں دیتے اور ابتدا ہی سے ایسے دھندل اور بکھڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔

یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا صحیح وقت طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور مؤثر دن ہے۔ جب ذوالِ مریض نکل آئی، تب مَنَیہ یَعْرِیث یاد کرنے کیلئے ہوگا۔ طفولیت کا مافطہ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عمر کے کسی دوسرے حصہ میں ایسا مافطہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں، لیکن پندرہ برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں اور قوی کے نشوونما کی عمر ہونے کے باعث ایسے نشیں ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے غرض یہ ایک طویل امر ہے۔ مختصر یہ کہ تعلیمی طریق میں اس امر کا لحاظ اور خاص توجہ چاہیے کہ دینی تعلیم ابتدا سے ہی ہو۔ اور میری ابتدا سے ہی خواہش رہی ہے کہ اولاد بھی ہے۔ اقدس تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو تہاری ہمسایہ قوموں یعنی آریوں نے کس قدر حیثیتِ تعلیم کے لیے بنائی کئی جگہ

سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا۔ کالج کی مالیشان عمارت اور سامانی بھی پیدا کیا۔ اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیکریں گے، تو میری بات سُن رکھیں کہ ایک وقت اُن کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔

صحبت کا اثر جتنے "صحبت" کا اثر ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا میسائیوں کے پھنسے میں پھنس جانا اور مسلمانوں جی کہ غوث و قطب کہلانے

دلوں کی اولاد اور سادات کے فرزندوں کا دخولِ یرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا دیکھ چکے ہو۔ اُن مسیح القب سیدوں کی اولاد اور اپنا سلسلہ حضرت امام حسینؑ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کہیں (میسائی) دیکھی ہے۔ اور بانی اسلام کی نسبت قسم قسم کے الزام (نعرہ باندھ) لگاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبیؐ کے لیے غیرت نہیں رکھتا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟

اگر تم اپنے بچوں کو میسائیوں، آریوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے، تو یاد رکھو کہ نہ صرف اپنے اُپر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے اور بہت بڑا بھاری ظلم کرتے ہو۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا تمہیں اسلام کے لیے کچھ غیرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں۔

راستباز اور متقی ہو تو تاکہ عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو۔ ذرا سوچو اور سمجھو۔ خدا کے واسطے عقل سے کام

پیدا ہو۔ راستباز اور متقی ہو۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے، لیکن وہ جوہر قابل کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس پاک سلسلہ کا قانون وہی قانون ہے جو ہم جہانی قانون میں دیکھتے ہیں۔ بارش آسمان سے پڑتی ہے، لیکن کوئی جگہ اُس بارش سے گزرا رہتی ہے اور کہیں کانٹے اور بھانڈیاں ہی لگتی ہیں اور کہیں وہی قطرہ بارش سندر کی تہہ میں جا کر ایک گوہر شاہوار بنتا ہے۔ بقول کے ع۔

در باغ لاله روید و در شورہ روم خض

اگر زمین قابل نہیں ہوتی، تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اُٹا مندر اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آسمانی نور اترتا ہے اور وہ دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے قبول کرنے اور اُس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جانا اور اس نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی، وہ اُس کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو اور ٹھوکرا کر اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مادرِ مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اُس کی مخلوق ضائع ہو۔ وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم اُن پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تکریر نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کہ جب تک بل چلا کر تیار نہیں کی جاتی، تختہ زری اُس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک مجاہدہ

اور یا صحت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔

اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھاکر ایک انسان کو جو قوم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس دشمنی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر زمانہ میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کو جو کرنے کے لیے جس قسم کی کششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں، تو چنداں حرج نہ تھا لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یہ نہیں دیکھا کہ اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابراہیم بن احمد دہلیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر ہے۔ اگر اس زیادتی تعداد کو جو آج تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے، تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا۔ اور انکال لہا فخلون (انجیل: ۱۰) اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ مجھے انفس اور رنج اس امر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہنا کر ناطے بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کا فکر نہیں کرتے اور مجھے اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی جو رقل تک مرتد دکت لکھو کھار دپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وصیت کر جاتی ہیں اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی شائیں صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہزار ہا یٹریز مشنری، گھروں اور کچوں میں پھرتی ہیں اور جس طرح بن پٹے فقیر ایمان پھینتی پھرتی ہیں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ پچاس روپیہ بھی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کر کے مرا ہو۔ ہاں، شاہدوں اور نوینادی رسوم پر توبے حد اسراف ہوتے ہیں اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، مگر خرچ کرنے کے نہیں، تو صرف اسلام کے لیے نہیں۔ انفس! انفس!! اس سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابلِ ہنس کیا ہوگی؟

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اسل بات یہ ہے کہ بد اعمالی کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری

نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ذکر الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بدھا تو تیس برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی جھڑی جو لگ گئی، تو وہ اُس جھڑی میں کوٹھے پر چڑھ کر لوگوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا کہ اسے بڑھے تو کیا کرتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ بھائی چھ سات روز متواتر بارش ہوتی رہی ہے۔ چڑیوں کو دانہ ڈالنا ہوں۔ اُس نے کہا کہ تو بحث یہ حرکت کرتا ہے تو کافر ہے۔ تجھے اجر کہاں۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا، تو دُور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بدھاطوات

کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور جب میں اگے بڑھا تو پہلے وہی بولا۔ کیا میرے دانے ڈان مٹانے گیا، یا ان کا عوض ملا؟

نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اپنے کفر کے زمانہ میں بہت سی صدقات کئے ہیں۔ کیا ان کا اجر مجھے ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا موجب ہو گئے ہیں۔

نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا، نیکی یا در کھوکھلی کی کیا چیز ہے۔ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا ہے اور ان کو راہ حق سے بہکا رہے۔ مثلاً رات کو روٹی زیادہ پک گئی، صبح باسی پڑ رہی۔ مین کھانے کے وقت کلاس کے سامنے پچھے اچھے کھانے رکھے ہیں۔ ابھی ایک فقرہ نہیں لیا کہ دروازہ پر آکر فقیر نے خدا کی اور روٹی مانگی۔ کہا کہ باسی روٹی سال کو دے دو۔ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی ہی رہتی تھی۔ تنہم پندائے کیوں کھانے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَيْفَ يُؤْتِي الْعِلْمَ عَلَىٰ حُجَّتِهِ، وَيَكْنُفُ وَيَكْنُفُ وَيَكْنُفُ (الدہر: ۹) یہ بھی معلوم ہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں۔ سڑا ہوا باسی طعام نہیں کھلاتا۔ اگر فرض اس رکابی میں ہے جہاں ابھی تازہ کھانا لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے۔ کھانا شروع نہیں کیا۔ فقیر کی صدا پر نکال دے، تو یہ تو نیکی ہے۔ بیکار یا مٹی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس یہ امر ذہن نشین کرو کہ کتنی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نقص صریح ہے، لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) جب تک عزیمت سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیونکر کامیاب اور بائرا ہو سکتے ہو۔ کیا صحابہ کرام صفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا تو دنیاوی خطاوں کے حامل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر ایک معمولی خطا سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہے پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولیٰ کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا تو نبی آسانی سے مل گیا؟

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے، حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں، خدا کا نہیں جاسکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو زمانے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد دوسوں کو ملتی ہے۔

تجہا مسلمان کون ہے؟ میں کھول کر کہتا ہوں کہ جینک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر دال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے اس وقت تک کوئی تجہا مون نہیں کہلا سکتا۔

ایسا آدمی تو ال (عرف عام) کے طور پر مومن یا مسلمان ہے۔ جیسے جو ہڑے کو بھی مصلیٰ یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اُسْخَرُ وُجْہَہُ لِلّٰہِ کا مصداق ہو گیا ہو۔ وجہ مؤنبہ کہتے ہیں۔ مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے پس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں۔ وہی تجہا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی کہ تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان غوث حق و نور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ اور اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے نہ نام اور لفظ۔ یہودی نے اپنا قہقہہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا، مگر دوسرے دن مجھے اُسے قبر میں گاڑنا پڑا۔ اگر صرف نام ہی میں برکت ہوتی تو وہ کیوں مرنے لگا۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو چھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۔

پس یاد رکھو کہ صرف لغائی اور تسانی کام نہیں آسکتی، جب تک کہ عمل نہ ہو۔ بعض باتیں خدا کا کچھ بھی وقت نہیں بخشیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَکَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰہِ اَنْ تَقُوْا اَمَّا لَا تَفْعَلُوْنَ (الصفت: ۴۱)

اب میں پھر اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسلام کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کا طریق

یعنی صَابِرٌ ذَا ذُرِّ اَبْلَاطٍ (آل عمران: ۲۰۱) جس

طرح دشمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن مد سے نہ نکلنے پاوے۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گذر کر اسلام کو صدمہ پہنچانے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حصین میں آسکو۔ اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں انکو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی، تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کر دو کہ قوی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محاذ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راستبازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جس سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں نے گرتا پھرتا ہے۔ پگڑی گلے میں ہوتی ہے۔ موبیل اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے۔ پولیس کے بٹے پڑتے ہیں۔ ہندو اور قبیائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلافِ شرع فعل اس کی ہی تنفیک کا موجب نہیں ہوتا بلکہ پردہ اس کا اثر نفسِ اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب

میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مودعہ قباب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔ اپنی بداعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں یہی وجہ تھی کہ کسی گزشتہ مروجہ شکاری کے وقت مسٹر ایٹن صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت کچھ لکھا تھا میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان منوعات اور منہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں پس اپنے چال چلن اور اطوار لیے بنا کر کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکاتہ چینی کرنے کا موقعہ نہ ملے۔

اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہے

تھوڑا اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے مسلمان کا پونچھنے پر اٹھنا کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقویٰ کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر پکڑے ہو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سرورشتہ دار نے جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا بتلایا کہ اترتسریا کسی جگہ میں وہ سرورشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار درپردہ نماز پڑھا کرتا تھا، مگر بظاہر ہندو تھا۔ میں اور دیگر سادے ہندو اسے بہت بڑا جانتے تھے اور ہم سب اہلکاروں نے بل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرائیں۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی انتہات نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے اطلاع دیا کہ اُسے ضرور موقوف کرا دیں گے۔ اور اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیوں بھی جمع کر لی تھیں اور میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصہ ہو کر اُس کو بلا بھی لیتا تھا۔ تو جو نبی وہ سلسلے آ جاتا، تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا۔ معمولی طور پر نہایت نرمی سے فہمائش کر دیتا، گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا۔

اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اور تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ متقیوں کو منافع نہیں کرتا۔ میں نے ایک کتاب میں

پڑھا ہے کہ حضرت یہ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابر میں سے ہوئے ہیں۔ ان کا نفس بڑا مظہر تھا ایک بار اُٹھنوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دُنیا سے برداشتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بیٹرا تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، تو ان کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور اسی ٹہریں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں، اُٹھا لائی اور کہا کہ ان ہروں سے حصہ شرعی کے موافق چالیس مہریں تیری ہیں اور چالیس تیرے بڑے بھائی کی۔ اس لیے چالیس مہریں تجھے بھستہ آسندی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چالیس مہریں اُن کی بٹل کے نیچے پیرا دیں میں ہی دیں اور کہا کہ اس کی جگہ پہنچ کر نکال لینا اور خدا العز ورت اپنے صرف میں لانا سید عبدالقادر صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اتنا سن کر آپ رخصت ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جرجل میں سے ہو کر آپ گلدسے، اُس میں چند رازن قزاق رہتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دُور سے تیر عبد القادر صاحب پر بھی اُن کی نظر پڑی۔ قریب آئے، تو انہوں نے کبل پوش فقیر سا دیکھا۔ ایک نے ہنسی سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ ابھی اپنی والدہ سے نازہ نصیحت سن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ فی الفور جواب دیا کہ ہاں چالیس ٹہریں میری بٹل کے نیچے ہیں۔ جو میری والدہ صاحبہ نے کیسہ کی طرح سی دی ہیں۔ اُس قزاق نے سمجھا کہ یہ مٹھا کرتا ہے۔ دوسرے قزاق نے جب پوچھا تو اُس کو بھی یہی جواب دیا۔ الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا۔ وہ ان کو اپنے امیر قزاقان کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے۔ امیر نے کہا۔ اچھا۔ اس کا پکڑا دیکھو تو ہسی۔ جب تلاش لی گئی۔ تو واقعی چالیس ٹہریں برآمد ہوئیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے۔ ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ امیر نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں۔ روانگی پر والدہ صاحبہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولتا۔ یہ سن کر امیر قزاقان رو پڑا اور کہا کہ آہ! میں نے ایک بار بھی خدا تعالیٰ کا حکم نہ مانا چوروں سے مطالب ہو کر کہا کہ اس گلہ اور اس شخص کی شکایت نے میل کو کام تمام کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ میں چوروں قُلب بنایا اسی، اسی واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ الغرض تیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرلتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفِتْنَةَ** (آل عمران ۲۰۱)۔ صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر دائرہ کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے۔ آخر بد معاشوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے اور تقویٰ کی راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے کیونکہ متقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اُس کا رُعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

تقویٰ کے اجزاء تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عُجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِذْ فَتَحْنَا بِالْحَبَشَةِ الْأَحْسَنَ (المؤمنون ۹۷)**

اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے، تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اُس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی ناام اور شرمندہ ہوگا اور یہ منرا اُس منرا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اُس کو دے سکتے ہو۔ یوں تو ایک ذرا سا آدمی قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے لیکن انسانیت کا تعاضد اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں ہے جو غش اخلاقی

ایک ایسا جوہر ہے کہ موزی سے موزی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ ع
نُطف کُنْ نُطف کہ بیگانہ شود حلقہ محوش

فاسق آدمی جو انبیاء کے مقابلہ پر تھے خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر تھے۔ انکا ایمان لانا معجزات پر منحصر نہ تھا اور نہ معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے، بلکہ وہ لوگ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مثلاً کو ہی دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معجزات نہیں کر سکتے اَلْاٰمِرَاتُ فَوْقَ الْاَمْرِ کہ یہی مفہوم ہے اور تجربہ کے دیکھ کر استقامت کیسے کر شے دکھاتی ہے۔ کرامت کی طرف تو چنانچہ انتفاع ہی نہیں ہوتا خصوصاً آجکل کے زمانہ میں لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ فلال شخص بااخلاق آدمی ہے، تو اس کی طرف جس قدر زور دیا جاتا ہے وہ کوئی فسخی امر نہیں۔ اخلاقی حمید کی زندان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی نہیں پاسکتے۔ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور بعض حقائق اور معارف کو دیکھ کر۔ مگر اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور تسلی کا موجب اخلاق فاضلہ اور انتفاع ہوتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک قسم کے خوارق اور معجزات
ماصل تھے۔ ہم آپ کی شان کیا بیان کریں۔ جس طرف دیکھو، بے شمار

معجزات میں گے ہر سہ اقسام بالا کے معجزات میں گے۔ ہر سہ اقسام بالا کے معجزات کا آپ مجموعہ تھے۔ ظاہری خوارق مثل شق القمر وغیرہ، دیگر معجزات جن کی تعداد تین ہزار سے بھی زائد ہے۔ معارف اور مخافتی کے معجزات سے تو سارا قرآن شریف لبرز ہے جو ہر وقت تازہ اور نئے ہیں اور بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود آپ کا وجود مقدس (اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ) (القلم: ۵) کا مصداق ہے قرآن کیم اپنے اعجاز کے ثبوت میں اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتَا بِالْحَقِّ مَوْثِقًا (البقرہ: ۲۴۱) کہتا ہے۔ یہ معجزات دعوامانی ہیں جس طرح وحدانیت کے دلائل دیتے ہیں۔ اسی طرح پر اس کی بحکت، فصاحت، بلاغت کی مثل لانے پر بھی انسان قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا: لَبِثْنَا جَمْعًا مَّعَتِ الْاِنْسُ وَالْحَيُّ عَلٰی اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْفَرَاغِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ (بنی اسرائیل: ۸۹)

مُطَلَّعَةً فِيهَا كُتِبَ الْقِسْمَةُ (البیتۃ : ۴۰۳) ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو باطلع انسان قابلِ تعلیم سمجھتا ہے۔

قرآن مجید کی جامعیت

قرآن شریف حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور وہ رطب و یابس فضولیات کا کوئی ذخیرہ اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہر ایک امر کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر ایک پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی اس امر کا انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں۔ اس جمل کو حید اور ہی اپنی پرہیز زد اور حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں توں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا ہے لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا ہے۔ نہ کہ ایک مرد، مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دھوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا۔ اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے اور باطلع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا۔ وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ یہی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔

قرآن مجید کا حلیج

اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس حجرہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو سے ہم آزمایں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا، تو اس روشنی اور سائنس کے زمانہ میں ایسا نہ ہی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل بھی بالقابل ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھلا دیں گے اور اگر وہ شخص توحید الہی کی نسبت لالہ قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی ہم قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھادیں گے۔ پھر وہ ایسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھے جو قرآن کریم میں نہیں پائے جاتے یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر دلائل لکھے جن کی نسبت اس کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے شخص کو واضح طور پر دکھلا دیں گے کہ قرآن شریف کا دعویٰ قِسْمَةُ (البیتۃ : ۴۰۳) کیا تھا اور صاف ہے اور یا اسل و فطرت مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھلا دیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار موجود ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے اپنا پنچر خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا يَمْسُؤُكَ إِلَّا الْمَطْلَعُ وَالْمُتَلَوِّ (الواقعة : ۸۰)

ایسا ہی فصاحت، بلاغت میں (اس کا مقابلہ ناممکن ہے) مثلاً سورۃ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی اور ترتیب استعمال کرو، تو وہ مطالبِ عالیہ اور مقاصدِ عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں، ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سی سورۃ لے لو۔ خواہ قَسْنَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی اور ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ

کہ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں، وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا یہ بھی فقط اعجازِ قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقاماتِ حریری یا سجع معلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآنِ کریم کی امتدادیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہاں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور دوسم یہ کہ مصنفِ حریری خود قرآنِ کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ علاوہ ازیں محترمینِ راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں مندرجہ بالا کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں۔

اعجاز کی خوبی اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی رعایت کو زیرِ نظر رکھے۔ فصاحت اور بلاغت بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ مجموعہ صرف قرآنِ شریف

ہی کا ہے۔ جو آفتاب کی طرح روشن ہے اور ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح محض دہائی ہی جع خراج نہیں کہ ایک گال پر ٹا پھر مارے تو دوسری بھی پھیر دے یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ ایسی تعلیم کیا نہ فعل سے کہا تنک تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے؟

اس کے مقابل میں قرآنِ کریم کی تعلیم پڑھیں گے، تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات اس طرح ہر پہلو پر فائدہ نہیں ہو سکتے اور ایسی محنت اور بے نقص تعلیم جیسی کہ قرآنِ شریف کی ہے۔ زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں ہو سکتی کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے زور و ایک ہزار سکین آدمی ہوں اور ان میں سے ہم چند ایک کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ ایسا ہی انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے۔ باقی پہلوؤں کا اُسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ الزام انجیل پر نہیں دیتے کہ چونکہ یہ یوڈیوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسی ان کی استدلالیں تھیں، انہیں کے موافق انجیل آئی۔ ”جیسی روح دیے فرشتے“ اس میں کسی کا کیا تصور؟

انجیل کی تعلیم بخش الزمان تھی اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے محقق المقام و الزمان اور محقق القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانینِ محقق المقام اور محقق الوقت نافذ کر دیا کرتے ہیں جن کا بعد از وقت کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک محقق قانون ہے۔ عام نہیں۔ مگر اس کے خلاف تعلیم قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: *يَتَنَبَّأُ الْآخِذُ نَاخِرًا يَسْمَعُ دُمُاسًا تَوَلَّى الْآخِذُ مَقْلُومًا* (الحجہ: ۲۲) یعنی ہم اپنے غرائف میں سے بعد معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت (صرف) اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ صرف ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔

قرآن سب زمانوں کے لیے ہے لیکن قرآنِ کریم کی ضرورتیں محقق سارے زمانہ کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا و حیثانہ حالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے مہذب انسان

بنانا۔ تاثری حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر با خدا انسان بنانا۔ گو یہ لفظ مختصر ہیں، مگر ان کے ہزار ہا شعبے ہیں۔

چونکہ یہودیوں، طبعیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد مذہبی کی رُوح کام کر رہی تھی، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلامہ الہی سب کو مخاطب کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا دُعْوَةَ اللَّهِ فَيَكُونُ جَمِيعًا** (الاعراف: ۱۵۹) اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف اُن تعلیمات کا جامع ہو جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں اور ان تمام صدائقوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے سے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے تدریجاً تمام نوری انسان بقاعدہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور نیکل کے تدریجاً (صرف) ایک خاص قوم تھی، اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ ”میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیوں کی تلاش میں آیا ہوں“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ اس میں وہی کچھ تو ہے جو تورات کے بعد قرآن شریف کی ضرورت تورات میں درج ہے اور اسی کو تاہ نظری نے بعض مہیا تیں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دیکر کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست جسد رکھتے، تاہ وہ جلد نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ نوزاد کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ کر۔ قرآن توحید سکھاتا ہے اور تورات بھی خدا سے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا یہ بچا رہے۔ اگر کئی واقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے، تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور بچا سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں۔ جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور تورات میں تطابق ضرور ہے۔ اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن تورات نے صرف تن کو لیا ہے۔ جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے معقول رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے کہ توحید کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں (مگر قرآن شریف کے نزول کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں) اس لیے قرآن شریف نے وہ طریق اختیار کیا جو اخلاق کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے، بلکہ معقولی طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ اُن کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توحید کے وقت وحشیانہ حالت تھی حضرت آدمؑ سے لے کر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کسراں شریف کے وقت وہ دائرہ کی طرح پھولا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ مستحیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن دُعِيَ اللَّهُ وَكَانَتْهُمُ الْبَيْتِ** (الاحزاب: ۴) ضرورتیں نبوت کا انجی ہیں۔ ظلماتی راتیں اس نور کو کھینچتی ہیں، جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کریم کے زمانہ تک پہنچا، تو مکمل ہو گیا۔ اب گویا سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اب بڑا واضح فرق (تورات و قرآن کریم

کی تعلیم میں ایک ترمیمی ہے کہ قرآن شریف نے دلائل پیش کیے ہیں جنکو توریت نے منسک نہیں کیا۔

قرآن شریف اور توریت کی تعلیم میں دوسرا فرق اور دوسرا فرق یہ ہے کہ تورات نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلائل و براہین پر زور نہیں دیا، کیونکہ توریت کے زیر نظر کوئی دوسرا فرقہ (یا مذہب) مثل دہریہ فلاسفیہ اور براہمہ وغیرہ کا نہ تھا۔ بخلاف اس کے قرآن شریف کے مخاطب چونکہ کل مل اور فرقے تھے اور اس پر پانچ کرتاں حضرتیں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن کریم نے عقائد کو بھی اور احکام عمل کو بھی مدلل (طور پر بیان) کیا۔

چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: قُلْ تِلْكَ أُمُورُ الْعَالَمِينَ لَا يُفْعَلُ مِنْهَا شَيْءٌ وَالْعَالَمِينَ لَمَنِ الْعَمَلُ (النور: ۳۱) یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ کسی کے ستر کو اٹکھ مچھا کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروع کی بھی حفاظت کریں یعنی انسان پر لازم ہے کہ چشم خوابیدہ ہو تا کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروع میں داخل ہیں جو قصص اور فحش باتیں سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر فرمایا کہ تمام موریوں (سوراخوں) کو محفوظ رکھو اور فضولیات سے بالکل بند رکھو ۛ اِلَآ اِذْ كُنْتُمْ لَهَا۟ (النور: ۳۱) یہ مومنوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور یہ طریق تعلیم ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہو گئے۔

قرآن شریف دلائل و براہین بھی خود ہی بیان کرتا ہے دیکھو: قرآن نے اسی ایک امر کو جو توریت میں بھی اپنے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا کیا شرح و بسط

کے ساتھ اور دلائل و براہین کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل و براہین بھی خود ہی بیان کر کے اُسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے بعد گانہ دلائل دیتے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں، جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اہل الذکر میں طریق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعویٰ کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا، بلکہ انسان کے منہ سے تسلیم عم کرنے کی صدا نکلتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریق استدلال سے اور فطری سیادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ پھر بتلاؤ کہ توریت اور قرآن کیونکر ایک ہو جائیں اور توریت کے ہونے سے کیونکر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تُو زناتہ کر، تو کل بنی نوع انسان اُس کا منہم ہوتا ہے لیکن جب یہی لفظ توریت بولتی ہے، تو اُس کا مخاطب اور مشاؤ الیہ وہی قوم بنی اسرائیل ہوتی ہے۔ اس سے بھی قرآن کی فضیلت کا پتہ لگ سکتا ہے مگر دوا اندیش اور خدا ترس دل ہو تو نہ

جسمانی اور روحانی خوارق

(علاوہ انہیں) تدریج اور تفرق میں یہ بھی ایک فرق عظیم ہے کہ قرآن جسمانی اور روحانی خوارق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات

کی قسم ہے۔

قانون قدرت کی تحدید نہیں ہو سکتی بعض نادان شق القمر کے معجزہ پر قانون قدرت کی آڑ میں پھپک کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں

اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت چر جاتی کہ ان کے دل، ان کی روح خدا نے تعالیٰ کی عظیم آفتاب اور دُوراء الفؤاد قدرتوں کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ اُسے مطلق مقبول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بلا پایہ ہے کلاس کی قدرتی اور طاقتی ہمارے ہی خیالات اور اندازہ تک محدود ہیں تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔

ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے، وہ خدا کا منکر ہے۔ لیکن کس قدر وادیا ہے اُس نادان پر جو خدا تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکر سلیم اور دُور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ یہی قانون قدرت پر پھر دوسرے نہ کر لو۔ یعنی کہیں قانون قدرت کی حد نہ بٹھارو کہ بس خدا کی قدرتی کاسا راز ہی ہے۔ پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں۔ اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے جو انسان کو مجذوبیت کے درجہ سے گرا دے۔ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بیوقوفی اور حماقت کہ خدا کی قدرتوں کو محصور اور محدود کرنا۔ کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امام فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ

کرے گا، وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو لطف سے انسان کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ لفظ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہیں اور یہ بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے، مگر یہ ایک برتر اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس میں اس قسم کے قوی رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور گنہ سمجھ پیچھے طبعیوں اور فلاسفوں نے بہتیرا زور مارا، لیکن وہ اس کی مابیت پر اطلاع نہ پاسکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے۔ خدا تعالیٰ اس پر

قادر ہے کہ یہ ظاہری نفعاً بھی اسی طرح رہے اور ایک خارق عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے غفلت اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنیٰ اور معمولی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلا لیا۔ یہ امر بھی ایسا ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فرو ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا مصداق ظاہر ہو جاوے یا بتلادیا جاوے، تو فی الفور مان لیں گے۔ لیکن اسی صورت میں ایمان بالغیب اور حُرّانِ خلق کا لطف اور خوبی کیا ظاہر ہوگی۔ ہم نے یہ کہی نہیں کہا کہ خدا غلطی اسباب نہیں کرتا، مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر

نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کبھی درمادہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں ٹھکتا ﴿وَمَا يَكُنْ خَلْقٌ يُدْعَىٰ﴾ (یس: ۸۰) ﴿أَفَتَدْعُونَ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ (ق: ۱۶) اس کی شان ہے۔ اہل تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا، کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو، اندازہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس کو اظہارِ محو کرنا پڑتا ہے۔

مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ ڈاکٹر غوب جانتے ہیں۔ عبدالکریم نام ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کے پیٹ کے اندر ایک رسولِ مہدی، جو پاخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی، ڈاکٹروں نے اُسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو بندھو مار کر مار دینا چاہیے۔ الغرض یہ سب امراض اس قسم کے ہیں جن کی مابینیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً طاعون یا ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے، تو اُسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفہ کی تحقیقات میں محو ہو جاوے، لیکن بالآخر اُس کو معلوم ہو گا کہ اُس نے کچھ ہی نہیں کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلامِ اولیٰ کے معارف اور اسرار سے حصہ لیتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان ہاں، نادان فلسفی اسی حیثیت اور شیمی پر خدا تعالیٰ کے ایک فعلِ شوقِ افریقہ میں کرتا اور اُسے قانونِ قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو۔ نہیں کرو اور منور کرو۔ شوق سے اور دل کھول کر کرو، لیکن دُوبائیں زیرِ نظر رکھ لو۔ اول خدا کا خوف (اور اُس کی لامحدود طاقت) دوسرے (انسان کی) نیستی اور محدود علم، بڑے بڑے فلاسفہ بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائے عقل ہوشیہ انتہائے جاہل پر ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹروں سے پوچھو کہ عصیہ جو فذ کو سب وہ جانتے اور سمجھتے ہیں، مگر نور کی مابینیت اور اُس کا کُنہ تو بتلاؤ کر کیا ہے، آواز کی مابینیت پوچھو تو یہ کہہ دیں گے کہ کان کے پردہ پر یوں ہوتا ہے اور دُوبوں ہوتا ہے، لیکن مابینیتِ آواز خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے کہ نہہ اشیا یہ تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں ہے۔ دیکھتے ہماری شکلِ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے، لیکن ہمارا سر لوٹ کر شیشہ کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی اُسی سنہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اہل تعالیٰ اُخوب جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند شوق ہو اور شوق ہو کہ بھی استقامت دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیا کے خواص ہیں۔ کون دم مار سکتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لیے جلدی کرنا شائبہ کا دل اور نادانوں کا کام ہے۔

خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا،
خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دشمنی نہیں
دانش مندی نہیں۔ وہ اپنی مابینیت نہیں

جانتا اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے
تو کارِ زمیں را کھو ساختی کرد با آسمان نیز پر دختی

انسان کو لازم ہے کہ اپنی بباط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تو کیا ایسی کمزوری پر اسے مناسب ہے کہ وہ بباط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ طریقِ موجودیت یہی ہے کہ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (البقرہ: ۳۳) کہنے والوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو ستارے جو اتنے بڑے بڑے گئے ہیں آسمان میں بغیر ستون کے لٹکتے ہیں اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار ہا سال سے اسی طرح چلے آتے ہیں چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے۔ آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوجاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریق پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریق پر نکلتا ہے۔ جہات کو بتلاتا ہے تو دیوانہ ہو جاؤ۔ دیکھو ہم پرانی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو دو ہزار روپیہ کی ہو۔ اگر وہ بارہ بجائے دس اور دس کی بجائے بارہ بجائے، تو سختی سمجھی جائے گی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت۔ نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے صانع کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ انسان حیران ہوجاتا ہو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء کپڑے برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھٹتے رہتے ہیں۔ نچتے جوان اور بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے اور ایک الاعداد زمانہ سے اسی طرح چلا آیا ہے اور چلا جائیگا، مگر اس پر کوئی حالت تحلیل وغیرہ کی یا اثر زمانہ کا نہیں ہوتا۔ کہ قدر گستاخی ہے کہ ایک کیڑے ہو کر اس رافع ذاتِ الہی پر حملہ کریں اور جلدی سے حکم کریں کہ خدا میں طاقت نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد
اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ
اس کی طاقتوں پر اعتراض کرے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات

دیتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے اور جب انسان اُن خدقِ عادت امور کو دیکھتا ہے، تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور قہیم الہی کے کپڑے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف گمراہ بند ہوجاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار، دوسری طرف عقلِ نام کا ادعا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق در دقیق کُنہ کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہ میں ہے اور جس کی فلاسفی زینی عقل اور سطحی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہوجاتا ہے اور دساول کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شعاوت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور حوائج انسانی رکھتا ہے۔ اس کی طاقتیں ہم سے کیونکر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں دُعا نیست کی قوت، اور دُعاؤں میں استجابت کا اثر کیونکر خاص طور پر آجائے گا؟ افسوس! اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں جس کے سبب جیسا میں نے ابھی کہا نفسِ نبوت

کا انکار کرتے ہیں۔ سوچئے اور سمجھئے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عہد اور صریحاً انبیاء علیہم السلام کے وجود کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا انہی عقول اور دانشوں پر نانہ ہے کہ فلاسفہ کھلا کر دہتر یا بت پرست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی محض طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھلا سکتیں۔ وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔

عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اُس نے دُنیا میں اپنے نبی بھیجے عقل مند وہ ہے

جو نبی کو شناخت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے اور یوقوف وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار اُلُوہیت کے انکار کو مُتکثر ہے۔ اور جو نبی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے نقطوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی اُلُوہیت کے لیے بطور ایک میخ اتہنی کے ہے اور ولی نبی کے لیے۔ اب ذرا عقندے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ سو سال پہلے اس سلسلہ کو دُنیا میں ظاہر کیا اور اُس حضرت مکی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کیا، لیکن آج تیرہ سو سال بعد اور اس وقت کہ چودھویں صدی کے بھی پندرہ سال گزر گئے۔ اس کو آریوں، برہمنوں، طبیعیوں اور دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو، تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اُڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعیوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے۔ ان امور کا پیش کرنا اور لوگوں سے متواتر بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قصہ کہانی بھی جانے لگی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اِنما نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَکَا فِظُّوْنَ (الحجر: ۱۰) کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچایا اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسا انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ وہ بذاتی کی طرف جھٹ رجوع کر لیتی ہیں۔ تو اندرونی طور پر ہی لوگ ایک قصہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلاً دیکھو۔ اگر اندر کھڑا ہو، تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے، مگر وہ جب دو چار دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا، تو پھر اُس کا خیال تبدیل ہوتا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر بدول اندر جانے کے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر انسان ہوتا، تو اُس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی ولایت کے رنگ میں آتے ہیں۔ اس فلاسفی اور روشنی کے زمانہ میں ظاہر نہ ہوتے، تو مسلمانوں کے پچھتے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قصہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے۔ اور اسلام سے اُن کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو مُعَدَم کرنے کا سلسلہ بندھ جاتا، مگر نہیں! اللہ تعالیٰ کی غیرت، اُس کا ایفائے وعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے

وعدہ فرمایا اَلَمْ اَتَاْنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَكُمُ لَكَاظِفُونَ۔ (الحجر: ۱۰)

اب دیکھو۔ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یا دولا تا ہے جب اسمِ فاعل کو مصدر کی صورت میں

لائے ہیں، تو وہ مبالغہ کا کام دیتا ہے۔ جیسا ذِیْنُ عُنُلُہُ کیا منے؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا، بلکہ اُس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے، جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ حکم ہے، اختیار ہے، شجاعت ہے، تجربہ ہے، غصہ ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرتِ باطن میں رکھی تھی، قرآن نے اُسے یاد دلایا۔ جیسے فِی کِتَابٍ مَّحْکُومٍ (الواقفہ: ۷۹) یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نزدیک رکھتا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا۔ تاکہ وہ پُر صبیحہ جادے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نورِ قلب کو جو آسمانی ولایت انسان کے اندر ہے، یاد دلا دے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے، جن کا اُسے پتہ نہ تھا، مگر افسوس کہ قرآن کی اس علتِ غائی کو چھوڑ کر جو ھُدٰی تِلْمِذَتَيْنِ (البقرہ: ۲) ہے۔ اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے اور نہایت بے پروائی اور غورِ غمی سے مشرکینِ عرب کی طرح اَسَاطِیْرَ الْاَوَّلِیْنَ کہہ کر مالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا۔ جب وہ دُنیا سے گشتہ صد قوتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشین گوئی کی معنی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن اُن کے حلق سے نیچے قرآن نہ اُترے گا۔ سواب تم اِن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسے خوش الحانی اور وعدہ قرأت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ اس لیے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اُس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صد قوتوں اور ولایتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔

اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک مُعَلِّم آیا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ والفقہ کی رو سے کہ اَنَّا لَكُمُ لَكَاظِفُونَ (الحجر: ۱۰) اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک مُعَلِّم آیا ہو

اٰخِرِیْنَ وَفَعَلْنَا لَکُمْ اٰیٰتٍ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِکَ ۚ (البقرہ: ۲۴) کا مصداق اور موعود ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف خود کہہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ کی ہی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہ اُترے گا۔ اب ہمارے مخالف۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے مروڑ مروڑ کر یٰٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌ ذٰلِکَ اِحْتِاٰی (آل عمران: ۵۶) اور فَلَمَّا تَوَقَّیْنِیْ (المائدہ: ۱۱۸) قرآن میں عجیب لہجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔

نہ کریں۔ اتنا تو کہیں کہ اس کی بات ہی ذرا سُنیں ہیں۔ مگر کہیں نہیں؟ وہ گوشِ شنوا بھی رکھیں۔ صبر اور مشقِ ظن سے بھی کام لیں۔ اگر خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ دیکر توفیقِ اسلام بھی اس زمانہ میں شل دوسرے مذہبوں کے مُردہ اور ایک قلعہ کبانی سمجھا جاتا۔ کوئی مُردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ مُنتِ انتہا ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ اسباب ہمارے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے اُفوار اُترتے ہیں، جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گھنگھور گھٹا دُنیا پر چھا گئی۔ اُس وقت اس تاریکی کو دُور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سراجِ میسر فِراوان کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورتِ مصلح اور ایسا ہی اس زمانہ میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں ایمانی طاقتیں مُردہ ہو کر فسق و فجور نے اُن کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے

معاملات ایک طرف۔ عبادات دوسری طرف۔ غرض ہر بات میں فُجور ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مُضائقہ اور چنڈاں خطر نہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر سہمی خواہ اسلام کا دل محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے وہ، وہ زہرِ بلا اثر ہے جو آج کل کی طبعی طبابت اور ہیئت اور جُھوٹے فلسفہ کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر پڑ رہا ہے۔ علماء تو اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اُن کو فائدہ جیگوں اور اندرونی جھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زاہد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر عداوت سے کام لیتے تو بھی کچھ آثار پیدا ہوتے، مگر وہ میرہ پرستی اور جوازِ سماع وغیرہ کی محنتوں میں پڑے ہوئے ہیں حقیقی صوفی اِزِم کی جگہ اب چند رُحومات نے لے لی جن کا قرآن اور مُنت سے پرتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف اسلام عُمومۃً تیغِ جہلاؤں سے بھرا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں کہ وہ ضرورتیں جو کسی مصلح اور ایثارِ مر کی آمد کے لیے لازم ہیں پورے آسمانی نقطہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص بجائے خود ایک نیا مذہب رکھتا ہے۔ ان تمام اُمود اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی عمرِ قائمہ کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اور طبیب جب کسی ہیضہ کے مریض کا بدن برفِ ماسر دیا لے سر سام میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو اُسے لا علاج بتلا کر کھسک آتے ہیں۔ اور حالتِ ردیہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس اور نوید یی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت پر کچھ شک نہیں کہ اُس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا، تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اُس پر زور پڑتی ہو اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ نفاق باہمی کمزور ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا، جس کے

مُمدوم کرنے کے لیے مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور لگایا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جبکہ کوئی نئی صورت اسلام پر عمل کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے۔ اس کے اصول کو زیرِ نظر رکھ کر اسلام پر عمل کر دیا جاتا ہے۔

آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے انفرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ہی مسلمانوں کو برگشتہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے

زبردست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ پس دیکھو کہ مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں حتیٰ کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نافذ کرنے میں صرف کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اِنَّا نَحْنُ حَقُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآتَيْنَاكَ لَحَافِظُونَ (الحجر: ۱۰) میں خدا آپ ہی اُن نقوشِ فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور وہی خطرہ کے وقت اس کو بچائے گا۔ اسلام کی کشتیِ خطروں میں جا پڑی تھی۔ پادریوں کا حملہ جنہوں نے کروڑوں یورپیہ خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے۔ یہاں تک کہ شرمناک انسانی حقوق تک دکھا کر بھی لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو! اس کا نشان کی وجہ سے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسائے میں کامیابی ہو جاوے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائے گا۔ غرض میں کہاں تک بیان کر دوں۔ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور اُس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہاں انتھک کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھکنڈے کیا کر سکتے ہیں۔ خدا اس کو خود اُن حروں سے بچانا چاہتا ہے اور اس زمانِ ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی اور اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا اور اس کی مبارک پیشینگوئیوں کی حقیقت کھول دی اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ دُہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دیا۔ وہ دُہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لاتعلیٰ کرے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بذلتیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دُور کرنا چاہتا ہے۔

بذلتی بذلتی ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بُری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے ایک تاریک کنوئیں میں گرا دیتی ہے۔ بذلتی ہی ہے جس نے ایک مُردہ انسان کی پرستش کرائی۔ بذلتی ہی تو ہے جو لوگوں کو

خدا تعالیٰ کی صفاتِ خلق، رحم، رازقیت وغیرہ سے معطل کر کے نفوذِ باطل ایک قزو معطل اور شے بیکار بنا دیتی ہے۔ انفرض اسی بذلتی کے باعث جہنم کا بہت بڑا حصہ، اگر کہوں کہ سارا حصہ بھر جائیگا، تو سبالتہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماموں سے بذلتی کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غرض اگر کوئی ہمارے اس سلسلہ کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ انکار کرے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ ایک روحِ ہلاکت

کے دروازہ کی زنجیر کھٹکنا ہے اور یہ سلسلہ ایسا روشن ہے کہ اگر کوئی شخص مستعد دل لے کر دو گھنٹہ بھی ہماری باتوں کو سُنے، تو وہ حق کو پا لے گا۔

اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اور کہہ کر اس تقریر کو ختم کر دوں۔ میں متوڑی دیر کے لیے معجزات کے سلسلہ کی طرف

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات

پھر خود کر کے کہتا ہوں کہ ایک غواقی قوشق القرو وغیرہ کے علمی رنگ کے ہیں اور دوسرے حقائق و معارف کے تیسرے طبقہ معجزات کا اخلاقی معجزات ہیں۔ اخلاقی کرامت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ فلاسفر لوگ معارف اور حقائق سے تسلی نہیں پاسکتے۔ مگر اخلاقِ عظیم ان پر بہت بڑا اور گہرا اثر کرتے ہیں۔ حضور ستیہ السلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے تھے کہ ناگاہ ایک شور و پکار سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی اعرابی تلوار کھینچ کر غور حضور پر اُپرڑا ہے۔ اُس نے کہا۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) بتا، اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پورے اطمینان اور سچی سکینت سے جو حاصل تعی فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا عام انسانوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفاتِ کاملہ کا مجموعہ ہے۔ ایسے طور پر آپ کے مُنہ سے نکلا اول پر ہی جا کر مٹھا۔ کہتے ہیں کہ اسمِ اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ اخلاقیادی نہ ہو، وہ اس سے کیا فائدہ اُٹھائے گا۔ الغرض ایسے طور پر اُٹھ کا لفظ آپ کے مُنہ سے نکلا کہ اس پر رُعب طاری ہو گیا اور ہاتھ کا نپ گیا۔ تلوار گر پڑی۔ حضرت نے وہی تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتلا۔ میرے ہاتھ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ ضعیف القلب جنگلی کس کا نام لے سکتا تھا۔ آخر اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھایا اور کہا۔ جاتے چھوڑ دیا اور کہا کہ مروت اور شجاعت مجھ سے یکجہ۔ اس اخلاقی معجزہ نے اُس پر ایسا اثر کیا کہ وہ کھانا نہ کھایا۔ یہ میں سمجھا۔ ہم کہ ابو اکھن خرقانی کے پاس ایک شخص آیا۔ راستہ میں شیر ملا۔ اور کہا کہ اٹھ کے واسطے پیچھا چھوڑ دے۔ شیر نے حملہ کیا اور جب کہا۔ ابو اکھن کے واسطے چھوڑ دے، تو اُس نے چھوڑ دیا۔ شخص مذکور کے ایمان میں اس حالت نے سیما ہی سی پیدا کر دی اور اس نے سفر ترک کر دیا۔ واپس آکر یہ عقیدہ پیش کیا۔ اس کو ابوالحسن نے جواب دیا کہ یہ بات شکل نہیں۔ اٹھ کے نام سے تو واقع نہ تھا۔ اٹھ کی سچی ہیبت اور جلال تیرے دل میں نہ تھا اور مجھ سے تو واقع تھا۔ اس لیے میری قدر تیرے دل میں تھی۔ پس اٹھ کے لفظ میں بڑی بڑی برکات اور خوبیاں ہیں بشرطیکہ کوئی اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس کی مابینت پر کان دھرے۔

اسی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ایک شخص نے کہا۔ اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حضور نے وہ سب بھیڑیں اس کو دے دیں۔ اُس نے فی الفور کہا کہ لا ریب آپ سچے نبی ہیں۔ سچے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے

عمل میں آتی شکل ہے۔ الغرض ان حضرت کے اخلاقی فاضلہ ایسے تھے کہ اِنَّكَ لَعَلَّی تَخْلُقُ عَظِیْمَہ (العنکبوت: ۵) قرآن میں وارد ہوا۔

پس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں کہ وہ اخلاقی ترقی کریں کیونکہ اَلْاِیْمَانُ اَشَدُّ اَلْحُكْمَۃَ مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے۔ تو حق الواسع اُس کا جواب نرمی اور ملامت سے دیں۔ تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔

انسان میں نفس بھی ہے اور اُس کی تین قسم ہیں۔ اَمَّارَہ، نَفْسِ نَبَاتِہ، اَمَّارَہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوش کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازہ سے نکل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالتِ اَمَّارَہ میں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آتی جو سندھ کی بوستان میں بھی ہے۔ کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھر آیا، گھر والوں نے دیکھا کہ اُسے کتے نے کاٹ کھا یا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ وہ بولی۔ آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اُس نے جواب دیا۔ بیٹی! انسان سے کتے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی مشہور گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہ ہی کتے کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقرروں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں۔ بہت بُری طرح ستایا گیا، مگر اُن کو اَخِرُہِ عِنِّ الْجَہِلِیْنَ (الاعراف: ۲۰۰) کا ہی خطاب ہوا۔ خود اُنہیں انسانِ کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بُری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیوں کی گئیں، مگر اس غلٹیِ مجسم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا۔ اُن کے لیے دعا کی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا، تو تیری عزت اور جان کو ہم جمع و سلامت رکھیں گے اور یہ بازارِ آدمی اُس پر حملہ نہ کر سکیں گے؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضورؐ کے مخالف آپؐ کی عزت پر حرف نہ لاسکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپؐ کے قدموں پر گرے۔ یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفتِ اَمَّارَہ کی ہے جو انسان کی کشش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزِ مَرگ کی بات ہے۔ اگر کوئی جاہل یا ادا باش گالی دے یا کوئی شرارت کرے۔ جس قدر اس سے اعراض کر دے گا، اسی قدر اُس سے عزت بچاؤ گے۔ اور جس قدر اس سے مُٹھ بھینڑ اور مقابلہ کر دے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے۔ نفسِ مُطہنہ کی حالت میں انسان کا مکملہ خُصائت اور خیرات ہو جاتا ہے۔ وہ دُنیا اور ماریوی اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دُنیا میں چلتا پھرتا اور دُنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا اور ہی ہوتی ہے۔ وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: وَبَآءِلِ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْكَ
فَوَیْ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَلَا اِنَّیْ لَیُؤْمِنُ الْبَیْأَمَۃَ (آل عمران: ۵۶) یہ

جماعتِ احمدیہ کے لیے بشارتِ عظیم

تسلیمی بخش وعدہ ناصرو میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں یقین بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آئیے والے ابن مریم کو میں اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو مسیح ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ ڈھ لوگ ہو سکتے ہیں جو آمارہ کے درجہ میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی کچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو۔ میں ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں، بلکہ بہت زبردست تعلق ہے ادا ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر (نہ صرف میری ذات تک، بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح کے لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ذات تک پہنچتا، تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر و غما اور نہ ان کی پروا تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدائے تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ پس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے جستہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی (کہ قیامت تک مکھڑن پر غالب رہو گے) کی کچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک وائے کے درجہ سے گزر کر مطمئنہ کے سینہ تک نہ پہنچ جاؤ۔

اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیوند رکھتے ہو جو مامور من اللہ ہے۔ پس اس کی باتوں کو دل کے کالوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تن تیار ہو جاؤ۔ تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ فقط

حضرت اقدس امام الزمان کی تیسری تقریر

(۳۰ دسمبر ۱۸۹۷ء)

دوستوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضا کی طرح سے ہے اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربہ میں آتی

ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو، تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام و آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی نوسے نہیں، بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کے فکر میں متفرق رہتی ہے خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح میں بھی دلسوزی اور غمخواری اپنے دل میں دوستوں کے لیے پاتا ہوں اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطراری حالت پر واقع ہوتی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے، تو طبیعت میں ایک بے کلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے اور بچوں جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جبکہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر التعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی اطلاع پر ادھر دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہجوم اور افکار سے نجات دے۔ اس لیے میں ہمیشہ دُعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب سے مقدم دُعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہجوم اور غم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دُعا مجموعی ہیئت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کو نجات دے ساری سرگرمی اور پورا جوش ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کر دل دُعا کی قبولیت میں بڑی بڑی اُمیدیں ہیں۔

قبولیت دُعا کے اصول بلکہ میرے ساتھ میرے مولیٰ کریم کا صاف وعدہ ہے کہ اُجیبُ کُلِّ دُعا شاک۔
مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سُننے سے ضرر پہنچ جاتا

لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو ذکر نہ ہی اجابت دے گا۔ بعض اوقات انسان کسی دُعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دُعا رد کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اُس کی دُعا کو سن لیتا ہے اور وہ اجابت بعد ازِ رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اُس کے لیے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور جملاتی اُس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتاہ بین ہے اور دُور اندیش نہیں، بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دُعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب تجویز نہ ہو، تو خدا پر باطن نہ ہو کہ اُس نے میری دُعا نہیں سنی، وہ تو ہر ایک کی دُعا سُنتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَنَكُنْ (المومن: ۶۱) فرماتا ہے۔ راز اور مجید یہی ہوتا ہے کہ داعی کے لیے خیر اور جملاتی رد دُعا ہی میں ہوتی ہے۔

دُعا کا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول دُعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے بلکہ چونکہ جس قدر اپنی بات کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر تجھے یہودہ طور پر اصرار کریں اور رد کرتے رہیں تو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارا بن گئیں، تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دُوسری کے کسی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دُعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دُعا میں کئی جزو مضمر ہوتا ہے تو وہ دُعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے یہ بات خوب سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے کام نہایت خوشی سے مبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اُن کا نتیجہ بہت ہی مبارک خیال کرتے ہیں، مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چمٹ جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ خواہشات انسانی سب پر صا د نہیں کر سکتے کہ سب صحیح ہیں۔ چونکہ انسان سہو اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مضمر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اُس کو منظور کر لے تو یہ امر منصبِ رحمت کے مترشح خلاف ہے۔ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دُعاؤں کو سُنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، مگر ہر طلب دِیالیں کو نہیں، کیونکہ جو شخص نفس کی وجہ سے انسان انجام اور کمال کو نہیں دیکھتا اور دُعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی ہی خواہ اور کمال بین ہے ان مضمرات اور بدنتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دُعا کے تحت میں بصورتِ قبول داعی کو پہنچ سکتے ہیں، اُسے رد کر دیتا ہے اور یہ رد دُعا ہی اس کے لیے قبول دُعا ہوتا ہے پس ایسی دُعا میں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مضمر دُعاؤں کو بصورتِ رد قبول فرماتا ہے۔ مجھے یہ الہام بار بار ہو چکا ہے اُجیبْ لَکَ دُعَائِکَ دُوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دُعا جو نفسِ الامر میں نافع اور مفید ہے، قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں، تو میری رُوح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے جب مجھے یہ اقول ہر آلِ الہام ہوا قریناً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری دُعا میں جو میرے یا

میرے احباب کے متعلق ہوں گی، منہ پر قبول کر لیا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں مجھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انکار الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متیقن کی صفت میں فرمایا ہے وَبِمَا أَرْزَقْنَاهُ يُشْكِرُونَ (البقرہ: ۴۰) پس میں نے اپنے دوستوں کیلئے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں، کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُن کی دینی اور دنیوی بھلائی کے لیے دُعا کی جاتی ہے۔

قبولیت دُعا کی شرائط مگر یہ بات بھی بھنور دل میں چاہیے کہ قبول دُعا کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ اُن میں سے بعض تو دُعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دُعا کرنے والے کے متعلق۔ دُعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے بقا و ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور مصلحت کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدا کا کو خوش کرے، تو ایسی صورت میں دُعا کے لیے باب استجاب کھولا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اُس سے لگاؤ اور جنگ قائم کرتا ہے، تو اس کی شرائطیں اور قضا کا یہاں دُعا کی راہ میں ایک ستارہ اور چٹان ہو جاتی ہیں اور استجاب کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔

ہماری دُعاؤں کو مصلحت ہونے سے بچائیں پس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دُعاؤں کو مصلحت بھرنے سے بچادیں اور اُن کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو اُن کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اُن کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں اور کچھ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مختصر شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالبِ صادق ہو کہ ابتدائی مراتب اور مراحل استعمال اور غلوس سے طے کرے، تو وہ اُس راستی اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَتَمَّائِيَتَعَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔ (المائدہ: ۲۸) گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اُس کا وعدہ ہے اور اُس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ لِمِثْلِهِ (الرعد: ۲۷) پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دُعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دُعا چاہے، تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے۔ لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو۔ ہر ایک اُن میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دُعا کا سرود اور حقا حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔

نفسِ انسانی کی تین حالتیں قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسِ انسانی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک آتادہ، دوسری قوامرہ، تیسری مطمئنہ۔ نفسِ آتادہ کی حالت میں انسان شیطان

کے تجربہ میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے، لیکن نفسِ وِامَر کی حالت میں وہ اپنی خطا کا دلیل پر نامزد ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے۔ مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے۔ کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہو اور کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفسِ ملئتہ کی حالت میں وہ عبادِ الرحمن کے نعرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ گویا ارتفاعی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف اتار دیا ہے اس میزان کے بیچ میں لو آ رہے ہیں جو قرآن کی زبان کی طرح ہے۔ انخاصی نقطہ کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو جیوانا سے بھی بدتر اور اذذل ہو جاتا ہے اور ارتفاعی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اسی قدر اُحد تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور غلی اور ارضی حالتوں سے نکل کر علوی اور مادی فیضان سے مستریت لیتا ہے۔ یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔

دُنیا میں کوئی چیز منصفیت کے خالی نہیں

دُنیا میں دیکھو۔ اعلیٰ درجہ کی نباتات سے لیکر کیرٹل اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں، جو انسان کے لیے منصفیت اور فائدے سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی اُحد تعالیٰ کی صفات کے اخلال اور آثر ہیں اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے، تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں، تو اپنی غلطی اور نا فہمی کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں کہ نفسِ الامر میں ان اشیاء میں معذرت ہی ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے۔ اسی طرح پریم اُحد تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں؛ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر دم اور کرم ہے۔ دُنیا میں تکلیف اٹھانے اور ریخ پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی سود و فہم اور قصورِ علم کی وجہ سے مبتلائے مصائب ہوتے ہیں۔ پس اس صفاتی آنکھ کے ہی رونگ سے ہمارا خدا تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور مدد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں اور ان منافع سے زیادہ بہرہ و سود ہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک تاتا جاتا ہے اور یہ درجہ اُن لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اُحد تعالیٰ کے قُرب میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک نور ہدایت اُسے ملتا ہے، جو اُس کی معلومت اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ **مَسْكُوتٌ كَذِبٌ كَذِبٌ كَذِبٌ لَا يَنْجُوْنَ** (البقرہ: ۱۹) کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا موزن بن جاتا ہے، مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ و انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور عزت پاتا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَلِيَّةُ أَجِزِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَابِعَةُ مَرْبُوتَةٌ** (انفجر: ۲۸-۲۹) یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے بعض لوگ حکومت سے بغاوت اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں۔ بعض کی تسکین اور سیری کا موجب اُن کا مال اور عزت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اپنی غریب صورت اور ہوشیار اولاد و احفاد کو دیکھ دیکھ کر بغاوتِ مطلق کہلاتے ہیں، مگر یہ لذتِ الفاح و اقسام

کی لذت دنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتیں۔ بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استعمار کے مرعین کی طرح ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے۔ یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے۔ اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے دنیوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زرد و جاہر، یہ دنیا اور اس کے دھندے، اُس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے پس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا، وہ نجات نہیں پاسکتا کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔

نفس مطہرہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی مہوئی لذتیں

اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد و اخلا و رکھتے تھے۔ جب مرنے لگے اور ان کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی ان اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو ان پر حسرتوں اور بے جا رُودوں کی آگ بجھنے لگی اور سراپاں مارنے لگے پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت ہاں ناجائز اور بیجا محبت میں ایسا مہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے، جو اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کے لیے ایک دھڑکنی تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ اُن سب کے یکایک میلحدہ کیا جاتا ہے اس گھروں کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی چمپینز سے جب محبت ہو، تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ معقول ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَادِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلَّذِیْ تَحْلِلُ عَلٰی الْاَقْبَادِ (الحزبہ : ۷-۸) پس یہ وہی غیر افلک کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطہرہ کے بے پول انسان نجات نہیں پاسکتا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نفسِ آتہ کی حالت میں انسان شیطان کا قلام ہوتا ہے اور دائرہ میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی شیطان، مگر مطہرہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ (الفجر : ۲۸) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے اپنا پورا اس کا ترجمہ

یہ ہے کہ لے نفسِ مطہّہ اقل کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جان کنفی کی حالت میں اقل تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ لے مطہّن نفس۔ اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے خوش اور تُو اس سے راضی چونکہ قرآن کے لیے ظاہر اور بطن دونوں ہیں۔ اس لیے بطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ لے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ یعنی تیری طبعیہ حالت ہو چکی ہے کہ تو اطمینان اور سکینت کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اقل تعالیٰ میں کوئی بُعد نہیں ہے۔ تو امر کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر مطہّہ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ خیر اقل کی محبت جو اس کے لیے ایک جملانے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے جل جاتی ہے اور اُس کی جگہ ایک روشنی اور نور مبعوث دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا، اقل تعالیٰ کی رضا اور اقل تعالیٰ کی رضا اس کا مشاغل ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لیے بطور جان ہوتی ہے جس طرح زندگی کے لیے لوازم زندگی ضروری ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے۔

انسانی ہستی کا مڈما
نفسِ مطہّہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدول ہی وہ ایسی صورت پکڑتا ہے کہ خدا کے بدول نہ نہیں سکتا اور یہی انسانی ہستی کا مڈما ہے اور ایسا ہی ہوتا چاہیے۔ فارغ انسان شکار، شطرنج، گیمز وغیرہ اشغال اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، مگر جب مطہّہ ملتا ہے اور عارضی اور بسا اوقات رنج اور کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا۔ اب الگ ہو کر منقطع عالم اُسے کیوں یاد آئے۔ اس لیے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محسوس نہیں ہوتا چاہیے کہ محبت و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یا یہ کہ وہ اُس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے چونکہ انسان فطرّاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي (الدّٰہِیّہ : ۵۷) اس لیے خدا تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پرشیدہ اور مخفی دغنی اسباب سے اُسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے پس جب انسان جھوٹی اور نمائشی۔ یا عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی محبتوں سے الگ ہو جاتا ہے چہرہ خدا ہی کے لیے ہو جاتا ہے اور طبعاً کوئی بُعد نہیں رہتا اور خدا کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ پس اس آیت یَا آيْتُمْهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بُعد نہیں رہا۔ یتقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اَخْبِرْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی

استقامت علیہا علیہا یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور محدودیت کا لفظ بتا رہا ہے۔

موجودہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کے ساتھ غماہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو، الغرض اسباب مفروز ہوتے ہیں۔ اس لئے شق القمر یا اینداز کوئی جزو آسماننا (الانسیاء: ۵۰) کے مجربات بھی خارج از اسباب نہیں، بلکہ وہ بھی بعض غنی در غنی اسباب کے نتائج ہیں اور پتے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ جن حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ مدیم علم سے مدیم شے لازم نہیں آتا، تو نادان فلاسفر کیوں ان اسباب کی بجائے علمی پر جو ان مجربات کا موجب ہیں اصل مجربات کی نفی کی جرأت کرتا ہے۔ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب غنیہ پر مطلع کر دے، لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں۔ دیکھو انسان اپنے لیے جب گھر بناتا ہے، تو جہاں اور سب آسائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ اندر جلنے اور باہر نکلنے کے لیے بھی کوئی دروازہ بنائے۔ اور اگر زیادہ سادہ سامان ہا معنی، گھوڑے، گاڑیاں بھی پاس ہیں تو علی قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے نکلنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے نیز کہ سانپ کی بانجی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانون قدرت پر ایک وسیع اور پُر غور نظر کرنے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے سرکش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو زور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے۔ جو لوگ عبودیت کو کوئی مستقل اختیار والی شے سمجھتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ خدا نے اس کو ایسا نہیں بنایا۔ ہماری معلومات، خیالات اور عقول کا باہم مساوی نہ ہونا اور ہر امر پر یوپی اور کھتر روشنی ڈالنے کے قابل ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ عبودیت بڑوں فیضان ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔ ہمارے ہم کا ذرہ ذرہ ملائکہ کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو پھر دعا اور اس سے بڑھ کر دعا کا اصول ہی بے فائدہ اور بے جان ہوتا۔

زمین، آسمان اور مافی الارض و السموات پر نظر کرو اور سوچو کہ کیا یہ علم مخلوقات بذاتہ و بنفسہ اپنے قیام اور ہستی میں مستقل اختیار رکھتے ہیں یا کسی کے محتاج ہیں؟

تمام مخلوقات اجرام فلکی سے لے کر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہیں ہر پتے سے یہ پتہ ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا ملتی ہے کہ انہیں اپنا کام کرنا ہی ہے اسکے عین مدین تعارفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا کام کر رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا اله الا هو الخ الذی لا یقرہ: ۷۵) یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے۔ وہی ستمی عبادات ہے۔ اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ غنی بالذات اور قائم بالذات

ہے اور مجھ اس کے لوہے کی چیز میں اتنی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب۔ کہ خدا تعالیٰ کے بندوں اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علتِ موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو یا یہ کہ اس عالم کی جو کمال برکت اور ترتیب حکم و نمودوں سے بنایا گیا ہے۔ علتِ موجبہ ہو سکے غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقاتِ عالم میں تغیر و تبدل کر سکتی ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔
صوفیاء کے دو مکتبہ ہائے فکر وجودی و شہودی
 اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے مدھلا گیا ہے اور اس نے صفاتِ الہیہ کے سمجھنے میں

ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس نے عبودیت اور انوہیت کے ہی رشتہ پر ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا، تو عبودیت اور انوہیت کے رشتہ میں امتیاز ذکر کے اور خلقِ الاشیاء کے قائل ہو گئے۔

قرآن شریف قلب ہی پر وارد ہو کر زبان پر آتا ہے اور قلب کا کس قدر تعلق تھا کہ کلامِ الہی کا مورد ہو گیا۔ اس باب کی بحث سے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ انسان جب غلط فہمی سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر مشکلات کے بخنور میں پھنس جاتا ہے جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصرفات انسان کیسے تھے ایسے عینِ در عین ہیں کہ کوئی طاقت انکو بیان نہیں کر سکتی اور اگر ایسا ہوتا، تو اس کی بلوہیت اور صفاتِ کاملہ مندرجہ قرآن نہ پائی جاتیں۔ ہمارا عدم ہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے اور یہ ایک سچی بات ہے کہ جب انسان ہر طرح سے بے اختیار ہوتا ہے، تو اس کا عدم ہی ہوتا ہے اس باب کی بصیرت کو بعض لوگ نہ سمجھ کر خلقِ الاشیاءِ ہودعین کہہ اُٹھتے ہیں۔ وجودی اور شہودی میں سے اول الذکر تو وہی ہیں، جو خلقِ الاشیاءِ ہودعین کہتے اور مانتے ہیں اور ثانی الذکر وہ ہیں جو قیامِ نظری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت میں انسان اس قدر استغراق کر سکتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے لیے یہ کیا سزاوار ہوتا ہے۔

من تن شدم، تو جاں شدی، من تو شدم تو من شدمی
 تاکس نگوید بعد از من دیگر من تو دیگری

ہاں ہر تصرفاتِ الہیہ کا قائل اُن کو بھی ہونا پڑتا ہے۔ خواہ وجودی ہوں یا شہودی ہوں۔ اُن کے بعض بزرگ اور اہل کمال بایزید بسطامی سے لے کر شبلی، ذوالنون اور محی الدین ابن عربی تک کے کلمات علی العموم ایسے ہیں کہ بعض ظاہر طور پر اور بعض مخفی طور پر اسی طرف گئے ہیں۔ میں یہ بات کھول کر کہتی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھیں۔ نہیں نہیں۔ وہ اہلِ عقل تھے۔ بات یوں ہے کہ معرفت کا یہ ایک باب ایک اور عینِ مادہ تھا اس کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہی بات سچی اور کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بالکلیات الذات انھوں نے انسان کو ایسا دیکھا اور اُن کے مُنتہ سے ایسی باتیں نکلیں اور ذہنِ اُدھر منتقل ہو گیا۔ پس

یہ امر بخیر و دل یاد رکھو کہ باوصفیکہ انسان صفائی باطن سے ایسے درجہ پر پہنچتا ہے (جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے) کہ جہاں اُسے اقتداری طاقت ملتی ہے لیکن خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق ہے۔ اس کو کبھی دل سے دُور کرنا نہ چاہیے۔

انسان ہستی کے عوارض سے آزاد نہیں۔ نہ یہاں نہ وہاں۔ کھانا پیتا ہے۔ معاشی ہوتے ہیں۔ کبار بھی اور صغار بھی۔ اور اسی طرح پرانے جہاں میں بھی بعض جہت میں ہوں گے اور بعض جہت اُٹھدیں۔ غرض یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جامہ عبودیت سے باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کونسا حجاب ہے کہ جیب وہ اُتار کر عبودیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ بڑے بڑے زاہدوں اور مجاہدوں کے شامل حال عبودیت ہی رہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت
قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دُنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری مجربات کے نشتر پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱) ہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ کلّہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جُز لازم قرار دیا۔ جس کے بدولت مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو! اور پھر سوچو! پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق ملے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قُرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔

تصرفات کی دو قسمیں یاں! یہ سچی بات ہے۔ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات مجدد

بے شمار ہیں۔ ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر ذہاد اور مجاہد کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قُرب ہوتا جاتا ہے اور اس نسبت کے ان تصرفات کا ایک رنگ اُس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقعیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قُرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَشْيَاءِ (الفرقان: ۸) وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے۔ محبت، بیاری وغیرہ اُس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے اور ایک جدید تصرف قُرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اُن کے قُرب ہوتا ہے کہ اُن سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور اُن کی دُعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے اور یہاں تک ہی نہیں، بلکہ نرمے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر اُن پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے اُن کو دکھاتا ہے اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قُرب اور تعلق کی ہے کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں، تو وہ اثر پذیر ہو کر مَرخ آگ ہے

کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے۔ اُس وقت اُس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اُس میں آجاتی ہے۔ مگر بایں ہر یہ ایک یقین بات ہے کہ وہ دُعا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔

ایک مقام پر اہل اُحد سے لیے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر اُلُوہیت کے خواں رکھتے ہیں

اسی طرح ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اُحد قُرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متغیر کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھاتی ہے کہ ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور نقلی طور پر وہ صفات اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اُس وقت اس سے ہڈوں دُعا و اتماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر اُلُوہیت کے خواں رکھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اُسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اُحد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ مائِثِلَاتُ اِذْ دَعَيْتَ اِذْ دَعَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ عَلٰی (الانفال ۱۸۱) اور ایسا ہی جوہر شوق اُحد اسی طرح پر اکثر مفضل اور شہیرا لعمال لوگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ مَا يَنْشِطُ عَنِ الْغَوٰی (انجم: ۴) یہ اُس شہید اور اعلیٰ ترین قُرب ہی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اُحد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قُرب الہی کی ایک دلیل ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدِ مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ جو جاتا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ تمام احسانِ الہی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں، جس کے ذریعہ سے دُعا و افعالِ الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یا ایک مُصفا آئینہ ہیں، جس میں تمام مہنیااتِ الہیہ بصفائیتام مکی طور پر ظہور پزیر رہتی ہیں۔ یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بکلی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان بولتا ہے، تو اُس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اُس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قُدراں کلامی کی تعریف کریں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے بولتے ہیں اور اُن کی نوح جب جوش مارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ایک موج اُس پر اثر انداز ہو کر موج پیدا کر دیتی ہے اور اپنی آوازاں و کلمہ سے وہ نہیں بولتے۔ بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے۔ اُن کی رویت اپنے غفل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے اور وہ آگوا ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری چُرخِ نور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی۔

مومن کی فراست ڈرنا چاہیے جیسے آیا ہے کہ اَلْقُوْا اٰهْرَاسَہُ الْوُجُوہِ یعنی مومن کی فراست بچو، کیونکہ متغیری آواز ہے اور اس کی آمد تمہارا قال ہے اُس کا حال۔

جیسے ایک گھڑی چلتی ہے۔ اس کے ہر دے تو اسے چلاتے رہیں گے۔ اگر میں تم میں بجے کی جگہ سات بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تو عینک وقت بتلانے کی اور غلط کرے گی۔ پس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجز خفت کے کیا لو گے؟ اسی طرح سے یاد رکھو کہ متقی کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قریب الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دُنیا میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں پس مومن کے مقابلہ کے وقت لُحْد۔ اَلْقُدَا کے مصداق بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے نیکو اور پھر اس فطرت کاری کے بدترین نتائج مچاؤ گے۔ کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے لُود سے دیکھتا ہے اور وہ لُود تم کو نہیں ملتا، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے، تم غبی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تائیکی میں چل رہا ہے، اس کو می مقابلہ کر سکتا ہے جو چراغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے: **هَلْ يَشْعَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ (الانعام: ۵۱)** کیا اندھا اور بینا سادی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے۔

غرض یہ کہ مومن کی فراست بڑا ناپا ہے اور مقابلہ مومن کے لیے تیار ہو جانا دانشمند انسان کا کام نہیں ہے اور مومن کی شناخت انہیں آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراستِ الہیہ کا رُعب تھا جو صحابہ کرام پر تھا اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ رُعب بطور نشانِ الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ حق الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے اور وہ ایک نبیت میں آجاتے تھے۔

متکلم کے قدر کے موافق اس کے کلام میں ایک غلطی اور ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو دُنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رُعب ہوتا اور خیال ہوتا ہے کہ اُن کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پر جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خدا ہے، وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں اور اگر سمجھیں کہ اُنے تو تنہا بیٹھ کر اُس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت مزوری ہوتا ہے کہ واقعہ راہ اور روشنی والے کے لیے دوسرے تابع ہو جائیں اور یہی حدیث **اَلْقُدَا اَفْرَا سَمْعَ الْمُؤْمِنِ كَا مَشَاءِ** اور مفہوم ہے۔ یعنی جب مومن کچھ بیان کرے، تو خدا تعالیٰ سے دُعا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ بولتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی لُود کا اس پر حا مل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ لُود اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی بشریت کو ایک حد تک محسوس کر جاتا ہے۔ جیسے آگ میں بڑا ہوا لوبا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُهُ** (سورۃ الفاتحہ: ۱) کی شہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے، مگر وہ اُلُو بیت کے رنگ کے نیچے ستاری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قوی اور اعضاءِ لُہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پُر ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اُس کو کُرُوْا مَخْلُوْق کی رُوحانی تربیت کا کیش

بنادیتا ہے اور ربوبیت نامہ کا ایک منظر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے
بادی اور بہرہ ہو سکے۔

رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر مقام چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کُل دُنیا کے انسانوں کی
رُوحانی تربیت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے یہ رنگ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ کمال موجود تھا۔ اللہ ہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت
دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اُسی رنگ میں اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا
ہے۔ مَّا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء: ۲۱) اور ایسا ہی فرمایا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ
اَلَيْسَ كَذِبِيْنًا (الاعراف: ۱۵۹) قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر خود کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُمّی فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کُپ کا کوئی اُستلوان تھا۔ مگر یہاں ہر کُپ اُمّی
تھے حضور کے دین میں اُمّی تھے اوسط درجہ کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور عالموں کو بھی کوہدا
قَدْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْسَ كَذِبِيْنًا کے معنی نہایت ہی لطیف طور پر سمجھ میں آسکتے ہیں۔ جیسا کہ دو
معنی ہیں۔ اول تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق۔ دوم تمام طبقہ کے آدمیوں کے لیے یعنی متوسط، ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے
فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے غرض ہر صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اُمّی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی، بلکہ توحید کی راہوں کا وقت
کیا اور یہاں تک کہ آیت حمّٰزہ پڑھتے (المجادلہ: ۲۳) ایک پہنچا دیا۔ دیکھو اللہ نے خود نظر سے دیکھ کر قرآن شریف ہرگز
کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچانا اور ہر راستی اور صداقت کے پیاسے کو سیراب کرنا ہے، لیکن خیال کو دیکھ کر یہ
حکمت اور معرفت کا دنیا، صداقت اور اللہ کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک
طرف تو اُمّی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور خالق اُس کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر
پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ تاوگ عموں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کمال تک
ہو سکتے ہیں؟ ہماری غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔
مقرنین سے اُلوہیت کا ایسا تسلی ہو جاتا ہے کہ مخلوق پرست انسان اُن کو خدا سمجھ لیتے ہیں یہ بالکل
بُردست اور صحیح ہے کہ۔

مروان خدا، خدا بنا شند لیکن خدا جدا بنا شند

خدا تعالیٰ اُن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر عاقل کے بھی اُن کی دعا دے کر دیتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ دینی
نفس طہیّتہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لوازم ہو جاتے ہیں کہ

ما تعلق باہی سے بعد کہ خاص تعلق ہو جائے، جو زمینی اور مٹی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا لیسان جن کو قلال اور استقامت میں کہتے ہیں اور اَحَدِنَا الصَّابِرِیْنَ الْمُشْتَغِبِیْنَ (الفتح ۶: ۶) میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی ماہ کی دُعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کل ماہ ان لوگوں کی راہ ہے جو مستعد علیہ ہیں۔ اَحَدُ تَعَالٰی کے افضال و اکرام کے بعد ہیں۔ مُشْتَغِبِیْنَ اَحَدِیْنِہ کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے۔ وہ انبیا علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اَحَدِنَا الصَّابِرِیْنَ الْمُشْتَغِبِیْنَ میں دُعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دُعا کرے تو اُسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دُعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اِنَّكَ لَتَبْعُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنَّكَ لَتَشْعَبُہُمْ (الفتح ۵۱) تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔

دُعا کرنے سے پہلے تمام قوی کا عرض کرنا ضروری ہے
اِنَّكَ لَتَشْعَبُہُمْ بِرِیْآكَ لَتَعْبُدُكَ تَقْدِم

اس لیے ہے کہ انسان دُعا کے وقت تمام قوی سے کام لے کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قوی سے کام نہ لے کر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آدمی مثلاً انسان اگر غریبی کرنے سے پہلے ہی یہ دُعا کرے کہ الہی ہاں کھیت کو ہر اجر کر اور پھل پھول لا، تو یہ شوقی اور غیبا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مت آزماد۔ جیسا کہ سید علیہ السلام کے بابہ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو وضاحت بیان کیا گیا ہے اس پر غور کرو اور سوچو۔

یہ سچی بات ہے کہ ہر شخص اعمال سے کام نہیں لیتا، وہ دُعا نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے اس لیے دُعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو طرح کرنا ضروری ہے اور یہی معنی اس دُعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جائے۔ وہ لوگ اس مقام پر خدا خاص خدا کریں جو کہتے ہیں کہ جب دُعا ہوتی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دُعا بھانے خود ایک معنی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اِنَّكَ لَتَعْبُدُكَ تَقْدِمِ اِنَّكَ لَتَشْعَبُہُمْ پر جو کلمہ دُعا تیر ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے غرض عادتِ اَحَدِ ہم کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطی اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو پیراس کے بچانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مٹا کر رہا ہے، مگر اسباب کے ذریعہ ہیں یہ سلسلہ اسباب یونہی پیدا ہے اور غلطی اسباب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں۔ جیسا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کافِی اللہ عَزَّوَجَلَّ تَعَالٰی عَزَّوَجَلَّ (۵۹) عزیزِ توبہ

ہے کہ ہر ایک کام کو دنیا اور عظیم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا دیکھو نباتات، جمادات میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تبدیلی کو دیکھو کہ وہ ایک دو تولد تک دست لے آتی ہے، ایسا ہی سمجھو تیار۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نہی دست آجائے یا پیاسا پیدوں پانی ہی کے بجائے۔ مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی مشقت پر اطلاع پاکر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ طبابت، ہیئت ہزارا خواص معلوم ہوتے ہیں۔

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ ستارہ خواص الاشیاء کا ہی نام علم ہے نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عظیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔

یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت یسعیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا: وَمَنْ يَرْثِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ رَافَقَ حَيْرًا كَثِيرًا۔ (البقرة: ۲۴۰)

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مقصد ہے کہ اس دُعا کے وقت اُن لوگوں کے اعمال، اخلاق، عقائد کی نقل کرنی چاہیے جو مستقیم فائدہ ہیں۔ جہاں تک انسان سے ممکن ہو عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو تم مشاہدہ میں دیکھ سکتے ہو کہ جہاں تک انسان اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا یا اُن کو اصل غرض اور مقصود سے ہٹا کر کئی اور کام اُن سے لیتا ہے، جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئے۔ تو بھی وہ ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔ اگر آگم کہ چالیس روز بند رکھا جاوے گا، تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی۔ پس یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قویٰ کو اُن کے فطری کاموں پر لگاؤ، تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عمل طاقتوں سے کام لیا جاوے، اللہ تعالیٰ اُس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا مانگو، تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اُمّت مرحومہ کہنے کی وجہ خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمّت مرحومہ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے جس کے لیے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معاصی کی طرف ایسی ہے، جیسے کہ ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ اُمّت مرحومہ اس لیے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا۔ جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ لَمْ يَكُنْ لَكَ ظَهْرٌ اَنْفَسَا فِي الْبَيْتِ وَالْبَيْتِ (الروم: ۴۲) اور دوسری جگہ فرمایا: يٰٰمُجِبِّيْ الْاَذْمَنْ بَعْدَ مَوْثِقَا (الروم: ۲۰) ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نکتے دکھائے ہیں۔ اول الذکر میں تو اس زمانہ کا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت

جی ہرگز دنیا کی حالت بہت ہی قابلِ رحم ہو گئی تھی۔ اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان اٹھ گیا تھا۔ اس لیے اس اُمت کو مرنے کا گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وقت بڑھ رہا تھا۔ وہی رحم کی ضرورت تھی اور اسی لیے رسول اور صلوات علیہ وسلم کو فرمایا کہ:

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸)۔

قابلِ رحم شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو یعنی خطراتِ ظہیر اور آفاتِ شدیدہ دلچسپ ہوں۔ پس اُمتِ مرنے والی اس لیے کہہ کر یہ قابلِ رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے، تو وہ مشکل قابلِ رحم ہوتی ہے شہرِ قتل میں قہر بکھڑا، باندیشِ خطا کا صل سے مقابلہ بھڑا اور پھر اُٹھتا جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اُمتی ہیں اور حساب نہیں جانتے۔ پس اُمتوں کو شہرِ قتلوں کا مقابلہ کرنا پڑا، جو مکائد اور شہرِ قتل میں تجربہ کار تھے، اس لیے اس کا نام اُمتِ مرنے والی۔ مسلمانوں کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ رحم کہا۔ پہلے داغِ انبیاء ایسے دھتوں میں آتے تھے کہ لوگ مکائد سے واقف نہ ہوتے اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے، لیکن اب لوگ مکائد اور دنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ و سائنس میں پختہ ماہر ہیں اور راستبازوں کو اس جہان کے ظاہری علوم اور مادی عقلوں سے اُدان کے بیچ در و بیچ منفصل اور داؤل سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لے لے لے لے! میں تیرے بعد ایک اُمت کو پیدا کرنے والا ہوں جو عقل رکھے گی اور نہ علم یعنی اُمتی ہوگی۔ آپ نے عرض کی۔ یَا ذَرِّبْ کَیْفَ یَغْیَرُ کُلُّکُمْ وَلَمْ یَغْیَرْ کُلُّکُمْ اَللّٰہُ اَجَبَ کَیْفَ دُہِ عِلْمٌ اَوَّ عَقْلٌ سَہِ رُودٌ نہ ہوں گے، تو تجھے کیونکر سچا نہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا علم اللہ عقل دوں گا۔

اہلِ اسلام کو سماوی علوم سے مناسبت ہے اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفین کو ارضی علوم سے مناسبت ہے، ایسے ہی اہلِ اسلام کو سماوی علوم سے۔ ایک گنہارِ مسلمان کی سچی رہنمائی اور خواہشیں بڑے بڑے فلاسفوں، بشپوں اور پنڈتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہیں۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُوْثِقُہٗ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ (الحکمتہ: ۵) پس مسلمانوں کو واجب ہے کہ اپنے اس حُسنِ حقیقی کا شکر کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَنْ یَّجِدَ شَکْرَکُمْ اِلَّا زَیْدًا وَتَکْذِبُکُمْ وَلَکِنَّ شَکْرَکُمْ اَعْدَاؤُہِی تَشْہِدُہٗ (ابراہیم: ۸۱) یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے، تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا اور بصورتِ کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب اُمت کو مرنے والا قرار دیا ہے اور علومِ لدنیہ سے اُسے سرفرازی بخشی ہے، تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ اَلْفَرَضُ اَحْدِنَا الْعِتْرَاطَ الْمُشْتَقِیۃَ مِنْ تَمَامِ مُسْلِمَانٍ کُلَّ لَازِمٍ ہِیَہُ کہ اِنَّا لَکُمْ لَنَعْبُدُ کَالْحَاظِرِ کَیْسَ، کیونکہ اِنَّا لَکُمْ لَنَعْبُدُ کَرِیْمًا لَنَشْفَعُکُمْ بِرَحْمَتِہٖ عَلٰی سَیِّئَاتِہِمْ پَر مُقَدَّمِ رُکْہَا ہِیَہُ۔ پس پہلے عملی طور پر شکر کرنا چاہیے اور یہی مطلب اَحْدِنَا الْعِتْرَاطَ الْمُشْتَقِیۃَ میں رکھا ہے یعنی دعا سے پہلے اسبابِ ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دُعا کی طرف رجوع ہو۔ اَوَّلًا عَقَادَہٗ، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اَحْدِنَا الْعِتْرَاطَ الْمُشْتَقِیۃَ۔

اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں اب میں ایک اور ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ لا پر دہی اور عدم توجہی سے نہ مئے۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں۔ عام طور پر حدیث شریف میں مسلمانوں کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت ہیں۔

{ یہاں ہمک حضرت نے تقریر فرمائی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے ادا کر کے حاضرین نے نہایت غلوس اور پتے جوش سے نماز عصر ادا کی اور پھر سب کے سب ہمدن گوش ہو کر مرفوعہ کی باتیں سننے لگے اور آپ نے تقریر کو پھر شروع کیا۔ (ایڈیٹر)

میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ اِحْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کہ انسان تین پہلوؤں پر نظر رکھے۔ اول، اخلاقی حالت۔ دوم، حالت عقائد۔ سوم، اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر تو یہ کہہ سکتے ہیں خدا داد تو قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دعا نہ کرے۔ نہیں اس وقت بھی مانگتا ہے اِنَّا كُنْزُكَ لَعَلَّكَ تَنْتَفِعُنَّ میں فاصلہ نہیں ہے؛ البتہ اِنَّا كُنْزُكَ میں تقدیم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت کے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قومیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت ہماری دعا نہ تھی اس وقت خدا کا فضل تھا اور یہی تقدیم ہے۔ یہ یاد رہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رحمانیت اور دوسرا رحمتیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی

پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں، جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں مگر یہ اور دیگر حیوانات جبکہ بھلے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں۔ تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جہانی امور میں انسان کیسی کسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ مگر وہ اور بڑیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حفظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں، مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدیم کی صورت میں غنا و غیرہ اشیاء پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں، جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحمتیت کی ہے یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہو

حکام کا قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دُعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دُعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کر دوں۔

ایک تجربہ جو جب بُھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لیے چلا تا اور چیتا ہے، تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ بچہ دُعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اُس کی چیمیں دودھ کو کیونکر کھینچ کر لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں، مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچنے لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیمیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو ماں بہت مل سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر دُعا کی فلاسفی پر غور کرے، تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رسم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رسم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے، ملتا جائے گا اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن ۶۱) کوئی تقاضی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا
 مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا

کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دُعا کی فلاسفی خوب عمل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دونوں میں پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے، اُسے مل نہیں سکتا۔ حمانیت کا تعاضف یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فضا اُٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا، وہ کافر نعمت ہے۔ اِنَّا لَنْ نُّعْبُدَکَ کے معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو فوٹے عطا کیے ہیں۔ دیکھو۔ یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دُعا کا کام زبان سے سمجھیں نہ لیں، تو یہ ہماری شوریٰ بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لنگ جاویں تو یکدم ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو لنگا ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کالوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے، تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو غشوغ و غشوغ کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر اُن قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں۔ بیکار چھوڑ دیں، تو لازماً یہ ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں۔ تو دُعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ جب ہم نے پہلے حقیقت سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے کو کب اپنے لیے معینہ اور کار آمد بنا سکیں گے۔

سچی بصیرت مانگنے کی ہدایت

پس اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ يَه بٹلارہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے علیٰ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِنَّا كُنَّا الْمُسْتَقْنِدِينَ میں یہ ہوتا فرمائی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اُس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے، تو عاجز انسان (بڑی تاریکی اور اندھکاری میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دُعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دُعا نہ مانگے، کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاضی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے ملے گا، اس سے کیا بنایا جائے گا؟ اگر عقل و ہوش، آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بیٹھے ہو اور محقق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے، تو دُعا کر دو اور بھی فیض الہی ملے گا؛ ورنہ محرومی اور بد قسمتی کے لچم ہیں۔ بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی حکمت کے معنی

ہیں؟ وَ مَخْرَجَ النَّسِيْثِي فِي مَخْلَبِهِ۔ مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِنَّا كُنَّا الْمُسْتَقْنِدِينَ پر جب ہم پر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃً انفس کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ الصراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ اِيَّاكَ لَنَسْتَقِيْنَ اس کے سر پر بٹلارہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی راہِ راست کے منازل کے لیے تو اسے تسلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔

اب سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو مانگنی چاہئیں۔ اول اخلاق، جو انسان کو اخلاق سے کیا مراد ہے انسان بنانا ہے۔ اخلاق سے کوئی صفت نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے خلق اور خلق

دو لفظ ہیں، جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے۔ جیسے کان، ناک، یہاں تک کہ بال و خیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوی جو انسان اور غیر انسان میں ماہر الامتیاز ہیں، وہ سب خلق میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ عقل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔

خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں، تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے؟ گدھا ہے؟ یا کیلا ہے؟ جب خلق میں فرق آجائے، تو صورت ہی رہتی ہے، مثلاً عقل مادی جاوے تو مجنون کہلاتا ہے صرف ظاہری صورت ہی انسان کہلاتا ہے۔ پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے) کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یا اخلاق بطور بنیاد کے ہیں۔ اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر ٹھہری اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو، تو ساری دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔

کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

خشتِ اول چوں نہد مہمار کج تارتیا سے زود دیوار کج

ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی غصہ و زور و زور رنج ہیں۔ بعض عظیم تو ہیں، لیکن خیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھاتل کر دیتے ہیں، مگر تو مانع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تو مانع اور انکسار تو ان میں پرے درجہ کا ہے، مگر شجاعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طاعون اور ہیضہ کا نام بھی سن لیں، تو دست لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جو ایسے طور پر شجاعت نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں صحابہ کرامؓ میں بھی بعض ایسے تھے کہ ان کو لڑائی کی قوت اور جانچ نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں۔ میں نے جلد مذہب کی تعزیر میں ان سب کو واضح طور پر اور مفصل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامع صفات میں نہیں اور بالکل محروم بھی نہیں ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ
سب سے اعلیٰ نمونہ اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی

شان میں فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (الفکم: ۵)۔

ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک دخت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں۔ سخاوت پر آتے ہیں، تو سونے کے پہاڑ بچھتے ہیں۔ جملہ میں اپنی شان دکھاتے ہیں، تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سایہ میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر چہرہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل اس کا پھول اور اس کی چھال، اس کے پتے۔ غرضیکہ ہر چیز مفید ہو۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑوں مخلوق اس میں ٹھہریں گے۔ پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ اُمّیں دیکھو کہ تلواروں پر تلواؤں پر ٹپتی ہیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہؓ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہے ہیں۔ اس میں صحابہؓ کا قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بعید یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر ستر زخم لگے۔ مگر زخم ضعیف تھے، یہ غلیظ عظیم تھا۔

ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں۔ آپ نے وہ

سب ایک سال کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا، تو کیا بخشے۔ اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا، تو یہ کیونکر ثابت ہوتا کہ آپ واجب اقل کیا کہہ کر باوجود مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا: لَا تَنْتَهِبُ عَلَیْکُمْ اَنْیَمَ (یوسف: ۹۳) میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاسدہ حضور کے کیونکر ظاہر ہوتے۔ یہ شان آپ کی اور صرف آپ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلق بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو اور پھر بد رجحانیت کا بل طور پر نہ ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریعہ یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی۔ مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیح کی زندگی میں ایسا نہ آیا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہا تک باوجود مقدرت انتقام کے غم سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ شاہدہ اور تجربہ کی بجائے کامل المعیار ثابت ہوتے۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں، بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے، جیسے ہندو اور صاب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں اور ہم دو اور دو چار کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کی مثال ایک ایسے درخت کے دی، جس کی جڑ، پھل، پھل، پتے، غرضیکہ ہر ایک چیز مفید اور فائیت درجہ مفید۔ راحت رساں اور سرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد امت میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی، بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔

تذکیۃ نفس اور فلاح ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرْهُ اَوْ قَدْ خَابَ مَنْ ذَكَرْهُ (الشمس: ۱۱، ۱۰) نجات پانے کا وہ شخص جس نے تذکیۃ نفس کیا اور ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا۔

فلحے چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحیت ذراعت کو کہتے ہیں۔ تذکیۃ نفس میں بھی فلاحیت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اس کی خرابیوں اور غمخیزیوں سے صاف کر کے اس قابل بنادیتا ہے کہ اس میں ایمان صحیح کی تعمیری کی جاوے۔ پھر وہ شجر ایمان بار آور ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں متقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: قُتِلَ الْخَوَّاصُّونَ الَّذِیْنَ هُتِفُوا غَشْرَهُمْ سَاهُونَ (الذاریات: ۱۱، ۱۲) اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ ستیا ناس ہو گیا، انکل بازیاں کرنے والوں کا جن کے نفوس غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ غم وہ بانے والی چیز کو کہتے ہیں، جو سرائے اٹھانے سے نہ کھیت پر بھی غم پڑتا ہے، پھر نہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکل بازیاں کرنے والوں کا ستیا ناس ہو گیا۔ ہنوز ان کے نفوس غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کو اس آیت میں ایک نظیر دے کر متنبہ کیا جاتا ہے کہ جب تک

غور و تدبر نہ ہو تب تک علی و جبر البصیرت کام نہیں ہو سکتا اور وہ اولوالبصائر نہیں کہلا سکتے۔ قسطل اس لیے فرمایا کہ وہ دم کی جگہ ہے۔ گویا وہ فاعل بھی خود ہی ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں غمراض ہونے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتے، بلکہ غلطوں فاسدہ اور انکسوں سے کام لیتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میری غرض یہ تھی کہ حصۃ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نمونہ پیش کردوں جو ایک فرد اکمل تھے۔ ازاں بعد متفرق طور پر آپ کے اخلاق سے حصہ لیا گیا۔ کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور۔ اور ایک کو دوسرے میں غمراض ہو گیا، جس طرح کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس غمراض کو دور کرے؛ ورنہ اس کا نتیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی غمراض کو دور کرے؛ ورنہ اندیشہ ہے کہ دوسری مصفات حسنہ کو بھی نہ کھو بیٹھے۔

یہ بات ٹھیک نہیں کہ بعض اخلاق کے تبدیل پر انسان قادر ہے۔
سُكُنْ دَاوِدَ وَآخُوكَ مَعَهُ انفس! لوگ آپ کے اس مبارک قول کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ظاہری امراض تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر نادانی اور غلطی ہے۔ جس حال میں ایک فانی جسم کے لیے اس کی اصلاح اور بھلائی کے کل سامان موجود ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روحانی امراض کا مداوا اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی نہ ہو؟ ہے! اور ضرور ہے!!

یہ ایک واقعی اور یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن جو سب اور سستی سے کام کرتے ہیں، وہ آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔

انسان پر مجھے ایک طرف نقص فی الخلق کا زمانہ آتا ہے، جسے بڑھا پا کہتے ہیں اُس
پیرانہ سال کی دو قسمیں وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور کان شنوائی نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے عاری اور محفل کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ پیرانہ سال دو قسم کی ہوتی ہے۔ طبی اور غیر طبی۔ طبی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ غیر طبی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراضِ لاحظہ کا فکر نہ کرے، تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنا دیتا۔ جیسے نظامِ جہانی میں یہ طریق ہے ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام میں ہوتا ہے۔ مگر کوئی اپنے اخلاقِ فاسدہ کو اخلاقی فاضلہ اور خصائلِ حسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی تعلیم سے بغیر مددِ بہت ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آجائے، تو بجز ہلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔ اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے، تو کیونکر بچاؤ ہو سکتا ہے۔

تبدیل اخلاق مجاہدہ اور دُعا سے ممکن ہے

جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دُعا سے کام نہ لے گا وہ غرورِ جہول پر پڑ جاتا ہے، دُور نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (۱۱۷: اعراف) یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دُور نہیں کرتا ہے، جب تک خود قوم اس کو دُور کرنے کی کوشش نہ کرے بہت نہ کرے شجاعت سے کام نہ لے تو کیونکر تبدیلی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لائتیل سنت ہے۔ جیسے فرمایا: وَلٰكِنْ يَّجْعَلُ لِّلشَّيْطٰنِ اللّٰهَ سُبْدًا فَلَا (الاحزاب: ۶۳) پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو، وہ تبدیلی اخلاق اُسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔

تبدیل اخلاق کے متعلق دو مذہب

حکماء کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے اور دُوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے

ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ملا دے، تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی ہے اور وہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا، اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور وہ قیافہ سے استنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے، کس قسم کا ہے۔ تو کہنے لگا اس شخص کا حلیہ حسبِ معمول بتلایا۔ افلاطون نے جواب دیا کہ اُس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاقِ رذیلیہ بہت ہیں، میں بلنا نہیں چاہتا۔ اُس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا، تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی عادلانہ رذیلہ کا قلع قمع کر کے اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، چنانچہ اُس کو اندر بلایا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُس سے ملاقات کی۔ جی حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے، تو اس پر نگاہ نہیں کرتے۔

توبہ کے تین شرائط

توبہ دراصل حصولِ اخلاق کے لیے بڑی محرک اور توثیق چیز ہے اور انسان کو قابلِ بنیادیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاقِ سینہ کی تبدیلی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے تین شرائط ہیں۔ بدول اُن کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النقصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔

ان ہر سہ شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اِفْتِلَاح کہتے ہیں یعنی اُن خیالاتِ فاسدہ کو دُور کر دیا جاوے جو ان خصائلِ رذیلیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطہ عمل میں

آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے، تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اس کی تمام خصائلِ رذیلہ کو اپنے دل میں محض کرے، کیونکہ جیسا میں نے بھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے مونیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انھوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے، ویسا ہی رنگ پر مدھ جاتا ہے۔ پس جو خیالاتِ بلذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا قلع قمع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط مذمہ ہے یعنی پیشانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کائناتِ نفس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو برائی پر متنبہ کرتا ہے، مگر بد بخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پیشانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذاتِ عانی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور خطیہ کی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں آکر جبکہ قوی بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذاتِ دنیا کو چھوڑنا ہو گا۔ پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں، تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول افلاخ کا خیال پیدا ہو یعنی خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ یہودہ کا قلع قمع کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاک کی مکمل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے گنہگار پر پیشانی ہو۔

تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے معصم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا اور جب وہ ندامت کرے گا، تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ نیتات اس سے قطعاً نایل ہو کر اخلاقِ حسنہ اور افعالِ حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فریخ ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے۔ جیسے فرمایا: اِنَّ الْغَفُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (البقرہ: ۳۹) ساری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں اور انسان ضعیف المؤمن تو کمزور ہستی ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (النساء: ۲۹) اُس کی حقیقت ہے پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑے اور ہمہ تن مستجد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلِ اخلاق کر دے گا۔

ہماری جماعت میں شہ زور اور پہلوؤں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، اصل شہ زور کون ہے؟ بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیلِ اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امرِ واقعی ہے کہ وہ شہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے نہیں نہیں۔ اہل بہادری وہی ہے جو تبدیلِ اخلاق پر مقدرت پاوے۔ پس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیلِ اخلاق میں صرف

کر دو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔

خلقِ عظیم بڑی بھاری کرامت ہے

میں نے کل یا رسول بیان کیا تھا کہ خلقِ عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو خوارقِ عادت امور کو بھی مشتبہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آج

شقِ القمر کا معجزہ ہو، تو یہ ہیئتِ وطبی کے ماہر اور سائنس کے دلدادہ فی الفور اس کو کسوفِ خسوف کے اقام میں داخل کر کے اس کی غفلت کو کم کرنا چاہیں گے اور جو پرامنا معجزہ اب پیش کرتے ہیں، تو اُسے قہر قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہی کسوفِ خسوف دیکھو رمضان میں ہوا اور جو آیاتِ مہدی میں سے ایک سماوی نشان تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علمِ ہیئت کی نوسے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو۔ یہ کہہ کر گویا وہ اُس حدیث کی جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے، وقت کم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ احمق اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا۔ نبوت پیش گوئی کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں کہ وہ پیشگوئیاں کرتا پھرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعیِ مہدویت و مہیت کے زمانہ میں یہ کسوفِ خسوف رمضان میں ہوگا اور ابتلائے آفرینش سے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ پس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو، تو ایسے غماضوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیشگوئی کی غفلت کو کم کر دکھائیں یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جبکہ رمضان میں کسوفِ خسوف اس طور پر ہوا ہو کہ پہلے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو اور جس امر کا دعویٰ کیا ہو اس امر کے ثبوت میں رمضان کے کسوفِ خسوف کی پہلے کسی نبی کے زمانہ میں پیش گوئی بھی کی گئی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے۔

میری غرض اس واقعہ کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارقِ پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ مذراتِ پیش کر دیتے ہیں اور اُس کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن اخلاقی حالتِ ایک ایسی کرامت ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بڑا اور قوی اعجازِ اخلاق ہی کا دیا گیا۔ جیسے فرمایا: **وَأَنْتَ نَفْلًا خَلَقْتَ عَظِيمًا (العلم: ۵)** یوں تو اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارقِ قوتِ ثبوت میں مجملہ انبیاءِ علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر اُن سب کے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاقی تینہ کو چھوڑ کر عاداتِ ذمہ کو ترک کر کے خصائلِ حسہ کو لیتا ہے اسکے لیے وہی کرامت ہے۔ مثلاً اگر بہت ہی سخت شند مزاج اور غصہ و درانِ عادات بد کو چھوڑ دے اور علم اور عفو کو اختیار کر لے یا اس کا چھوڑ کر سخاوت، اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کر لے، تو بیشک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستانی اور خود پندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے۔ میں جانتا ہوں ہر ایک ہی چاہتا ہے، تو میں یہ ایک

حالی اور زندہ کرامت ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع و فائدہ تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ غلیٰ اور غالی کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے۔ بہت سے زندہ ویدیاں ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی غارتی عادت نشان کے قائل نہیں ہوتے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انھوں نے بھی سر ہٹھکایا ہے اور بجز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت لوگوں کے سوانح میں اس امر کو پاؤ گے کہ انھوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔

میری باتوں کو ضائع نہ کریں پس میں پھر بکا کر کہتا ہوں اور میرے دوست من رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک تھمتہ گویا داستان گو کی کہانیاں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دلسوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے، کی ہیں۔ انکو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔

ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس اگر ہم ٹھہرے حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے؛ ورنہ خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بُری حالت میں جاتا ہے، تو مکانِ بیدار اس کے لیے نہیں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی نزع کی حالت ہی سے اس میں تیز شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **اِنَّهُ مِنْ يَّائْتِ ذٰلِكَ مَجْزِئًا فَاَنْ لَّهٗ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی (طہ ۷۶)** یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا۔ اس کے لیے ایک جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ منظور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قولنج یا دردِ دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے پس اسی پر قیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی۔

مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لے مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں غفلتِ تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ دیوے۔ اس کو

۱۰ حضرت اقدس یہ تقریر نہایت جوش اور موثر طریق سے فرما رہے تھے کہ چند مکہ فیزانہ لباس میں آئے تھے۔ انھوں نے انکو ایسی بجاؤں کی کرکٹیں تھامیں، اس بہتی مجلس میں جینگ پڑے، مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملی نمونہ سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہلیت فرما رہے تھے، دکھائی۔ جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں چلا چلا کر قرط جوش سے رو پڑے وہ شریکِ آخر پولیس کے ہاتھ جا کر

تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہوجانا اور صدقوں کے ساتھ ہوجانا، مگر وہ ہوا دوسرے کا بندہ بن کر رہا اور شرمیلوں اور دشمنانِ خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلیق کر لیا ہے یہ ایک عادیۃً اٹھ رہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے، اُس کی مخالفت جانب سے وہ دُور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر ہوا دوسرے نفسانی کا بندہ ہوتا ہے، تو خدا اُس سے دُور ہوتا جاتا ہے اور جوں جوں اور تعلقات بڑھتے ہیں اُدھر کم ہوتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے کہ دل را بدل رہیست۔ پس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اُس سے بیزار ہے اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف ٹھکتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اٹھتا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ وہ خدا ہے کہ اپنے محبوبوں پر برکات نازل کرتا ہے اور اُن کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے کلام میں، اُن کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگ اُن کے کپڑوں اور اُن کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں۔ اُمتِ محمدیہ میں اس کا یقین ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا اس کا ہوجاتا ہے۔

خدا کی طرف سستی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت

ضائع کرے۔ نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے۔ امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا کی طرف سستی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے کہ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰) خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا، وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے راقول کو دن بنادینے والے طالبِ علموں کی محنت اور محنت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اٹھتا تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے۔ اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اٹھتا تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا **إِنَّ اللَّهَ لَا يُلْهِمُ غَيْرَ الْمُتَحَنِّينَ** (التوبہ: ۱۲۰) اور پھر فرماتا ہے **مَنْ يَتَعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا** (الزلزال: ۸) ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالبِ علم سالہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ مگر اٹھتا تعالیٰ کا فضل عظیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں غنی اور دوسری باتوں کی طرف تو اس قدر گردیدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ کلام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں، ہزار ہا رنج اور دکھ اٹھاتا ہے تا جبر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، مگر یقین اُسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا، مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی (جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائیگاں نہیں جاتی) میں اس قدر دُور دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔

کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجاہل کے فکر میں نہیں لگ سکتے۔ جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقینی ہے۔ زمیندار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا۔

اخذِ تعالیٰ کیسی اہم ہے اور یہ کیسا غرانا ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ روپیہ اشرفی بھی۔ نہ چور چکار کا اندیشہ نہ غلطی کہ دیوالہ نکل جاوے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستہ سے ہٹا دے، تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھر سے میں ڈال دے، تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر منانے نہیں کرتا۔ پس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور ناکامیوں کی چٹانیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا، آخر یہی وقت تو نہ تھے۔ جیسے ابراہیمؑ، اسمٰعیلؑ، شاہ شجاع، شاہ عبدالعزیز جو مجتہد بھی کہلاتے ہیں حکومت، سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ اُس کی یہی وجہ تو عقلی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔ خدا ایک موتی ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اُسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اُس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔

اخلاقی کرامت اخذِ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خراب کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ بولیتین سے اپنا ہاتھ دُعا کے لیے اٹھاتا ہے، اخذِ تعالیٰ اُس کی دُعا تو نہیں کرتا ہے پس خدا سے مانگو اور بولیتین اور صدقہ نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا، تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اُسے دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ کرامت صحیحاً اور پنداراً نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تجھیں پھر کہتا ہوں کہ عجیب اور پنداراً تو کرامتِ اخلاقی میں داخل ہی نہیں۔ پس یہ شیطانی دوسرہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑا مسلمان جو روتے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ تلوار کے زور سے، جبر و اکراہ سے ہوتے ہیں؟ نہیں یا بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو اُن کو کچھ لاتی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں بمثل اُن کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ اُنہوں نے جو مسلمان ہوئے، صرف راستبازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اُس کا اثر پڑا۔ اُنہوں نے اسلام کو غفلت کی نگاہ سے دیکھا۔ تلوار کو دیکھا۔ بڑے معنی انگریزوں کو یہ بات مانتی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی رُوح ہی ایسی قوی ہے، جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

سلسلہ کی غفلت اور عزت کا خیال رکھیں جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اُس کا

اثر ہمایہ پر بہت اعلیٰ درجہ کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افراط۔ غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ اُن کے لیے باعثِ ندامت نہیں ہے کہ انسان مٹہہ سمجھ کر اس سلسلہ میں کیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اُس حضرت متلیٰ اقد علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو اُقتہات المؤمنین کہا ہے۔ گویا کہ حضورِ عامۃ المؤمنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیاتِ ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکزِ اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ طوائف کے ہاں جادوے اور قمار بازی کرتا پھرے۔ شراب پیوے یا اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس خصل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے، تو پھر زبانِ نکلی بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اُس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بکا کرتا ہے پس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح چوب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اُس سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اسکے خلاف کرتا ہے تو وہ خلافِ باخود ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک بُرا نمونہ ہو کر انجوسا اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ پس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دُور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ، وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور منصوع سے اُٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اُٹھتے ہیں، خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار بادعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہورہی ہیں۔

یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اُبتائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتاؤں۔ اس امر کی پروا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کوئی اُس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔

کس بشنود یا نشنود من گفتگوئے میکم

اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا بکُل آدمی، تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں، ثواب کی نیت سے کہتا ہوں۔ نہیں! میں اپنے نفس میں انتہا درجہ کا جوش اور زور پاتا ہوں گو وہ دُور و نا معلوم ہیں کہ کیوں یہ جوش ہے۔ مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رُک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وصایا سمجھ کر پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو۔ ان پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دُور ہیں، اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں

ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ میں معنی تبدیلی نہیں چاہتا۔ نمایاں تبدیلی مطلوب ہے، تاکہ مخالفت شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ ناامید ہو جاویں کہ یہ مخالفت مشکلات میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریک اگر تائب ہوئے وہ کیوں؟ اس عظیم نشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التعلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا۔

عکرمہ کا پاک نمونہ مگر تمہ کا حال تم نے سنا ہوگا۔ اُحد کی مصیبت کا بانی مبنی ہی تھا اور اس کا باپ ابو جہل تھا، لیکن آخر اُسے صحابہ کرامؓ کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا۔ میرا مذہب یہ ہے کہ غزوانی

نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرامؓ کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ خوردہ سمجھا۔ عکرمہ نے ایک وقت ذاتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکرِ کفار کو درہم برہم کیا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہؓ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں۔ ہم آج فخر کے ساتھ انکو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں اچنانچہ عکرمہ ہی کا نمونہ دیکھو کہ کفر کے دلوں کو کفر، غُیْب وغیرہ خصائل بدل اپنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دُنیا سے نابود کر دے، مگر جب خدا نے تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرقِ باسلام ہوا، تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ غُیْب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا اور فروتنی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسارِ حقیر الاسلام ہو گیا اور صداقتِ اسلام کے لیے ایک دیل بظہار ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا۔ عکرمہ لشکرِ اسلام کا سپہ سالار تھا۔ کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ لشکرِ اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کے ہو گئی۔ عکرمہ نے جب دیکھا، تو گھوڑے سے اُترا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اُترتے ہیں۔ شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو، تو گھوڑا مدد دے۔ تو اُس نے کہا۔ اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں۔ اب دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محامد سے یاد کیا گیا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے۔

عقائدِ صحیحہ اور اعمالِ صالحہ علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں، جن کو تیر نظر رکھنا صادقِ اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائدِ صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمالِ فضل ہے

کہ اُس نے کامل اور مکمل عقائدِ صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدلِ مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانہ میں دکھائی گئی ہے۔ بہت سے عالم ابھی تک اُس سے محروم ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمالِ صالحہ کو بالاد جو عقائدِ صحیحہ کے بعد دوسرے

جستہ میں آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دُعا مانگو کہ وہ ان عقائدِ صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشے۔ جستہ عبادات میں موم، صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ اُمور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلاً ناز ہی ہے۔ یہ دُنیا میں آتی ہے، لیکن دُنیا سے نہیں آئی۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خُزْءٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لیے مقرر ہیں یہ کوئی محکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر

نماز کے اوقات روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے

غور کرو تو یہ دراصل دُعا کی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقْبِدِ الصَّلَاةَ لِنَسْئَلُكَ الشَّمْسِ (بنی اسرائیل : ۹۰) یعنی قائم کرو نماز کو دلوک اشس سے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامِ صلوٰۃ کو دلوک اشس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں گواخلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے کرپانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں حکمت اور ستر کیا ہے؟ قانونِ قدرت دکھا تا ہے کہ دُعا کی تہذیل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس یہ طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ جب سُرخن اور تہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے، تو کس قدر تہذیل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے، تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انحساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چروچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالاش ہو تو سن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہو گا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالاش ہوئی ہے، اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف انتہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات جو زوال پیدا ہوتا ہے یہ فوری حالتِ دلوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے جو نمازِ ظہر کے قائم مقام ہے اور اُس کی عکسی حالت نمازِ ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اُس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ مکروہِ عدالت میں کھڑا ہے۔ فریقِ مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نمازِ عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑنے کو کہتے ہیں جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرار اور جرمِ لگ جاتی ہے، تو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے۔ کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسیل یا کورٹ، انپیکٹر کے حوالہ کیا گیا، تو وہ دُعا کی طور پر نمازِ عشا کی عکسی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی منجھ صاوق ظاہر ہوتی۔ اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح : ۵) کی حالت کا وقت آگیا۔ تو روحانی نمازِ فجر کا وقت آگیا اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔

الفقہہ میں پھر تم کو غائب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو۔ اس سے ہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو، جو دُشمن کے لیے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔

(دہلوت صاحبِ لائسنس ۱۸۹۹ء مترجم شیخ یعقوب علی رضا عرفانی صفحہ ۱۳۰-۱۲۹)

۱۴ جنوری ۱۸۹۸ء

آخرت پر نظر رکھیں

فرمایا۔ لوگوں کو لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھیں۔ مذاہب سے پہلے ڈرنا چاہیے۔
مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

دیکھو ٹوٹا وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو، تو اس کو ملامت کر کے شروع کا سبق دے۔ ہماری جماعت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اُن کو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو معرفت کا کرے، مگر اس پر پلے نہیں، تو یہ لاف و گزاف ہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور اُن کی محبت کو سرد دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے۔ انسان بہت تنہا میں رکھتا ہے۔ غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ آرزوؤں کے موافق زندگی بھی نہیں ملتی ہے۔ آرزوؤں کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوا رخ پتے ہیں۔ اُسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، اس لیے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیے۔

فرمایا: افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر مصائب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا غجب و غموت دور نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دور نہ ہوں گی، جب تک لوگوں کی خدا اور اُڑ دور نہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے پوری مصالحت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قطع کے دوران میں لوگوں نے عقل نہیں کیا، ابتدا میں مکہ و مدینہ کا فتویٰ بھی ڈرایا کرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مکہ معظمہ سے فتویٰ آیا ہے، تو لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن اب مصائب کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے۔ میری رائے ہے کہ جب تک لوگ کامل طور پر رجوع نہ کریں، تہذیر نہ بد لے گی۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُعْطِیْ مَسَآئِلَ لِّمَنْ یَّعِزُّ لِنَفْسِہٖۤ اِنَّہٗ لَکَافٍ (الزمر: ۱۲) لے

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

شیعہ مذہب کے عقائد

فرمایا: شیعہ مذہب اسلام کا سخت مخالف ہے۔ اول شیعہ کا اعتقاد ہے کہ جبرائیل وحی لانے میں غلطی کھا گیا چہرہ دوم۔ صحابہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے تھے، اُن کے نزدیک معاذ اللہ مسلمان نہ تھے۔ سوم۔ قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ کر چکا ہے شیعہ کے اعتقاد کے موافق قرآن شریف صلی نہیں ہے۔ امام احمدی

اس قرآنی غار میں نے جاکر چُھپ رہے تھا۔ بارہ ماہوں تک ولایت ختم ہو چکی، باقی قیامت تک آدمی وحشیوں کی طرح رہے اور خدا تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں۔ چچم، خدا تعالیٰ کے حبیب اس حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دینا درود شریف کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ ششم، کسی اکابر اور اہل اندک کو نیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے استاد سے حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کی نسبت سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدنام بزرگ یہ ہے۔ اگر اس کی شراکت سے امام حسینؑ کی شہادت ہوئی، تو بڑا کیا، لیکن آج کل کے شیطان کو بھی دینی کام نہیں کئے جوسے اُس نے کیا۔

طعام اہل کتاب اہل کتاب کے کھانا کھانے پر باوجود افضل صاحب کے سوال پر حضرت اقدس نے جواب دیا کہ: "تمہن کے طور پر ہندؤں کی چیز بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے، مگر بایں ہمدرد خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں، کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔"

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

کوٹھاجر کمال الدین صاحب بی۔ اے کے ایل۔ ایل۔ بی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر آئی۔ فخر کی نماز کے بعد حضرت اقدس امام، امام علیہ السلام بیٹھ گئے اور مندرجہ ذیل مختصر سی تقریر فرمائی:

دنیوی کامیابیاں اور خوشیاں دائمی نہیں انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف سے تین قسم کی خوشیاں آتھیں، لعب، تفریح، معلوم ہوتی ہیں۔ آپہیں اشیاء خود دنی شامل ہیں اور لعب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں اور تفریح میں مال وغیرہ کی خوشیاں۔ یہ تین قسم کی خوشیاں ہیں۔ ان سے باہر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور یہ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ گے، تو سخت صرج ہوگا اور رفتہ رفتہ ایک وقت آجائے کہ ان خوشیوں کا زمانہ تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے۔

دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ (الملک: ۳) یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے، تو اس میں جان پڑھاتی ہے اور گویا نئی زندگی لیتی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آجائے، تو زندہ ہی مرجاتا ہے اور بسا اوقات بہت کمزور دل

آدی پاک بھی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے، لیکن جتنی زندگی اور موت دشوار ترین چیز ہے۔ سید آدمی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سید ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اُس کو ایک سرور آتا ہے جب وہ خود کرتا ہے کہ میرا خدا کیسے ہے اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے ایسے آدمیوں کے لیے یہ دُنوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا (جس کو اسلام کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں) ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی راحت دُنیا اور دُنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دُنیا کے تمام شے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی سرور حاصل نہیں کر سکتا۔ تم دیکھتے ہو کہ دو مہینہ زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت غمناک رہتے ہیں، مگر اُن کی حالت جیسا کہ میں نے عرض کی ہے ہوتی ہے جس کو کھجلائے سے راحت ملتی ہے، لیکن اس غارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ خونِ مکمل آتا ہے۔ پس اُن دُنوی اور ماضی کامیابیوں پر اس قدر غور و خوض مت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دُور چلے جاؤ، بلکہ ان کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو۔ اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہماری محنت کو بارود کیا، درد کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدمہ طالعِ عالم آئے دن امتحانوں میں پیل ہوتے ہیں کیا وہ سب کے سب محنت نہ کئے والے اور باطل غمی اور بلیہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بلکہ بعض ایسے فکری اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجداتِ شکر بجالائے کہ اُس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے، تو یاد رکھو خدا بے محنت میں گرفتار ہو گے۔

مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اُسے دی جاتی ہے۔ شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے کہ

اُس نے اپنا فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم اُگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ بلکہ ہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اُس کے لیے نعمتوں کا دوازدہ گھنٹا ہے کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے، مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح ہر ایک کامیابی کے بعد اُس کا خدا

سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا (انفل ۱۲۹) خدا ان کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اس کے سنے پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں منع کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے، خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی دولت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں پس مومن کی کامیابیاں اس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔

مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ سے کام لے اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ وہاں میں دنیا

سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دُعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی، اس لیے اپنی دُعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نڈاں نہ ہو، بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرنا یاد رہے کہ کامیابی پر بہت اور حوصلہ میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے اثراتِ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ سب اعلیٰ درجہ کی بات ہو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفتِ الہی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

بہت تنگدستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ۔ ایسے لوگ ہیں نے خود دیکھے ہیں، جو اپنی تنگدستیوں کی وجہ سے دہریہ ہو گئے ہیں۔ مگر مومن کسی تنگی پر بھی خدا سے بدگمان نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے اور جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور اس کی دُعا میں بار آور ہوتی ہیں، تو وہ اس عاجزی کے زمانہ کو بھولتا نہیں، بلکہ اُسے یاد رکھتا ہے۔ غرض اگر اس پر ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ سے کام چڑتا ہے، تو تقویٰ کا طریق اختیار کر دے مباد کہ وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کرے اور بد قسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اس کی طرف نہ بھٹکے۔

✽ ✽ ✽

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

۱۸ جنوری ۱۸۹۸ء

تقدیر تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام مطلق ہے اور دوسری کو مُبَرَّم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر مطلق ہو تو دُعا اور صدقات اُس کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مُبَرَّم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دُعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں وہ عجب اور فضول بھی نہیں رہتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دُعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اُس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔

قصائے مطلق اور مُبَرَّم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یا لہذا گو نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے اَلْمَوْفِیْ اَنْتَ یَحْیِیْ الْمَوْتِ (المومن: ۷۱) دُعا مانگو۔ میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو سکتی ہے اور دُعا سے عذاب مٹ جاتا ہے اور ہزار ہا کمال کام دُعا سے نکلے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال چیزوں پر قادر اور تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صد ہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا درد مندوں کی دُعا کے صریح نتیجے بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، کچھ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اجابت کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں اور اس کی کُنہ اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شخص ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کو جھگڑے اور مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی فضا و قدر کو مشروط کر رکھا ہے جو توبہ، خشوع، خضوع سے ٹل سکتی ہے۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، تو وہ فطرتاً اور بطبعاً اعمالِ حسد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچنے لے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پرہم ادویات کے اثر کو تجربے کے ذریعہ سے پاتے ہیں، اسی طرح پر ایک مضطرب کمال انسان جب خدا تعالیٰ کے استناد پر نہایت منزل اور نیستی کے ساتھ گریں

ہے اور ذوقِ دینی کہ کہ اس کو پکارنا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ رویائے صاخر یا الہامِ صالحہ کے ذریعے سے ایک بشارت اور کئی پالیٹا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرا مدق سے دُعا انتہا کو پہنچے، تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دُعا، مدق اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے، جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ ہا صلحا اور اقیما اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

عبادات میں لذت اور سُمرور رکھا گیا ہے
نہا کیا ہے؟ یہ ایک خاص دُعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ

کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے اس کے فنا۔ ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا تسبیح اور تہلیل میں مصروف رہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عالمی بلا اثرِ دم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا سزا آنا چاہیے، وہ مزاحمتیں آتے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ سب سے تنج یا پیچھا سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو عباداتِ الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے اُن کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اُس کے لیے لذت اور سُمرور نہ ہو۔ لذت اور سُمرور تو ہے، مگر اُس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا تَخْلُقُ النَّاسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (الذاریات: ۵۷) اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سُمرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوتی ہیں، تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ، مزے اور احساس کے لیے اُس کے مُنہ میں زبان موجود نہیں۔ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات۔ حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سُمرورلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی نہیں کی، بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے۔ اگر محض قالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برائی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔

مگر اس میں ان کے لیے ایک خطہ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ خطہ اور لذت اس درجہ تک پہنچتی ہے کہ بعض کو تہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کو صرف خطہ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی عفت غانی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت مرد میں قائم کیا اور مناس میں ایک خطہ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام خطوط نفس سے بالاتر اور بلند ہے جیسے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد اپنے قویٰ سمجھ رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور محتش وہ خطہ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پرہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ کی حقیقت

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقی ابدی اور لذت محترم جوڑہ وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مواد آئے، تو طیب کے پاس جاتا اور کسی کیسے منتیں اور خوشامدیں کرتا ہے۔ روپیہ خرچ کرتا دیکھ اٹھتا ہے کہ وہ مرا حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا بعض اوقات گہرا گہرا کر خود کشی کے اندے تک پہنچ جاتا اور اکثر موتیں اس قسم کی ہوجاتی ہیں۔ مگر آہ وہ مریض دل۔ وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم سے مذہال نہیں ہوجاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کیلئے کیا کچھ کرتا ہے۔ مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا۔ کس قدر بے نصیب ہے! کیا ہی محروم ہے! عافیتی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاش ہی میں مستقل اور پوریہ قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر خدا تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی رتلا اور جمید ہے۔ ایمان لانے والوں کو مریم اور آسیہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف مذاکا خیر ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہمی تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریضہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید جوڑا ہوتا ہے۔ اور نہ نظام خانگی مگر مٹاتا ہے بلکہ مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور دیگر غراب ہوتا ہے صد ہا قسم کی بیماریاں لے آتا ہے۔ آنکھ سے جھڑوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کوئی پشت تک یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے اور ادھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عورت دآبرو کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر

برسائے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان رُوحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجرّم اور مخدول ہو جاتا ہے۔ دُنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے خطا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے خطا موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں جس کو یہ خطا نصیب ہو جائے وہ دُنیا و مافیہا کے تمام حظّ و لذّت سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایسا رہی اس کو معلوم ہو جائے، تو اُس میں ہی فنا ہو جاوے، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دُنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راہ کو نہیں سمجھا اور اُن کی نمازیں صرف ٹکریں ہیں اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و بر خاست کے طور پر ہوتی ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دُنیا میں معتبر اور قابل ہو کر کچھ جلاویں اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ پھر ان کو کیوں یہ کہا جائے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بیدل کی نماز کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزّت نہ ملے گی اور کسی عزّت نہ ملے گی۔

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اُس کا علاج
غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اس لیے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس لذّت

اور سُرد سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہر ہوں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سوچا سوال حقّہ بھی تو پوری سُستی اور سچی محبت اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اُن کو اس لذّت کی اطلاع نہیں اور نہ ہی اُنہوں نے اس مزہ کو چکھتا اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ پھر وہ سُنا بھی نہیں چاہتے، گویا اُن کے دل ٹکے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ اُن کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں۔ مگر کسی جاگر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھیلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں۔ نماز اور عبادت کا بھی ایسا مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سُرد کے ساتھ دیکھتا ہے، تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ مہست کو دیکھتا ہے، تو اس کی ساری حالت برا اعتبار اس کے ختم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں۔ اگر کوئی تعلق نہ ہو تو، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تادان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر کئی قسم کی اُسا اُنہوں

کو کھوکھلی پڑتی ہے اہل بات یہ ہے کہ اسے بیزار ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سُرد نہیں آتا، تو وہ پلے در پلے پیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس کو ایک قسم کا نشہ آجاتا ہے۔ اُٹھتا اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے۔ یہاں تک کہ اُس کو سُرد آجائے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے، جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا ترجمان نماز میں اُسی سُرد کا حاصل کرنا ہوا اور پھر ایک غلوں اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اُن مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسانِ پیشِ نظر ہے۔ اِنَّ الْعَسْتِ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ (ہود: ۱۱۵) نیکیاں بدیوں کو نائل کر دیتی ہیں پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقیوں اور عشقوں کی ہے، وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ (ہود: ۱۱۵) یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز میں پڑھتے ہیں، مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر نکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حَسَنَات نہیں رکھا اور یہاں جو حَسَنَات کا لفظ رکھا الصَّلَاة کا لفظ نہیں رکھا۔ باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی خوبی اور حسناتِ مجال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی رُوح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اُس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دُور کرتی ہے۔ نمازِ نشست و برخاست کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور سُردی اپنے اندر رکھتی ہے۔

ارکانِ نماز کی حقیقت ارکانِ نماز اور اہل روحانی نشست و برخاست ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آدابِ خدمتِ نگاران میں سے ہے۔

روح جو دوسرا حصہ ہے بتلا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیلِ حکم کو کس قدر گردن جھکا ہے اور سجدہ کمال آداب اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طُرُق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور

باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صوفی نقال کی طرح تعلیم تباری جاویں اور اسے ایک بارگراں سمجھ کر آثار پھینکنے کی کوشش کی جاوے، تو تم ہی بتاؤ۔ اس میں کیا لذت اور خطا آسکتا ہے؟ اور عینک لذت اور سرور نہ آئے۔ اُس کی حقیقت کیونکر تحقیق ہوگی اور یہ اُس وقت ہوگا جبکہ رُوح بھی ہمہ نسیقی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے، رُوح بھی بولے۔ اُس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اور کھول کر دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے یعنی کہاں نقطہ، بلکہ اس سے بھی پہلے نقطہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغزیت اور اُن کی ساخت اور بناوٹ۔ پھر نقطہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد پتہ، پھر جوان، بوزھا، غرض ان تمام عالموں میں جو اُس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معرفت ہوا وہ نقشہ برآں اس کے ذہن میں بکھینچا رہے۔ تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے تہ مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے۔ اُس کا فیضان اور پُر تو اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پیرا علیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔

پسحی نماز اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نسیقی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسویٰ اقدس سے اُسے انقطاع تام ہو جاتا ہے اُس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اُس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلوة ہے۔ پس یہی وہ صلوة ہے جو سیتائات کو مجسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک متور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور محو کر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں، آگاہ کہہ کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الشَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ۔ (العنکبوت: ۴۶) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اُس کے ہاتھ میں نہیں اُس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نسیقی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے کیونکر آسکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض ایک ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کروں۔

غیر اٹھ کی طرف رجوع پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اہل منوں میں نماز ہے، دُعا سے حاصل ہوتی ہے۔ غیر اٹھ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور

سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دُعا کا اٹھ ہی کے لیے ہے۔ جب تک انسان پُورے طور پر خفیہ ہو کر اٹھ اٹھائے ہی سے سوال نہ کرے اور اُسی سے نہ مانگے۔ پرج سمجھو کہ وہ حقیقی طور پر سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا متحن نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اٹھ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری ہوتی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی گلوں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اُسی انجن کی طاقتِ غلطی کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اٹھ تعالیٰ کی اُلوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو (فِی دَجَلَتٍ وَجَنَّتْ بِالْذِّمِّ فَطَلَّ السَّمُوتِ وَالْأَوْصِنِ) (الانعام: ۸۰) کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے مُنہ سے کہتا ہے، ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لایب وہ مُسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے، لیکن جو شخص اٹھ تعالیٰ کے سوا غیر اٹھ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اُس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائی طور پر اٹھ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔

ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اٹھ کی طرف جھکتا ہے، تو رُوح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح (جس کی شاخیں ابتداءً ایک طرف کر دی جاویں اور اُس طرف جھک کر پرورش پالیں) ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے مجھ اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں۔ پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پر وہ دل اور رُوح دن بدن خدا تعالیٰ سے دُور ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اٹھ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاد وہ ایک عادتِ لاسخ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے جبکہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں افسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے، جس میں غیر اٹھ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت خواہد کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے پس وہ اس سے ہٹنا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔ میں مولے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد مغیور کی غیرت تعافنا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا

بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہوجاتی ہیں۔ ایسا ہی جوش اور غیرتِ الٰہیت کا ہے۔ عبودیت اور دُعا خاص اسی ذات کے برعکس ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے پس خوب یاد رکھو! اور پھر یاد رکھو! کہ غیرِ خدا کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی کہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اس وقت بے برکت اور بیسود ہوتی ہے جب اُس میں سستی اور تذلل کی رُوح اور حنیف دل نہ ہو۔

سُخُو! وہ دُعا جس کے لیے اُذْعُوْا اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱)

رعایتِ اسبابِ دُعا کا شعبہ ہے

فرمایا ہے۔ اس کے لیے یہی سچی رُوح مطلوب ہے۔ اگر اس قشرِ اور خُشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں، تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے بشرطیت نے اسباب کو منح نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دُعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دُعا نہیں؟ تلاشِ اسباب بجائے خود ایک دُعا ہے۔ اور دُعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ ہے۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رابطہ ہے جب یہ نگارہ خود انسان میں موجود ہے۔ پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ لَعَا وَ لَوَاعِلُ الْبَرِّ وَالنَّحْوِ (المائدہ: ۳۱) کے منہ سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔

ہاں! میں کہتا ہوں کہ تلاشِ اسباب بھی بذریعہ دُعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہاری جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ امدادِ باہمی اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت دینا پر کھول دینے کے لیے انبیاءِ علیم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے۔ مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰهِ (الصّٰفّٰت: ۱۵) کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیا وہ ایک محوِ فکر کا فیر کی طرح صلا دیتے ہیں؟ نہیں مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰهِ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کو رعایتِ اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دُعا کا ایک شعبہ ہے! ورنہ اللہ تعالیٰ پر اُن کو کامل ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا (المومن: ۵۲) ایک یقینی اور حقی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے، تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے۔

اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے،

ما مود من اللہ کی طلبِ امداد کا برتر

جس کی شان نعم المولیٰ و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ ہے۔ دُنیا اور دُنیا کی مددیں اُن لوگوں کے سامنے کائنات ہوتی ہیں اور وہ مردہ کپڑے کے برابر بھی حقیقت

نہیں کہتی ہیں، کیسی دنیا کو دُعا کا ایک مونا طرہ بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے کاروبار کا متوالی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الصَّالِحِينَ (اعراف: ۱۹۴) اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا دُعا کرتے تھے، اس لیے کہ وقت نصرت الہی کا مٹنا، اُس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامورین اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ مَنْ أَنْصَارِيَّ فَإِنَّ اللَّهَ (الصفت: ۱۵) کہہ کر وہ اُس نصرت کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بیقرار دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اسی طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے پس مامورین اللہ کی طلب امداد کا اصل سہرا اور راز یہ ہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعت دین میں مامورین اللہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے اوائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کریں؛ ورنہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر و پیچ جاتی ہے۔ اگر غیر اللہ کو متوالی قرار دیں اور ان لوگوں قدسیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مُرادوں کا مفعول اور تمام اسطر کا چارہ اور مدار وہی ذات واحد ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں۔ مَنُوفِیوں نے اس میں اللہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود و مُراد لی ہے۔

بے شک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کامل توحید پر کار بند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سُورہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بڑے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے، بے محسوس ہوں۔ نہانیت اور شیخی دُور ہو کر نہتی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق۔ حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو، تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں؟

❖ ❖ ❖

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء

بعد نماز مغرب فرمایا: عیسائیوں کا فتنہ اتم افتقن ہے، اس لیے چودھویں صدی کے مجدد کا کام یکسر العلیب ہے۔ پھر چونکہ یہ علامت اُس پر صادق آئی، اس لیے چودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود قرار پایا۔ کیونکہ احادیث سے مسیح موعود کا نام یکسر العلیب ثابت ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہمارے مخالفوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ چودھویں صدی کے مجدد کا نام یکسر العلیب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے یہی مصیبت ہے۔ پھر انکار کے لیے کون سی گنجائش ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی کا مجدد ہی ہوگا۔ ہماری توقع ان لوگوں کی طرف ہے جن کو حق کی پیاس ہے، لیکن جو حق کی تلاش نہیں چاہتے، جن کی طبیعتیں منکوس ہیں وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھو ہدایت تو ان کو ہوتی ہے جو تعصب سے کام نہیں لیتے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا لے جوتدبر نہیں کرتے پس طالب ہدایت سمجھ لے کہ موجودہ حالات میں چودھویں صدی کے مجدد کا یہ کام ہے کہ کسر علیب کرے کیونکہ علیب ہی فتنہ خطرناک پھیلا ہوا ہے۔ [اسلام] ایسا دین تھا کہ اگر ایک بھی اس سے مُرد ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن اب کس قدر افسوس ہے کہ مُرد ہونے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کی نسبت جس کی پاک باطنی کی کوئی نظیر دُنیا میں موجود نہیں۔ قسم قسم کے دل آزار بہتان لگا رہے ہیں کہ مردوں کتابیں اس ستیہ المعصومین کی تکذیب میں اُس گروہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں بہت سے مستقل ہفتہ وار اور ماہوار اخبار اور رسالے اس غرض کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔

پھر کیا ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کوئی مجدد بھیجتا؟ اور پھر اگر کوئی مجدد آتا، تو تم ہی خدا کے واسطے سوچ کر بتاؤ کہ کیا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ رفیع یدین کے جھگڑے کرے یا آئین بالہر پر مرتا پھرے۔

خود تو کہ جو مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے طیب اس کا علاج کرے گا، نہ کسی اور مرض کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی حد ہو چکی ہے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی ماں سے سُن کر اس کو مار دیا تھا۔ یہ غیرت اور حمیت تھی مسلمانوں کی، مگر آج یہ حال ہو گیا ہے کہ توہین کی کتابیں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ غیرت نہیں آتی اور اتنا نہیں ہو سکتا کہ اُن سے نفرت ہی کریں، بلکہ اُننا جس شخص کو خدا نے خاص اس فتنہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جلال کے لیے خاص قسم کی غیرت لے کر آیا ہے اُس کی مخالفت کرتے ہیں اور اُس پر ہنسی اور ہنٹھا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ان لوگوں کو

بعیترت کی اس کھ دے۔ آمین“

آنحضرت کی تائید نصرت کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا ملو اور مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سورۃ ہے اَللّٰهُ تَرْكِبُكَ فَقُلْ ذٰلِكَ بِاَمْرِ رَبِّكَ الْفَيْل (الفیل ۲۱) یہ سورۃ اُس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا موید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا یعنی اُن کا کرنا کراں پر ہی مدا اور چھوٹے چھوٹے جانور اُن کے مدد کے لیے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بند و قید نہ تھیں، بلکہ مٹی سے بنی جیسی بیگی، ہونی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غامد کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔

یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کستے ہیں اور تداریر عمل میں لاتے ہیں۔ ان کے تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اُن کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو اٹا کر دیتا ہے کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہاتھی حائل کو چڑھانے کے لیے تباہ کر دیا۔ ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جانتے گی۔ جب کسی کوئی اصحاب الفیل پیدا ہو۔ تب ہی اللہ تعالیٰ اُن کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔

پادریوں کا اصول یہی ہے اُن کی چھاتی پر اسلام ہی پھرتا ہے؛ ورنہ باقی تمام مذاہب اُن کے نزدیک نامزد ہیں۔ ہندو بھی ہیسائی ہو کر اسلام کے ہی زند میں کتابیں لکھتے ہیں۔ مائچند اور مٹھا کر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا بہادر اور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اُن کا انشس کہتا ہے کہ اُن کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے۔ طیبی طور پر خوفِ اُنہی کا پڑتا ہے، جی کے ذریعہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مڑی کا بچہ جی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے پیروں اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اُن کو یقین ہے، بلکہ اُنہی ائمہ اُن کا دل اُن کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے، جو بڑی باطلہ کو پیش ڈالے گا۔

احمدیت کے ذریعہ اسلام کا دفاع اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اسلام غریب ہے اور ارمی

فیل زند میں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے۔ چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ ہماری حمایت اُن کے

مقابلہ میں کیا ہے اُن کے مقابلہ میں کچھ ہے۔ اُن کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم اصحابِ انیس کا واقعہ سامنے رکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ مجھے یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ ہاں اُس پر وہی یقین رکھتے ہیں، جی کو قرآن سے محبت ہے۔ جسے قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے نفرت نہیں وہ ان باتوں کی کب پروا کر سکتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے جو اسلام کی عزت اور اس کے لیے غیرت نہیں رکھتا، خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اُس کی عزت اور اُس کی غیرت کی پروا نہیں ہوتی اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو ادا ان لوگوں کو قابلِ رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کے زمانہ میں کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس اُن پر۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے غرہ میں پھنسا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے اُس پر حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں۔

قانون سڈیشن سے اسلام ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے قانون سڈیشن ہمارے لیے بہت مفید ہے صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہو گا کیونکہ ہمارے پاس تو حقانی اور معارف کے غرہ نہ ہیں۔ ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کبھی ختم نہ ہو گا، مگر آریہ یا پادری کون سے معارف پیش کریں گے۔ پادریوں نے گزشتہ پچاس سال کے اندر کیا دکھایا ہے کیا گالیوں کے سوا وہ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں، جو آئندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی احقراموں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا پادری کو اپنے مذہب کے کمالات اور خوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے، تو وہ ہمارے مقابلہ میں ایک سلحت بھی نہ ٹھہر سکے گا۔

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء

کفارہ مذہب کی اول اینٹ خدا شناسی ہے۔ جب تک وہ درست نہ ہو، دوسرے اعمال کیونکر پاک ہو سکتے ہیں؟ عیسائی دوسروں کی پاک باطنی پر بڑے اعتراف کیا کرتے ہیں۔ اور کفارہ کا اخلاق سوز مسئلہ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب کفارہ کا عقیدہ ہو

تواضعِ تعالیٰ کے مواخذہ کا خوف رہے کیونکہ نہ کہتا ہے؛ کیا سچ نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے سچ پر سب کچھ وارد ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُسے لمحوں قرار دیا اور تین دن کا دینہ میں رکھا۔ ایسی حالت میں اگر گناہوں کے بدلے سزا ہو تو پھر کفارہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اصول کفارہ ہی چاہتا ہے کہ گناہ کیا جائے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اصول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ دیکھو؛ ہندوؤں کے نزدیک گناے بہت پورے اور قابلِ تنظیم ہے اور اُس کا اثر ان میں اس حد تک ہے کہ اُس کا پیشاب اور گوبر بھی پورے کرنے والا اُن میں قرار دیا گیا ہے اور گناے کے متعلق اس قدر جوش ان میں ہے، جس کی کچھ بھی حد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امر ان میں بطور اصول داخل کیا گیا ہے۔ یاد رکھو۔ اصول بطور ماں کے ہوتے ہیں اور اعمال بطور اولاد کے۔ جب سچ کفارہ ہو گیا ہے اور اُس نے تمام گناہ ایمان لانے والوں کے اٹھالیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ نہ کیے جاویں؟ قہت کی بات ہے کہ عیسائی جب کفارہ کا اصول بیان کرتے ہیں، تو اپنی تقریر کو خدا تعالیٰ کے رحم اور عدل سے شروع کیا کرتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ جب نیک کے بدلے پھانسی بکڑ کوئی تو یہ کونسا انصاف اور رحم ہے جب یہ اصول قرار دیا کہ سب گناہ اُس نے اٹھالیے، پھر گناہ نہ کرنے کے لیے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ اُس وقت کے گناہ گار عیسائیوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، تو یہ اور بات تھی، مگر جب یہ مان لیا گیا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کے گناہوں کی گٹھڑی لیٹوے اٹھا کر لے گیا اور اس نے سزا بھی اٹھالی۔ پھر گناہ گار کو پکڑنا کس قدر ظلم ہے۔ اول تو یہ گناہ کو گناہ کے بدلے سزا دینا ہی ظلم ہے اور پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ اول گناہ گاروں کے گناہوں کی گٹھڑی لیٹوے کے سوا رکھ دی اور گناہ گاروں کو مژدہ سنا دیا کہ تمہارے گناہ اُس نے اٹھالیے اور پھر وہ گناہ کریں، تو پکڑے جاویں۔ یہ عجیب دھوکا ہے جس کا جواب عیسائی کبھی نہیں دے سکیں گے۔

کفارہ پر ایمان لانیسے انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ کفارہ پر ایمان لانے سے انسان گناہ کی زندگی سے نجات پاسکتا

ہے اور گناہ کی قوت اس میں نہیں رہتی، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہی اپنی جڑ میں گناہ رکھتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے مواخذہ الہی کے خوف سے لیکن وہ مواخذہ کا خوف کیونکہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ ہمارے گناہ لیٹوے نے اٹھالیے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسے اصول کا انسان کبھی شقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کام کو جس کی بنا تقویٰ کے اصولوں پر ہو، ضروری نہ سمجھے گا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پاک باطنی ہمیشہ اصولوں ہی سے شروع ہوتی ہے؛ ورنہ جُستِ نفس نہ گردِ لبہا معلوم

پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفارہ کا مسئلہ مانتے والوں نے پاک باطنی کی عملی نظیریں کیا قائم کی ہیں؟ یوں پک

بد اعمالیاں سب کو معلوم ہیں۔ شراب جو اتم انجائٹ ہے۔ اس کی یورپ میں اس قدر کثرت ہے کہ اس کی فیکری دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ اگر لندن کی شراب کی دوکانوں کو ایک لائق میں رکھا جائے، تو پچھتر میل تک چلی جاویں۔ جس حالت میں اُن کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک گناہ کی معافی کا سٹیفکیٹ دیا گیا ہے اور جس قدر گناہ کوئی کرے صاف ہیں تو اب سوچ کر عیسائی ہم کو جواب دیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا۔

اگر نعوذ باللہ ہمارا یہ اصول ہوتا، تو ہم پر اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا۔ نفسِ تارہ تو بہانہ ہی تلاش کرتا ہے جیسے شیعوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سہارا لیا اور تقیہ کی آڑ میں جو کچھ کر لیں، سو تھوڑا ہے۔ میں اسی تقیہ اور امام حسینؑ کے فدیہ کے اصول کی بنا پر دلیوری سے کہتا ہوں کہ شیعوں میں متقی کم نکلیں گے۔ خلیفہ محمد حسین صاحبؒ لکھا ہے کہ فَدَیْنُہُ بِذَنْبِہِ عَظِیْمِہِ (الصافات ۱۰۸) سے جو قرآن میں آیا ہے۔ امام حسینؑ کا شہید ہونا بھلا ہے اور اس نکتہ پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ گویا قسطنطنیہ کے منتر کو پہنچ گئے ہیں۔

اُن کی اس نکتہ دانی پر مجھے ایک پوستی کی حکایت یاد آئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک پوستی کے پاس ایک لونا تھا اور اُس میں ایک سوراخ تھا۔ جب رنج حاجت کو جاتا۔ اس سے پیشتر کہ وہ فارغ ہو کر طہارت کر لے۔ سارا پانی لوٹے سے نکل جاتا تھا۔ آخر کسی دن کی سوچ اور فکر کے بعد اس نے یہ تجویز نکالی کہ پہلے طہارت ہی کر لیا کریں اور اپنی اس تجویز پر بہت ہی خوش ہوا۔ اسی قسم کا نکتہ اور نسخہ ان کو ملا ہے جو فَدَیْنُہُ بِذَنْبِہِ عَظِیْمِہِ (الصافات ۱۰۸) سے امام حسینؑ کی شہادت نکالتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کی مسجدیں تک تو صاف نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہم ایک شیعہ اُستاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہاں کتے پیشاب و پاخانہ پھر جاتے تھے اور مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی وہاں نماز پڑھی ہو۔ شیعہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام حسینؑ اور اہل بیتؑ شہید ہو چکے ہیں۔ اُن کے غم میں رو لینا اور ماتم کو لینا بس ہی کافی ہے۔ جنت کے لیے اور کسی عمل کی بجز اس کے ضرورت نہیں اور ایسا ہی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیحؑ کا خون بہا کر لیے بچی ہوا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں پر بھی باز پرس ہونی ہے اور تمہیں ان کی سزا بھگتنی ہے، تو پھر یہ نجات کیسی ہے؟

اس اصول کا اثر حقیقت بہت بڑا پڑا۔ اگر یہ اصول نہ ہوتا، تو یورپ کے ملکوں میں اس کثرتِ فسق و فجور نہ ہوتا اور اس طرح پر بدکاری کا سیلاب نہ آتا جیسے اب آیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس کے ہوٹلوں اور پارکوں میں جا کر دیکھو کیا ہوا ہے اور ان لوگوں سے پوچھو جو وہاں سے آتے ہیں آئے دن اخبارات میں ان پتوں کی فہرستیں جن کی ولادت ناجائز ولادت ہوتی ہے، شائع ہوتی ہیں۔

اب ہم تو اصول ہی کو دیکھیں گے۔ ہمارے اصول میں تو یہ کفارہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے لکھا ہے کہ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال ۷)

اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے، کیا پڑے گا۔ یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت محسوس کر لیا اور نیک عمل کرنے کی سعی کمرے گا۔ برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پاسکتا، تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو پست کر دینگا اور اس کو بالکل پائوس اور بے دست و پا بنادے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کا اصول انسانی قوتی کی بھی بھڑکتی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قوتی میں ایک ترقی کا مادہ رکھا ہے، لیکن کفارہ اس کو ترقی سے روکتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ کفارہ کا اعتقاد رکھنے والوں کے حالات آزادی اور بے قیدی کو جو دیکھتے ہیں تو یہ ایسا اصول کی وجہ سے ہے کہ کتے اور کیتوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن کے بائبل پارک میں علانیہ بدکاریاں ہوتی ہیں اور عوامی پتختے پیدا ہوتے ہیں پس ہم کو صرف قیل و قال تک ہی محدود نہ رکھنا چاہیے بلکہ اعمال ساتھ ہونے چاہئیں۔ جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں۔ کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ مثلاً بھوک لگتی ہے، تو کھانا کھالینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے یا پیاس لگتی ہے، پانی سے جاتی رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا بجھ جانا ہوا۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکروٹی کھائے اور زید کی بھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی، تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش نہ مل آتی، لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے۔ اسے کیوں تسلیم کر سکتا ہے۔ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے غنہ کیا ہوا درخت کا لہ کو پھانسی ملی ہو غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔

اعمالِ صالحہ اور تقویٰ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمالِ صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے، تو وہ یہی اعمالِ صالحہ ہیں۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الطَّيِّبُ (سورة قاطر: ۱۱) خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں لیکن فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو متیق ہو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمادیا ہے۔ كَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: ۴۸) مومنوں کی نصرت ہمارے ذمہ ہے۔ اور لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ۱۴۲) اقدومومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا، اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری فتوح تقویٰ سے ہے، ورنہ عرب تو بڑے لکچر اور خطیب اور شاعر ہی تھے۔ مومنوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے ان کی امداد کے لیے نازل کیے تاہنچ کو اگر انسان پڑھے تو اُسے نظر آجائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس قدر فتوحات کیں وہ انسانی طاقت اور سعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بیسٹ سال کے اندر ہی اندر اسلامی سلطنت عالمگیر ہو گئی۔ اب ہم کو کوئی بتا دے کہ انسان ایسا کر سکتا

ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُخْشَوْنَ۔
(النمل: ۱۲۹)

مُتَّقِي اور مُحْسِن متقی کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ ایک ترکِ شر ہو تا ہے اور ایک افاضہ خیر متقی ترکِ شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور محسن افاضہ خیر کو چاہتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کی دعوت کی اور اپنی طرف سے جہان نوازی کا پورا اہتمام کیا اور حق ادا کیا جب وہ کھانا کھا چکے تو بزرگ نے بڑے انکسار سے کہا کہ میں آپ کے لائقِ خدمت نہیں کر سکا۔ جہان نے کہا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ میں نے احسان کیا ہے کیونکہ جس وقت تم مصروف تھے، میں تمہاری اہلاک کو آگ لگا دیتا تو کیا ہوتا۔ غرض متقی کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاضہ خیر کا ہے جس کو یہاں محسنوں کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے پورا راستہ انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کرے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کون سی کی ہے؟

کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گورچہ کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالہ آپ کے سوگر پڑی۔ آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔ غلام نے آہستہ سے پڑھا۔ وَ اَلَا ظَلَمَیْنِ الْغَیْظُ (آل عمران: ۱۳۵) یہ سن کر امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا كَلَمْتُ غَلامٍ لَمْ یُجیرْ کَما وَ اَلَعَا فِیْنِ عِینِ النَّاسِ۔ کلم میں انسان عفتہ و بالیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے مگر لغت سے پوری رضا مندی نہیں ہوتی، اس لیے عفو کی شرط لگا دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا۔ پھر پڑھا وَ اَللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِ۔ محبوب الہی وہی ہوتا ہے جو کلم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جانا زاد بھی کیا۔ راستہ انڈوں کے نوٹے ایسے ہیں کہ چائے کی پیالی گرا کر آنا دہوا۔ اب بتاؤ کہ یہ نمونہ اصول کی عملگی ہی سے پیدا ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَاشَتْ حُجْرَتُکُمَا اُحْمَرَتْ (حمود: ۱۱۳) یعنی سیدھا ہو جا کسی قبر کی بد اعمالی کی کمی نہ رہے۔

پھر راضی ہوں گا۔ آپ بھی سیدھا ہو جا اور دوسروں کو بھی سیدھا کر۔ غرب کے لیے سیدھا کرنا کس قدر مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سؤدہ حود نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ اس کے حکم کی رو سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنا، جہان تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوتِ قدسی کا پتہ لگتا ہے، چنانچہ آپ نے اس حکم کی کسی تعمیل کی۔ صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کُتِبَتْ

خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) کہلایا اور رحمتی اللہ عنہم و رَضُوا عَنْهُ (البینۃ: ۹) کی آوازیں کو آگئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق دینہ طیبہ میں نہ رہا۔ غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ قیل و قال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر نئے قیل و قال اور زیا کاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف! تم صرف اپنا عمل نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان سلی جیرو پیند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی، کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں، کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔

انسانی پیدائش کی اصل غرض

سودہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپاول کی سی زندگی ہوتی ہے جسکو

کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یَا مَعْشَرَ الْفٰسِقِیْنَ کُنْتُمْ اَعْمٰی (عصفہ: ۱۱۳) مگر دیکھو اگر ایک بیل چارہ تو کھائے، لیکن بیل چلانے کے وقت بیٹھ جاتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہو گا کہ زمیندار اسے بوجھ خانے میں جا کر بیچ دیگا۔ اسی طرح ان لوگوں کی بہت (جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پروا نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں) فرماتا ہے۔ قُلْ مَا لَیْقَبُوْهُمُ یٰۤکُوْفِرُوْنَ لَا دَعٰۤیَ لَہُمْ (الفرقان: ۷۸) یعنی میرا رب تمہاری کیا پروا کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ یہ امر بخیر و دل یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت خود ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا۔ جیسا کہ فرمایا: مَا خَلَقْتُ الْبَعۡثَ وَالْاِنۡسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُنِیْ۔ (الفرقان: ۷۷) اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور محض دو محضی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصل اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے۔ یہی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْبَعۡثَ وَالْاِنۡسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُنِیْ۔ پر ایمان لا کر زندگی کا

پہلو پلے۔ موت کا اعتبار نہیں ہے۔ سعدی کا شعر سچا ہے۔

مکئی نیکہ بر عمر ناپائیدار مباحش ایمن از بازی روزگار

مُزنا پائیدار پر بھروسہ کرنا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ موت یونہی آکر لٹا جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں گستا جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجہ میں گرفتار ہے۔ پھر اُس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

خدا کے لیے زندگی اگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کریگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اُس

کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ انفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے۔ اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اُسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قربِ الہی کا جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پورے طور پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو ٹھوکر کھائی ہے یا الہیت سے ناواقف اور قربِ الہی کے مفہوم کو نہ سمجھنے والوں نے غلط فہمی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے ارادہ سے موافق نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی رضا۔ اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے ہوتا ہے نہ کہ منشائے الہی کے ماتحت، لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے اور خدا جس کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتابِ الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادہ پر کتابِ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس سے مشورہ لیتا ہے۔

پھر آگے کہا ہے کہ اُس کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لیے اُس کو موت دی جاتی ہے اور ایک عظیم مصلحت کے لیے اس کو دوسرے جہان میں لے جایا جاتا ہے۔ نہیں تو اُس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اُس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک کبریٰ سے بہت سے آدمی گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کا چمڑہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اور انسان کسی حالت میں کیا مکر بھی کام نہیں آتا، مگر صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درحقیقت وہ مڑا ہی نہیں۔ مرنے پر بھی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہوا۔ میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اُس کے لوگوں کو دیکھا کہ

وہ ٹکڑے مانگتے ہوں، گویا متقی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے لیکن حدیث میں آیا ہے ظالم اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔

انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے

پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ۔ دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس ایک امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دُور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشاء نہیں۔ اسلام تو انسان کو چشت اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جدوجہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے۔ کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے، تو اس سے موافقہ ہو گا پس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو۔ اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اُس کے ارادہ سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔

پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تہنم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس و خواب ہی ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی غامد اُس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرۃ اللہ کا مُقَلِّب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قویٰ کو بیکا کرے گا یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہ وہی کام نہ دے، تو اُسے بیکار قرار دیتے ہیں مثلاً ایک لکڑی کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو تو ہم اُسے ایندھن ہی بنالیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکا کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ دِينُ الْاَوْلَادِ دَعَاكُمْ (الفرقان: ۷۸) میں نے ایک بار پہلے ہی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویار میں دیکھا کہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں شہرِ ثغرِ غنا اس میں ایک بڑی تالی چلی گئی ہے اس تالی پر عیڑیں نشانی ہوتی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جوہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے، ہاتھ میں پھری ہے۔ جو انہوں نے اُن کی گردن پر رکھی ہوتی ہے اور آسمان کی طرف مُنہ کیا ہوا ہے۔ میں اُن کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ دِينُ الْاَوْلَادِ دَعَاكُمْ۔

یہ سنتے ہی اُن قصا بولنے لگے انہیں پھر یاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گوہ کھانے والی بیٹریں ہی ہو۔
غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پروا کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے اور جو اُس کی مرضی کے برخلاف
چلے وہ اُس کی پروا نہیں کرتا اور اُس کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی
غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلور و فام نیند لاتا ہے اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت
کی نیند دلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

سُورَةُ الْعَصْرِ میں دو سلسلوں کا ذکر
میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ

ابرار و اخیار کا سلسلہ ہے اور دُوسرا فجار کا۔ کفار اور فجار کے سلسلہ کا ذکر یوں فرمایا۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْثَرُ
اور دُوسرے سلسلہ کو اس طرح پر الگ کیا۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (العصر: ۴) یعنی ایک وہ ہیں جو
عُشْران میں ہیں، مگر عُشْران میں مومن اور عُملِ صالح کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عُشْران میں وہ ہیں جو
مومن اور عُملِ صالح کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو کہ صلاح کا لفظ وہاں آتا ہے، جہاں فساد کا بالکل نام و نشان نہ
رہے۔ انسان کبھی صالح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ عقایدِ ردیہ اور فاسدہ سے خالی نہ ہو اور پھر اعمال بھی فساد
سے خالی ہو جو باتیں متقی کا لفظ بابِ افتعال سے آتا ہے اور یہ بابِ تفتیح کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی
کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفسِ لوٹامہ کے نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر
کرتا ہے، اس وقت اتارہ کے نیچے ہوتا ہے اور مجاہدہ کی حالت سے نکل کر حجبِ غالب آجاتا ہے، تو مطمئنہ کی حالت
میں ہوتا ہے متقی نفسِ اتارہ کی حالت سے نکل کر آتا ہے اور لوٹامہ کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے متقی کی شان میں آیا
ہے کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے۔ وسادس اور اوہام آکر
حیران کرتے ہیں، مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وسادس اُس کو درماندہ نہیں کر سکتے۔ وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت
چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے، یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے۔ ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی
شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیلِ اُفد کو یکساں دکھاتا ہے؛ حالانکہ ان دونوں میں زمین
و آسمان کا فرق ہے۔ اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، مگر فی سبیلِ اُفد خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا
ہے اور خرچ سے زیادہ پاتا ہے۔ اس لیے ہی مَتَادَةً فَتَنْهٰ عَنْهُنَّ یُنْفِقُوْنَ (البقرہ: ۲۷۱) فرمایا ہے۔

بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد
صراطِ مستقیم سے غواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق، پاک ہو۔ جیسے انسان کا بدن
صلاحت کی حالت میں اس وقت رکھتا ہے، جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو۔

لیکن اگر کوئی غلط بھی بڑھ جائے، تو جسم تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر رُوح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے۔ اسی کا نام قراں شریف کی اصطلاح میں الصراط المستقیم ہے۔ صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی۔ اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مصلحت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: **أَنْتَ تَشْرَحُ لَكَ مَسَدُكَ** (الم نشرح: ۲) ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔

انسان کا سینہ بیت اللہ ہے اور دل حجرِ اسود یہ بات بھنور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجرِ اسود پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قلب سینہ میں پڑا ہوا ہے۔

بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بُت رکھ دیتے تھے۔ لیکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا۔ مگر نہیں اللہ نے اس کو ایک نفیر کے طور پر رکھا قلب انسانی بھی حجرِ اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسویٰ اللہ کے خیالات وہ بُت ہیں جو اس کبیرہ میں رکھے گئے ہیں۔ مگر منظر کے بتوں کا قلع قمع اس وقت ہوا تھا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پہنچے تھے اور مکہ فسطح ہو گیا تھا۔ ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قویٰ بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ **يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** (النحل: ۵۱) اسی طرح پر انسانی قویٰ کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے، اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قویٰ اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں پس ماسویٰ اللہ کے بتوں کی شکست اور اسٹیصال کے لیے ضروری ہے کہ اُن پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکرِ تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فوج دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے؛ چنانچہ قراں شریف میں فرمایا گیا ہے۔ **ثُمَّ أَفْلَحَ مَنَ ذَكَرَ**۔ (الشمس: ۱۰) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے، تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکھ۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں، وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ غرض اس خانہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی راہ

میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے، تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا۔ بلکہ خدا نے مجھے ماہور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو

اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ کہ کوئیوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲) اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے، تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح پر سینہ کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں۔ اللہ اور نفعی واثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کئے تھے، بلکہ اُن کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مو تھے جو نور آپ میں تھا۔ وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گزرتا اور ماسوی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ تاریکی کے بجائے اُن سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو۔ وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گزرتا۔ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ نمط الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں، وہ توڑے جائیں۔ اور اللہ ہی اللہ رہ جاتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِیْ اَصْحَابِیْ۔ میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلہ پر عمل کرے اور ہر کتے اور گھسے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں نہیں۔ اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو۔ اس میں مقصود فی الذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو نہ کچھ اور۔ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ برکریاں کار ہاؤ شوار نیست۔

قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے، چنانچہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ

(الفاتحہ: ۶) میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عمل کا بیان صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۷) میں فرمایا کہ جو نتائج اکل اور اُنم ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے۔ جب تک پورا نشوونما حاصل نہ کرے، اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اُکمل نتائج موجود نہیں ہیں۔ وہ ہدایت مژدہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو تہ کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کمی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مکتی یا نجات حاصل کرے گا اور کبھی نہ کوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پائے گا، تو اس ہدایت سے کیا حاصل، مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اُس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجہ کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف

میں دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہوتا ہے پس
مگر کوئی شخص اپنے ایمان میں نشوونما کا مادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا ایمان مڑہ ہے، تو اس پر اعمال صالحہ کے طیب
اشجار کے بارود ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراطِ الہیٰ اَلْعَمَلُ
عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۱۰) کہہ کر ایک قید لگا دی ہے۔ یعنی یہ راہ کوئی بے غر اور حیران اور سرگردان کرنے والی نہیں
ہے، بلکہ اس پر چل کر انسان باغداد اور کامیاب ہوتا ہے اور عبادت کے لیے تکمیل عملی ضروری شے ہے اور نہ
وہ صفت ایک کھیل ہوگا، کیونکہ درخت اگر پھل نہ دے، خواہ وہ کتنا ہی اُوچا کیوں نہ ہو۔ مفید نہیں ہو سکتا۔

ماثور من اھل کے مخالفوں کا ایمان سلب ہوتا ہے
ہمارے مخالفوں کی حالت ایسی ہے جس سے سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔

کیونکہ وہ نیک کو بُرا اور ماثور من اھل کو کذاب سمجھتے ہیں۔ جس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جاتی
ہے۔ اور اب یہ صاف امر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ماثور اور سیح موعود کے نام سے دُنیا میں بھیجا ہے جو لوگ
میری مخالفت کرنے والے ہیں وہ میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک میں نے دعویٰ
نہ کیا تھا۔ بہت اُن میں سے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لٹا لیکر و منکرانے کو ثواب
اور فخر جانتے تھے اور بہت سے ایسے بھی تھے جو میری بیعت میں آنے کے لیے زور دیتے تھے، لیکن جب خدا
تعالیٰ کے نام اور اعلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہی مخالفت کے لیے اُٹھے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ
اُن کی ذاتی عداوت میرے ساتھ نہ تھی، بلکہ عداوت اُن کو خدا تعالیٰ سے ہی تھی۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ اُن کو
سچا تعلق تھا، تو اُن کی دینداری اور اِلْقَا۔ اور خدا ترسی کا قنا منایہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کے اول وہ میرے اس
اعلان پر لینگ کہتے اور عبادت شکر کرتے ہوتے میرے ساتھ مصافحہ کرتے، مگر نہیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو
لے کر نکل کھڑے ہوتے اور اُمتوں نے مخالفت کو یہاں تک پہنچایا کہ مجھے کافر کہا اور بے دین کہا۔ و تعالٰیٰ کہا۔
افسوس! ان احمقوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق اِنْفِ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور اَنْتَ
مِیْثِقِیْ بِسْمِیْ لَوْ تَوَافَّقِیْ دُفْعَیْ دِیْ کی آواز میں سنتا ہو۔ وہ اُن کی بدگوئی اور گالیوں کی کیا پروا کر سکتا ہے۔
افسوس تو یہ ہے کہ ان نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کفر اور ایمان کا تعلق دُنیا سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
اور خدا تعالیٰ میرے مومن اور ماثور ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ان بیہودگیوں کی مجھے پروا کیا ہو سکتی ہے؟
غرض ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ لوگ میرے مخالفت نہ تھے بلکہ خدا تعالیٰ کی باتوں کی انہوں نے
مخالفت کی اور یہی وجہ ہے جس سے ماثور من اھل کے مخالفوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاف بات
ہے کہ میرے مخالف خدا تعالیٰ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اگر روشنی کی طرف آ رہا ہوں اور یہ یقینی امر ہے کہ

میں روشنی کی طرف آتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار نشان میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ بارش کی طرح یہ نشان آسمان سے اتر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی یقینی امر ہے کہ میرے مخالف تاریکی کی طرف جاتے ہیں۔ روشنی اور نور روح القدس کو لاتا ہے اور تاریکی شیطان کی قربت پیدا کرتی ہے اور اس طرح پردوں کی مخالفت سلب ایمان کر دیتی ہے اور بنس القبرین سے جا ملاتی ہے۔ تدعیہ ہے کہ اصلاح تب ہوتی ہے کہ تکمیل عمل کے مراتب حاصل ہو جائیں پس سورۃ العصر میں جو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فرمایا ہے۔ اس میں اَمَنُوْا سے تکمیل عمل کی طرف ارشاد فرمایا۔ اور عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سے تکمیل عمل کی طرف رہبری کی بحمت کے بھی دو ہی حصے ہیں۔ ایک علم اکمل اور اتم ہو۔ دوسرے عمل اتم اور اکمل ہو۔

وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اول وہ تکمیل عملی کرنے میں اور پھر یہ کہ جب انہیں کمال بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے، تو پھر وہ نکل نہیں کرتے، بلکہ وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس جی کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی بھی دکھاتے ہیں۔ واعظ اگر خود عمل نہیں کرتا، تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ بھی قاعدہ کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں، تو اس کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ اگر زنا کار زنا سے منع کرے، تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دہریہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زنا کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی اور خدا واقعی ہوتا، تو پھر یہ جو منع کرتا تھا، خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا۔

مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز اُس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا، تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ ٹک گیا۔ غرض وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔

وَلَوْ اَصَوَابًا لِّلصَّبْرِ اور پھر ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے وَلَوْ اَصَوَابًا لِّلصَّبْرِ یعنی صبر کے ساتھ وعظ و نصیحت کا شیوہ اختیار کرتے ہیں۔ جلدی بھاگ مُنہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور پیش رو جو کرام امام اور رہنما ہیں کہ جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے؟ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمارے مخالف بردبادی کا دل لے کر نہیں آتے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے، بلکہ اُن کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیونکر

اعٹائیں۔ ابوجہل اور ابولہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بیقراری تو معنی کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، تو کوئی نہر لے آئے ان کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے؛ در نہ زنجیر والی نہر تو آہی گئی۔ اسی طرح ہمارے مخالفت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دُعا کرو اور وہ معاً قبول ہو جائے اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار مٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض انویشن کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو ان میں گے لیکن آپ کسی شرط کے نیچے نہیں آتے افسوس ہی لوگ میں جو لا یخلف عہداً (خمس) کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر ہی شرح صدر کا رتبہ پاتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا، وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے۔ خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے کاٹ دیا جاتا ہے۔

عُجْبَتِ صَادِقِین پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے کہ **كُلُّوْا مَعَ الصَّادِقِیْنَ** (توبہ: ۱۱۹) صادقوں کی مُجْتَمَع میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دُور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرہ سو سال کے موجود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اُس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

ہم خدا خواہی دہم ڈولیں دوں ایں خیال است محال است فوجوں

دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو۔ پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بار بار اپنے دوستوں و نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ اٹھائیں، مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دُنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، مگر اس کی پروا کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھو قبریں آواز میں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اُسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آگیا پھر ساعِ آگے پیچھے نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی غفلت اس کی معلوم ہی نہیں ہو جاتی۔ دو گران سب سے بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلہ کو شناخت کیا اور اُس میں شامل ہونے کی فکر کی۔ لیکن اُس نے کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں آکر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور اُن باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سمجھتے اور دیکھتے۔ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے۔ انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے۔ پس تکمیل عملی بدول تکمیل علمی کے خیال ہے اور جب تک یہاں آکر نہیں رہتے۔ تکمیل علمی مشکل ہے۔ بار بار مخطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراف کیا اور ہم

ہم جواب نہ دے سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں مننے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔

پس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا کُلُّوْا مَعَ الْعٰدِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹) کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کرو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے، تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے نہیں کرنے والے ٹھہرو گے۔

سُورۃ فاتحہ میں قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں سورۃ فاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور اُمّ الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب

غور کرو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں؛ چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام عباد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری ہی سبب و گیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جیکہ وہی ہے، تو منعمی مستحق ہی وہی ہو سکتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق ہی وہ نہیں ہے، جو کھڑکی بات ہے پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے، جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع و ہلاکت کی طرف سے جاتی ہے اور واضح اور تین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ تمام عباد اسی کے لیے سزاوار ہیں پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔

پھر اسی سُورۃ فاتحہ میں خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے، جو قرآن کریم منوایا جاتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اُتہات الصفات

چنانچہ اس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اُتہات الصفات کہلاتی ہیں۔ جیسے سُورۃ فاتحہ اُمّ الکتاب ہے، ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بھی اُمّ الصفات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں..... رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، الرَّحْمٰنِ، الرَّحِیْمِ، الْمَلِکِ، یَوْمَ الدِّیْنِ۔ ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کُل مخلوق کی کُل حالتوں تربیت اور اس کی تکمیل کے کفیل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے، تو اس کی امید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ مبدول کسی عمل عامل کے ان اسباب کو مبتلا کرتا ہے

جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ بدوں ہماری دُعا اور انتہا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحیمیت یہ ہے کہ اعمال کو مٹانے نہ کرے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کا تقاضا یہ ہے کہ باہر ادا کر دے۔ جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے، مگر امتحان میں دو چار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے، تو ڈیوٹی نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کر دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا ذرہ بھی پردہ پوش نہیں ہے، اور نہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی؛ ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان کیونکہ وہ تو بلا اثر اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ دیدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اُس کے عمل کے معاذ منہ میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے، تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فحش و فحش کے بدلہ میں وہ گائے کی جون میں جلتے اور اس عامل کو دودھ پلائے، خواہ وہ اس کا خاندن ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا، کوئی عامل اپنے عمل کی جزا و نیکدلی ایشور کے خزانہ سے پا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔

مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمع عام کا منہ دار ہے اس لیے معطلی حقیقی ہے وہ رحمن ہے بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، باہر ادا کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک بی لے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ، کامل گورنمنٹ اور لامتناہی خزانہ کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ وہ سب کائنات المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور خیرات کے مقابلہ میں بعض ضعیفوں اور مسکینوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو اب بھی ہے مستحق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار ہا عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں، مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بیباک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا، بلکہ دہریت کی رنگ اس میں زور پڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بیباک کو چھوڑا جائے، اس لیے وہ دلیل کیا جاتا ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو محمد حسین کی نسبت الہام ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ظاہر کر دیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیا مانع ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نسبت ایک رویا میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں؛ چنانچہ اب وہ رویا پوری ہوئی غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت

سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور فعل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و فعل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح مالکِ یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ اُتہات الصفات روحانی طور پر خدا کا تصور ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی محاذِ سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اُچھل کر اُس کے سامنے سرسُجود ہو جاتی ہے، چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا، تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے، لیکن ان صفاتِ الجبر کے بیان کے بعد محض صورتِ بیان تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اور فصاحت کا تقاضہ تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جائے پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضہ نے غائب کی طرف نہ پھرا اور اَيَّاكَ نَعْبُدُ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الغافر: ۵) کو یاد رکھنا چاہیے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں کوئی غائب نہیں ہے۔ ہاں اَيَّاكَ نَعْبُدُ میں ایک قسم کا تقدم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں محض اپنی عبادت سے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قومیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس وقت ہماری دُعا نہ تھی بلکہ محض اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا اور یہی تقدم ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں پھر بیان کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحم دوم کا ہونا ہے۔ اول رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان، چاند و سورج اور دیگر اشیاء الارضی و سماوی پیدا کی ہیں، جو سب کی سب ہمارے کام آئیں والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی اُن سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ مگر وہ جبکہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں۔ تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی اُن سب سے فائدہ اُٹھانے والا مظہر و دیکھو جسمانی امور میں کسی اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ مکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں، مگر روحانی لذات میں جانور شریک نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں اور وہ دُعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور اُن میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قانونِ قدرت میں ہمیشہ دُعا کا تعلق ہے۔ دُعا اور قانونِ قدرت کا باہمی تعلق اس جہل کے نیچری طبع لوگ جو معلومِ حق سے محض بے خبر اور ناواقف ہیں اور اُن کی ساری تنگ و دوکانیہ تجویز و آپ کے طرزِ معاشرت کی نقل آتا رہا ہے، دُعا کو ایک بدعت سمجھتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کے تعلق پر

کہ مختصر سی بحث کی جائے۔

دیکھو ایک پتھر بھوک سے بشتاب اور یہ قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیتا ہے، تو ماں کی پستان میں دودھ جو شش مار کر آجاتا ہے، حالانکہ پتھر تو دوا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اُس کی جو شش دودھ کو جذب کر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عونا ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچہ اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو بچی بچہ کی دردناک پیسرخ کان میں پیسرخ، فوراً دودھ اُتر آیا ہے۔ جیسے بچہ کی ان پیسرخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاتا ہٹ ایسی ہی اضطرابی ہو تو وہ اُس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے، اہاں اس کو پہنچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دُعا کی مٹوت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف مٹھتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ماں آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دُنیا سے اُلٹ نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیت دُعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔

تو عرض یہ ہے کہ قانون قدرت میں قبولیت دُعا کی نظیر موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے۔ اسی لیے اس نے اِٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۶) کی دُعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دُعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر توشائے انقض کے طور پر اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سر پر اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (الفاتحہ: ۵) بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صراطِ مستقیم کے منازل کے لیے قوائے سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے، وہ کافر نعمت ہے۔ دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عرق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی، تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے (اگر ہم دُعا کا کام زبان سے کہیں نہ لیں، تو ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاتیں، تو وہ مکدر غریبی کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ رحمت ہے، ایسا ہی قلب میں شروع و ختم کی حالت رکھی اور سوچنے اور فکر کی قوتیں و دلالت کی ہیں پس یاد رکھو۔ اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں، تو یہ دُعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی۔ کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے، اس لیے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے پہلے اِیَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے

تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو! رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اُٹھنے کے قابل بنا دے، اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اُدْعُوئی اُسْتَجِیْب لَکُمْ (المومن ۶۱) فرمایا یہ نری ظنی نہیں ہے، بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ لکن انسانی خاصہ ہے اور جو استجابت بواحد تعالیٰ کا نہیں دہ ظالم ہے۔ دُعا ایک ایسی سُرد و بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سُرد کو دُنیا کو سمجھاؤں۔ یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا۔ محقر یہ کہ دُعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ اور اعتقادِ پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمالِ صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دُعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آرزائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دُعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اُکھال اور اُٹھ کر اور اُنہم کراؤ پھر یہ کہہ کر کہ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو نعم علیہ گروہ کی راہ ہے اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا۔ جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذابِ الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دُعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کر تیسری حمایت کے بَدول بچھتے پھریں۔

ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ نف و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلِ الْحَمْدِ لِلّٰہِ کہ اُفست جمع صفاتِ کاملہ۔ ہر ایک غوثی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ دَوْمِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ سَوَمِ الرَّحْمٰنِ۔ چہاں اَللّٰہِ جِنْد۔ پنجم مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ اِنَّا لَنْفَعُکَ بِیہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفاتِ حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اس خدا کو جانتا ہے، جس میں وہ تمام غُثیاں جو انسانی ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور ارفع ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے کہ تمام قویں مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انھوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ دیویوں
ہندوؤں کے نزدیک خدا کا تصور سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے جب اُس کی نسبت دُہ یہ ذکر کریں گے کہ اُس نے دُنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے رُحوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لیے کوئی مقررہ سکتا ہے جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مرجائے، تو کیا حرج ہے، کیونکہ جب یہ اشیا۔ اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ پھر خدا کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت

ہے۔ جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا ہی رہا ہو کہ اُس شخص کا دم بھل جاتے، تو بتاؤ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا۔ ہاتھ سے پکھنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پرہندوں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جائے، تو کوئی ہندو اُس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے، کیونکہ افند کے لفظ ہی سے پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو ایسا ہی جبکہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور رُو میں انادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اس نے جو ابا جڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پر مانو اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو، تو پھر جو انا جڑا تو آدمی فعل ہے۔ وہ مجر بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے دین میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو، تو وہ کسی دوسرے سے ہمبستر ہو کر اولاد پیدا کر لے، تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جائے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور جھگٹ کو ہمیشہ کے لیے نکمی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہا پرے کے وقت اس کو ضروری ہوتا ہے کہ نکمی یافتہ انسانوں کو پھر اُسی تباہی کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے۔ غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

عیسائیوں کے نزدیک خدا کا تصور ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا یسوع ہے اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے

ہاتھ اُس نے مارے کھائیں۔ شیطان اُسے آزماتا رہا۔ جھوک اور پیاس کا اثر اس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ تو کون دانشمند ہو گا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے تیار ہو گا۔ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہو جاتی ہیں، مگر مسلمان کہیں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے، وہ اُن کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفاتِ حمیدہ کا موصوف تصور دیا ہے۔ تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اِنَّا کَ نُعْبُدُہ ہے۔ اس کے بعد کَرِّبَہُ الْعَالَمِیْنَ رُبَّوْنِہ کا کام ہے تربیت اور تکمیل۔ جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہاں اِنَّا کَ لَنُتَعَبِّدُہ ہے پھر اَلرَّحْمٰن ہے جو بغیر خواہش، بڈول درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے

دیتا ہے۔ اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی، تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور کوع نہ کر سکتے۔ اس لیے ربوبیت کے مقابلہ میں آیاتِ کثیفین فرمایا۔ جیسے باغ کا نشوونما پانی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پاسکتے۔ درخت پانی کو چوستا ہے۔ اس کی جڑوں میں دہانے اور سوراخ ہوتے ہیں۔ علم طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں۔ ان میں قوتِ جاذبہ ہے۔ اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوتِ جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور پوستی ہے پس اَلرَّحْمٰنُ کَالْمِقْبَالِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ قوی اور طاقتیں اس نے عطا نہ کی ہوتیں، تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے۔

ہدایتِ رحمانیتِ الہی سے ملتی ہے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اَلرَّحْمٰنُ کَالْمِقْبَالِ ہے کیونکہ ہدایت پاناسی کا حق تو نہیں ہے، بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطُ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ اَلرَّحْمٰنُ کَالْمِقْبَالِ ہے، کیونکہ اس کا درود کرنے والا رحمانیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول کرنے والے اُن رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا، جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کُشوف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دُعا اور تفریح اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تائتہ کو پہنچے۔

رحمانیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے حدیث میں آیا ہے۔ اگر فضل نہ ہوتا، تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے سر ہر ہاتھ دکھا اور فرمایا۔ ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نا فہمی اور نادانگی کی وجہ سے اعتراض کیے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمالِ عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو مجتہد کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تزلزل کی حالت آتا ہے تو پہنچتی ہے اور ہماری رُوح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور استعارہ حضرت واسب علیہ السلام پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اُترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعے سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔

اس شخصیتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کی کمال پر پہنچی ہوتی نظر آتی ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ رُوح القدس کی تابید اور روشنی سے توتید اور متور ہیں

جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابداً آباد تک اس کا نور اور ظل نظر آتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے، وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملے ہیں جتنک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ۔ (آل عمران: ۳۲) اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی علی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے مجبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اسکی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی، آپ نہ چھوڑتے تھے۔

اور پھر غیث المصنوب علیہم ذلّا الصّٰلِحِیْنَ۔

مغنوب اور ضالین کی راہوں سے بچنے کی ہدایت

مَلَکُ یُؤْمِرُ السّٰدِیْقِیْنَ کَے مقابل ہے۔ اس کا

دور کرنے والا چشمہ ملک یومر السّٰدِیْقِیْنَ سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوتے اور اس کے مغنوب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں۔ اس میں یہودیوں کا نام مغنوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے بھی اُن پر عذاب آیا، کیونکہ اُنھوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راستبازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس سورہ کو الصّٰلِحِیْنَ پر رحم کیا یعنی اُن کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا ستر تھا۔ اس میں ہی راز تھا کہ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی قسم کا زمانہ آنے والا ہے، جبکہ یہود کی اتباع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر عمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لیے اُٹھیں گے، جیسا کہ یہودیوں نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ اُنھوں نے اس کی تاویل پر مٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایسا کامیاب آئے گا، تو کیوں خدا نے اپنی پیغمبری میں اس کی صراحت نہ کی۔ غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذا ہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیتے اور طرح طرح

کے حیلوں اور مکرہوں سے مجھے ذلیل اور نابود کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا، تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہرگز میں نام رکھ دیا اور وہ جو اس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَعَكُمْ الْاَمْرَ** (المائدہ: ۶۸) وہ پورا ہوا۔

غرض اس دُعا میں غیثُ الْمُغْصُوبِ کا فقرہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے، جو دس مہینوں کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا اور ایسا ہی اَنْصَارِیْن سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جائے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاسر القلیب رکھا ہے۔ کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجددِ فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لیے سوچو، تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ صفیاتِ عالم کو مٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریک اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور توحیدِ حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیتِ عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے مغائب ائمہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا قاعنامہ نہیں ہونا چاہیے کہ اُس کا کاسر القلیب کو نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآ نَخْلُذُوْنَ** (الجمہ: ۱۰) کو قبول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے وعدے پتے ہیں۔ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اُس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سپاہی کو ظاہر کریگا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں۔ چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو۔

مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے، وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے براہین میں فرمادیا ہے۔

صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

۳۱ جنوری ۱۸۹۸ء

استغفار عذابِ الہی اور مصائبِ شدیدہ کیلئے سیر کا کام دیتا ہے۔
بجائے خود مرضِ طاعونِ عذابِ شدید
ہے۔ دوسرا قانون اس پر سخت ہے۔

جو دوسرا عذاب ہے اور مرض بھی بڑھ کر ہے۔ عورت ہو یا بچہ ہوا لگ کیا جاتا ہے اور گھر کو خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس مرض اور اس کے قانون پر غور کر کے میرے دل میں ایک درد پیدا ہوا اور میں نے تہجد میں اس کے متعلق دعا کی تو اہم ہوا اِنَّ اللہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِلَعْنٍ حَتّٰی یُعْطِیَ ذَا مَآبًا لِّغَیْبِہِ (الرعد: ۱۲) اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا متاکہ : ”کون کہہ سکتا ہے اے بجلی آسمان سے مت گر“ شاید اسی سے متعلق ہو۔

میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلاؤ کا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قہقہے کے طور پر نہ سنو۔ میں نصیحت کہتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعائیں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار، عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سیر کا کام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبًا لِّہُمْ ذٰلَکَ لَئِنِ اسْتَغْفَرُوْا (الانفال: ۳۴) اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو، تو استغفار کثرت سے پڑھو۔

گورنمنٹ کو اختیار ہو گا کہ مبتلا اشخاص کو علیحدہ رکھا جائے۔ گویا وہ لوگ جو علیحدہ کیے جائیں گے قبروں میں ہی ہوں گے۔ امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے جوان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس لیے خدا خواستہ اگر کسی ایسی جگہ طاعون پھیلے جہاں تم میں سے کوئی ہو، تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔

اکثر مقامات میں سٹاگیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے، جو خطرناک جرم ہے۔ ہاں گورنمنٹ کا بیشک یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دعاؤں کا وقت یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بانے پنجاب کا رخ کر لیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک متنبہ اور بیدار ہو کر دعا کرے اور توبہ کرے قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں پھڑا سکتی۔

عذاب الہی سے بچنے کے طریقے اس لیے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی اگر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو۔ جبکہ دُنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں۔ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزاج چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اُٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں۔ ہر ایک خدا کو

ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی ناراضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادت انسانی کو شائستہ کریں۔ غضب نہ ہو۔ تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے۔ اخلاق کی درستگی کے ساتھ اپنے مقصد کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ **يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَشِيئَتِهِمْ لَا يُكْرَهُهُمُ (الذہر: ۹)** یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔
قصہ منقرضہ سے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔

جماعت کے لیے اخلاقی نصاب اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اُسے بُرا معلوم نہ ہو کسی کو استغناء کی نظر سے نہ دیکھا جاوے۔ دل شکسی نہ کی جاوے۔ جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں۔ دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نسی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مُکرم وہی ہے جو متقی ہے؛ چنانچہ فرمایا ہے **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (المحرات: ۱۴)** دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ جو بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ لوگ مقدمہ بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک طاعون ہے۔ ہماری جماعت کے لیے دو طاعون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں سے ایک شخص باقی کرے گا، تو اس ایک سے ساری جماعت پر صرف آئے گا۔ دانشمندی، جلم اور دنگدنگ کے ملکہ کو بڑھاؤ۔ نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی متانت اور سلامت ردی سے دو۔ یادہ گوئی کا جواب یادہ گوئی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی کچھ ایسی ہی حکمت عملی تھی کہ اگر ایسا نہ کرتے، تو روز ماریں کھاتے پھرتے۔ رؤسیوں کی سلطنت تھی۔ یہود کے فقیہ اور فریسی اس کے مُقرب تھے۔ اس وقت اگر وہ ایک گال پر ٹھانچہ کھا کر دوسرا گال نہ پھیرتے تو روز ماریں کھایا کرتے اور روز مقتدے ہوتے۔ باوجودیکہ وہ ایسی نرم تعلیم دیتے تھے۔ پھر بھی یہود انہیں دم نہ لینے دیتے تھے اس وقت کی موجودہ حالت انجیل کی تعلیم ہی کو چاہتی ہوگی۔ اس وقت ہماری جماعت کی حالت بھی قریباً ویسی ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مارٹن کلارک عیسائی کے مقدمہ میں محمد حسین نے بھی اسی کی گواہی دی۔ اب سمجھ لو کہ قوم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ رہی گورنمنٹ اس کو بھی بدظن کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کسی حد تک معذور بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بدظن ہو، کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے ہم کو اکثر توبہ گورنمنٹ کے حضور

خاص طور پر میموریل بھیجنے پڑے اور اپنے حالات سے خود اس کو مطلع کرنا پڑا تھا کہ اس کو میموریل اور پتے واقعات کا علم ہو۔ مناسب ہے کہ ان ابتلا کے دلوں میں اپنے نفس کو مار کر تقویٰ اختیار کریں۔ میری غرض ان باتوں سے یہی ہے کہ تم نصیحت اور ہجرت پکڑو۔

دُنیا کا مقام ہے۔ آخر مرزا ہے، خوشی دین کی باتوں میں ہے۔ اصلی مقصد تو دین ہی ہے۔

رمضان کی حقیقت دَمَض سَورج کی تپش کو کہتے۔ رَمَضَان میں چونکہ انسان اُکھل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر مبرکرتا ہے۔ دُوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک

حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ رُوحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر دَمَضَان ہوا۔ اہل فتنہ جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا، اس لیے رمضان کہلایا۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ رُوحانی دَمَض سے مُراد رُوحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ دَمَض اِس حرارت کو بھی کہتے ہیں، جس سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔

❖ ❖ ❖

۲۹ جنوری ۱۸۹۸ء

رُوحانی طاقتوں پر معبود کا اثر انسان کی رُوحانی طاقتوں پر اس کے معبود کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو! اگر

کوئی ہندو آجائے، تو دُور ہی سے اُس سے غفلت کی بُرائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خود ساختہ معبود بھی تو ایسا ہی غافل ہے کہ جب تک ایک انگریز کے کھالے کی گھنٹی کی طرح گھنٹی نہ بجے، تو وہ بیدار ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رُوحانی زندگی سے جو معرفت اور شفا حاصل ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں؛ ورنہ جسمانی طور پر تو بڑے متمول اور آسودہ حال ہوتے ہیں۔

رزقِ ابتلا اور رزقِ اصطفاء اصل بات یہ ہے کہ رزقِ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا کے طور پر، دُوسرے اصطفاء کے طور پر۔ رزقِ ابتلا کے طور پر تو وہ رزق ہے،

جس کو اللہ سے واسطہ نہیں رہتا۔ بلکہ یہ رزق انسان کو خدا سے دُور ڈالتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ہے لَا تُلْبِكُمْ مَالُ الْكَافِرِينَ (المنافقون: ۱۰) تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں اور رزقِ اصطفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے، جو خدا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کا متوفی خدا ہو جاتا ہے اور جو

کچھ اُن کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ صحابہؓ کی حالت دیکھو! جب امتحان کا وقت آیا، تو جو کچھ کسی کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ سب سے اول کبیلہ بن کر آگئے۔ پھر اُس کبیلہ کی جڑا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوتے۔ غرض یہ ہے کہ اہل خوبی، خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ور ہونے کے لیے وہی مال کام آسکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔

۳۰ جنوری ۱۸۹۸ء

دُنیا اور دُنویٰ خوشیوں کی حقیقت
دُنیا اور دُنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں۔ عارضی اور چند روزہ ہیں اور ان خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ انسان خدا سے دُور جا پڑتا ہے، مگر خدا کی معرفت میں جودت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی اور جس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیر کر نکل جانے والی چیز ہے۔ ہر اُن ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑہ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا منہ پتھر سے لگائیں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا اور بچہ سیر ہو جائیگا۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں گزرتا، اس کی رُوح ہمہ ہستی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی جب تک کہ وہ عدم یا شاہ بابا بعد من ہو، کیونکہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے۔ اس وقت تک وہ روحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لہٰذا میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ بھڑکنافت کے اور کیلے۔ زینت، سولاری عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دہتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

لہٰذا میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کشافت سے ہل جاتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو، تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

لہٰذا الحکم جلد ۳، ۲۲ پرچہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء

لہٰذا الحکم جلد ۳، ۲۲ پرچہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء

حضرت اقدسؑ کی ایک تقریر

فرمودہ ۳۱ جنوری ۱۹۹۸ء بعد نماز فجر

انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے

یاد رکھو کہ فضائل بھی امر میں متعدیہ کی طرح متعدی ہونے ضروری ہیں۔ مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ

اپنے اخلاق کو اس درجہ پر پہنچائے کہ وہ متعدی ہو جائیں کیونکہ کوئی عمدہ سے عمدہ بات قابل پذیرائی اور واجب التعمیل نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے اندر ایک چمک اور جذب نہ ہو۔ اس کی درخشانی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور جذب ان کو کھینچ لاتا ہے اور پھر اس فعل کی اعلیٰ درجہ کی خوبیاں خود بخود دوسرے کو عمل کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ دیکھو! حاتم کانیک نام ہونا سخاوت کے باعث مشہور ہے۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ خلوص سے معنی۔ ایسا ہی رستم واسفندیار کی بہادری کے فلسفے عالم زبان زد ہیں؛ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلوص سے تھے۔ میرا ایمان اور مذہب یہ ہے کہ جب تک انسان سچا مومن نہیں بننا، اس کے نیکی کے کام خواہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں۔ وہ دیا کاری کے طبع سے خالی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان میں نیکی کی اصل موجود ہوتی ہے اور یہ وہ قابل قدر جو ہر ہے، جو ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بایں ہمہ طبع سازی دیا کاری وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے میرے پاس ایک نقل بیان کی تھی اور خود میں نے بھی اس فقرہ کو پڑھا ہے کہ سرفلیپ سڈنی ملکہ الزبتھ کے زمانہ میں قلعہ زلفن ملک ہالینڈ کے محاصروں میں جب زخمی ہوا، تو اس وقت میں نزع کی تلخی اور شدت پیاس کے وقت جب اس کے لیے ایک پیالہ پانی کا جو دہاں بہت کمیاب تھا، متیا کیا گیا تو اس کے پاس ایک اور زخمی سپاہی تھا جو نہایت پیاسا تھا۔ وہ سرفلیپ سڈنی کی طرف حسرت اور طمع کے ساتھ دیکھنے لگا۔ سڈنی نے اس کی یہ خواہش دیکھ کر پانی کا وہ پیالہ خود نہ پیا بلکہ بطور ایثار یہ کہہ کر اس سپاہی کو دیدیا کہ تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، مرنے کے وقت بھی لوگ دیا کاری سے نہیں رکتے۔ ایسے کام اکثراً یا کارول سے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاق فاضلہ والے انسان ثابت کرنا یا دکھانا چاہتے ہیں۔

غرض کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں بڑی حالت کی اچھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان

ابھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطراً بھی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کمال کی مہک نہ ہو اور یہی ایک بڑا ہی عارفِ حق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے۔ تمام انبیائین کے بعد مجتہدین کے سلسلہ کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونہ کے ساتھ ایک جذب اور اثر کی قوت رکھتے ہیں اور نیکیوں کا کمال ان کے وجود میں نظر آتا ہے اس لیے کہ انسان باطنی کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی، تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کی بھی ضرورت نہ رہتی۔

مامورین کی مخالفت کا سبب

لیکن یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا باعث زمانہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک وجودوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانہ میں فسق و فجور کا ایک دریا رواں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بدکاریاں اور برائیاں خدا تعالیٰ سے بُعد اور جہان اس نیک عہدہ مادے کو اپنے نیچے ڈال دیتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کے کمال کا ظہور ہوا ہوتا ہے، اس لیے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے اور یہی وہ بڑا ہی عارفِ حق ہے کہ ابتداءً انبیاء علیہم السلام اور ماموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پروائی ظاہر کی جاتی ہے، آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نیکی کے بڑے اور کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ** (الزخرف: ۳۶)

غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ لو! انگریزوں کی نئی ایجادات سوتی چٹاؤ وغیرہ تک کی

ظاہری نفاست کا اثر

کس قدر عزت کی جاتی ہے اور ایسی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ان میں بعض اشیاء اصلی نہیں بلکہ کثرتِ مائع کی کوئی ہوتی ہیں، مگر ظاہری چمک و دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور اس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یہ بھولے زیور جو مائع کیے ہوتے پکتے ہیں، ان کی تجارت کیسی شریعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصلی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو رکھ کر دیکھو گے، تو معلوم ہو گا کہ اصلی، نقلی معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصلی۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک و دمک میں ایک روشنی ہے جو ہمارے دلی متاع اس کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے باوجودیکہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء مائع شدہ ہیں۔ لیکن اس دلیل کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو۔ دلی کپڑے، دلی جوتے، جنٹلمین تعلیم یافتہ ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انگریزی اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چہرے کو ایسا کاتے ہیں کہ اس میں نرمی اور چمک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا بڑا کیا دنیسی چیز کو دیکھو

ایک تلگے ہی کو دیکھو، کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک دیسی چیز کو بالمقابل نکما کر دیا ہے، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض رئیس دیسی چیزوں سے یہاں تک متغیر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پیرس سے موصول کراتے ہیں اور بیٹے کا پانی بھی دلایت سے لگواتے ہیں۔

اس خریداری کا ہر تکر کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھ دی ہے۔ اس لیے لوگ اُدھر جھبک گئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانت دار اور بھی ہیں اور کفار کا گروہ بھی ہے۔ لیکن کفار کی طرف رجوع ان کی نفاست اور چمک کی وجہ سے ہے۔ یہی حال اخلاق اور اعمال کا ہے۔ پس جب تک ان کی چمک دمک یہاں تک نہ پہنچائی جائے۔ نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے کمزوروں کو مجذب نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی حقیقت
خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

المصاحف، وَلَوْ اَصْحٰوْا بِالْحَقِّ وَلَوْ اَصْحٰوْا بِالْعَصْرِ (سورۃ العصر) قسم ہے اس زمانہ کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی۔ آج کل ہمارے زمانہ کے کوتاہ اندیش مخالف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، حالانکہ دوسروں کو منع کیا ہے۔ اور کہیں انجیر کی قسم ہے، کہیں دن اور رات کی اور کہیں زمین کی اور کہیں نفس کی؟ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور عادت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لیے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر یقین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں۔ پس اُن کی قسم کھانا ان کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔

کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟
ہم اس اعتراض کا واضح جواب دینے سے پیشتر ایک ضروری امر اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یاد

رہے کہ ہم بلحاظ گورنمنٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے اور یہی ہمارا مذہب ہے؛ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء مخالفین نے ہم سے سخت اختلاف کیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ہم کو تکلیف دہی کا افعال لے باقی نہیں رکھا، مگر ہم ان عارضی تکالیف اور آئی ضرر دسائیوں کے خوف سے حق کو کیونکر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکومت کے لحاظ سے ہندوستان ہرگز ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔ ہمارا مقدمہ ہی دیکھ لو۔ اگر بھی مقدمہ سبکدوش کے عہد حکومت میں ہوتا اور دوسری طرف ان کا کوئی گرو یا براہمن ہوتا، تو بدلی کسی قسم کی تحقیق و تفتیش کے ہم کو پھانسی دے دینا کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر انگریزوں کی سلطنت اور عہد

حکومت ہی کی یہ خوبی ہے کہ مقابل میں ایک ڈاکٹر اور پھر مشہور پادری، لیکن تحقیقات اور عدالت کی کارروائی میں کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا کیپٹن ڈگلز نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کی کہ پادری صاحب کی ذاتی وجاہت یا ان کے اپنے عہدہ اور درجہ کا لحاظ کیا جاوے؛ چنانچہ انہوں نے لیما چنڈا صاحب سے جو پولیس گورداسپور کے اعلیٰ افسر ہیں، یہی کہا کہ ہمارا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ پھر عبدالحمید سے دریافت کیا گیا۔ آخر کار انصاف کی رُو سے ہم کو اس نے بری ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ ہم کو ان کا مذہب کی بجائے پادری سے نہیں روکتے، بلکہ بہت سے برکات اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کی وجہ سے ہم کو اپنے مذہب کی اشاعت کا خاطر خواہ موقع ملا اور اس قسم کا امن اور آرام نصیب ہوا کہ پہلی حکومتوں میں اُنس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ صریح ظلم اور اسلامی تعلیم اور اخلاق سے بعید ہے کہ ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں۔ یاد رکھو! انسان جو اپنے جیسے انسان کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اُسے دیکھتا ہے۔ تو غیب العیب، ہستی کے انعامات کا شکر گزار کیونکر ہوگا، جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں، اس لیے محض حکومت کے لحاظ سے ہم اس کو دارالحرب نہیں کہتے۔

ہاں! ہمارے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے بلحاظ قلم کے۔ پادری لوگوں نے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس میدان جنگ میں وہ نیزہ ہاتھ قلم لے کر نکلتے ہیں نہ سنان و فنگ لے کر۔ اس لیے اس میدان میں ہم کو جو ہتھیار لے کر نکلنا چاہیے، وہ قلم اور صرف قلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو جاوے۔ اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل آزار حملے کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تو بچھو بچھٹ جاتا اور دل کا نپ اٹھتا ہے کیا اتہات المؤمنین یاد رہا مصطفیٰ کے اسرار جیسی گندی کتاب دیکھ کر ہم آرام کر سکتے ہیں، جس کا نام ہی اس طرز پر رکھا ہے۔ جیسے ناپاک نادلوں کے نام ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دربار لندن کے اسرار جیسی کتابیں تو گورنمنٹ کے اپنے علم میں بھی اس قابل ہوں کہ ان کی اشاعت بند کی جاتے، مگر آٹھ کروڑ مسلمانوں کی دلآزاری کرنے والی کتاب کو نہ روکا جائے۔ ہم خود گورنمنٹ سے اس قسم کی درخواست کرنا ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس کو بہت ہی نامناسب خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے میوہیل کے ذریعہ سے واضح کر دیا، لیکن یہ بات ہم نے محض اس بنا پر کہی ہے کہ بجائے خود گورنمنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ ایسی تحریروں کا خیال رکھے۔ بہر حال گورنمنٹ نے عام آزادی دے رکھی ہے کہ اگر عیسائی ایک کتاب اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اس کا

لے یہاں اس مقدمہ قتل کی طرف اشارہ ہے، جو مشہور عیسائی پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلاک نے حضرت مسیح موعود

جواب لکھنے اور عیسائی مذہب کی تردید میں کتابیں لکھنے کا اختیار ہے۔

اسلامی غیرت کا تقاضا

میں حلفا کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاب نظر پڑتی ہے تو دنیا اور باقیہا ایک تھکی کے برابر نظر نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کو وقت پر جوش نہیں آتا، کیا وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے کسی کے باپ کو بڑا بھلا کہا جاتے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتیں، تو ان کی رگ حمیت میں جنبش بھی نہ آوے اور پروا بھی نہ کریں۔ یہ کیا ایمان ہے؟ پھر کس منہ سے مکر خدا کے پاس جاتیں گے۔ اگر مسلمانوں کا منہ نہ دیکھنا چاہو، تو صحابہ کرامؓ کی جماعت کو دیکھو۔ جنہوں نے اپنے جان و مال کے کسی قسم کے نقصان کی پروا نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضا کو مقدم کر لیا۔ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ایک فعل تھا جو سارا قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اور رضی اللہ عنہم کا تمغہ ان کو مل گیا۔ پس جب تک تم اپنے اندر وہ امتیاز۔ وہ جوش حمیت اسلام کے لیے غمخس نہ کرو۔ ہرگز اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو۔

ہماری جماعت یاد رکھے کہ ہم ہندوستان کو بلحاظ حکومت ہرگز ہرگز نہ اُٹھائے۔ بکواس امن اور برکات کی وجہ سے جو اس حکومت میں ہم کو ملی ہیں اور اس آزادی سے جو اپنے مذہب کے ارکان کی بجا آوری اور اس کی اشاعت کے لیے گورنمنٹ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ ہمارا دل عطر کے شیش کی طرح وفاداری اور شکر گزاری کے جوش سے بھرا ہوا ہے، لیکن پادریوں کی وجہ سے ہم اس کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ پادریوں نے چھ کرڈ کے قریب کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں۔ میرے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو ان حملوں کو دیکھیں اور نہیں اور اپنے ہی دم و غم میں مبتلا رہیں۔ اس وقت جو کچھ کسی سے ممکن ہو، وہ اسلام کی تائید کے لیے کرے اور اس قلمی جنگ میں اپنی وفاداری دکھائے، جبکہ خود عادل گورنمنٹ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تائید اور غیرتوں کے اعتراضوں کی تردید میں کتابیں شائع کریں، بلکہ پریس، ڈاک خلیے اور اشاعت کے دوسرے ذریعوں سے مدد دی ہے، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ ہاں ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بات پیش کی جاوے، وہ معقول ہو۔ اس کی غرض دل آزادی نہ ہو۔ جو اسلام کے لیے سینہ بیریاں اور چہرہ گریاں نہیں رکھتا، وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ ایسے انسان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر خیالات اپنی کامیابی کے آتے ہیں اور جتنی تدابیر اپنی دنیاوی اغراض کے لیے کرتا ہے۔ اسی سوزش اور جلن اور درد دل کے ساتھ کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر حملے ہو رہے ہیں، میں ان کے دفاع کی بھی سعی کروں؟ اور اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم پُر سوز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کروں؟ اگر اس قسم کی جلن اور درد دل میں ہو تو ممکن نہیں کہ سچی محنت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ اگر ٹوٹی ہانڈی

بھی خریدی جلتے، تو اس پر بھی رنج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نونے کے گم ہو جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ایمان اور اسلام ہے کہ اس خوفناک زمانہ میں کہ اسلام پر حملوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ امن اور آرام کے ساتھ خواب راحت میں سو رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہفتہ وار اور ماہواری اخباروں اور رسالوں کے علاوہ ہر روز وہ کس کلام دُور قد اشتہار اور چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کرتے ہیں جن کی تعداد پچاس پچاس ہزار اور بعض وقت لاکھوں تک ہوتی ہے؟ اور کئی کئی مرتبہ ان کو شائع کرنے میں کروڑ ہا روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔

مسیحیت اسلام کے خلاف کیوں ہے؟

یہ خوب یاد رکھو کہ پادریوں کے ذہن اور تصور میں ہندو کچھ چیز نہیں ہیں اور نہ دوسرے مذاہب و دینوں کی ان کو چنداں پروا ہے، چنانچہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس قدر کتابیں اسلام کی تردید میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں، اس کے مقابلہ میں آدمی بھی ہندو مذاہب کے خلاف لکھتے ہوں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب سے چنداں غرض نہیں رکھتے اس لیے کہ ان میں بجائے خود کوئی حقانیت اور صداقت کی روح نہیں ہے۔ وہ عیسویت کی طرح خود مرده مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے، جو حجتی دقتوں خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے خلاف سر توڑ کوشش کر کے اس کو بھی مرده بت بنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے اعتراضوں کو ایک وقت شمار کیا تھا، ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی ہے اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا۔

یاد رکھو مغربی انسان دوسو سو میں ڈالتا ہے چونکہ ان میں مبتدق، عفت، راستبازی نہیں ہوتی، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ امرتسری افغانوں کا پکا یقین ہے کہ یہ لوگ تارک الصلوٰۃ ہیں اور شراب پیتے ہیں جب دوسروں کے سامنے وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ زادہ ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے؟ اس سے وہ دوسو سو میں پڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں پرچ ہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ریشہ دو انیاں کرتے ہیں۔ غرض ایک تو پادری ہیں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے اور شائع کرتے ہیں۔ دوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں بھی پوشیدہ طور پر زہر ملا مادہ رکھا ہوا ہے۔ فلسفی اپنے طرز پر اور مورخ اپنے رنگ میں واقعات کو بُری صورت میں پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس وقت دو ہی قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ ایک پادریوں کے اور دوسرے فلسفیوں کے۔ پس اس وقت اپنے اسلام کو ٹولنا چاہیے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی فلاسفی

میں پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریعت کی قسموں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد یہ لازم ہو چکا ہے کہ قرآن شریعت کے جس جس مقام پر کوئی اندیشوں نے اعتراض کیے ہیں۔ اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔

جس پر ان کو اس وجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور قرآن شریف کو محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو قرآن شریف کے دو حصے ہیں بلکہ تین۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جو امتی ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجہ کے لوگوں پر کھلتا ہے۔ اگرچہ وہ پورے طور پر امتی نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی استعداد و علوم کی بھی نہیں رکھتے اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجہ کے علوم سے بہرہ ور ہیں اور فلاسفہ کھلاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا خامتہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو کیساں تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو امتی اور اوسط درجہ کے آدمی اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفہ کو تعلیم دے جاتی ہے۔

یہ قرآن شریف ہی کا فخر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجہ کے موافق فیض پاتا ہے۔ انصاف یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کی بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے۔ قانوناً بشرعاً، عرفاً یہ عام مسلم بات ہے کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو، تو صوف قسم پر کلتفا کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اٹھ تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثبات کرنے کے واسطے بدیہیات کو بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثبات ہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اٹھ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لیے امور بدیہی کو بطور شاہد پیش کرتا ہے اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ میں ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ اٹھ عقل شائد کی قسموں کو انسانی قسموں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اٹھ تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے، تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتی ہے اس کو ایک ایسا گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اُس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جاوے، تو قسم کا اصل مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا۔ شہادت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آجاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس سے وہ فائدہ اٹھاوے، جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے صریح کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اٹھ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسانوں کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اٹھ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔

اب اس بیان سے صاف معلوم ہو گیا کہ اٹھ تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے اور غرض

اس سے یہی ہے کہ تا بھیفہ قدرت کے بدیہیات کو شریعت کے اسرارِ دقیقہ کے مل و انکشاف کے لیے بطور شاہد پیش کرے اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت ملتی اور وہ یہ کہ جیسا کہ ایک قسم کھانے والا مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر و ظاہر افعال، نہاں و در نہاں اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں۔ اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہہ کو اپنے افعالِ نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا اور یہ کہنا سزاوارتی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ درحقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی اور اس کے افعال اس کی غیر نہیں ہیں مثلاً اس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس کی منشا یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعالِ مخفیہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے۔

خدا تعالیٰ کی قسموں میں اسرارِ معرفت
غرض اللہ تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لامحدود اسرارِ معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اہل بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں۔

پس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہیات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض وقائعِ صل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعل کتاب (قانون قدرت) اس کی قوی کتاب (قرآن شریف) پر شاہد ہو جاوے اور اس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کر طالبِ صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ طریق قسم آں شریف میں عام ہے مثلاً خدا تعالیٰ برہمؤوں اور الہام کے منکر و مل پڑوں اتمامِ حجت کرتا ہے۔

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ (الطابق ۱۲۱) قسم ہے بادلوں کی جن سے مینہ برستا ہے۔ رجع بارش کو بھی کہتے ہیں۔ بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے۔ جیسے نظامِ سی ہے۔ رات اور دن کا اور کُوفِ خسوف کا بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ طبیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن بحران ہوگا۔ غرض یہ نظام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔

اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ ویسے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہو۔ اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جاویں کیونکہ علومِ حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی شہادت پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں مہمک ہو کر قصائدِ قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قصائدِ قدر

کے قابل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔
قرآن شریف علومِ حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے اہل انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اُس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قصار و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر سچی سکینت اور اطمینان، جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے، حاصل کرے۔

ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ ذَا السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رجح کو رکھا ہے۔ سماء کا لفظ فضا اور بخار اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رجح بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی رجح ہے۔ اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ ذَا الْأَرْضِ ذَاتِ الْعَشْدِ (الطارق: ۱۳) اور قسم ہے زمین کی کہ وہ اُن وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے۔

بارش کی جزو زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اُپر اُڑ جاتا ہے وہ کمرہ زمہریر میں پہنچ کر بارش بن کر واپس آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے، اس لیے آسمانی کہلاتا ہے پھر بارش کی ضرورت کے لیے ایک اور وقت خاص ہے جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیانی کے بعد پڑے، تو کچھ بھی نہ رہے اور پھر بعض اوقات نشوونما کے لیے ضرورت ہوتی ہے بغرض بارش اور میتھ کی ضرورت اور اس کے مفاد اور اس کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے اور ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والا گنوار دہقان بھی جانتا ہے۔ علاوہ ان میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو، تو زمین پانی بھی خشک ہونے لگتے ہیں؛ چنانچہ امساک باران کے دنوں میں بہت سے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ پانی بہت ہی کم رہ جاتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے، تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور توج پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کی جان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے لیے بطور شاہد قرار دیا ہے، کیونکہ ان لفظوں سے تو ایک معمولی زمیں سدا رہی واقف ہے اور وہ امر حلال کے ذریعہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَذْلِ (الطارق: ۱۵) بیشک یہ خدا کا کلام ہے اور قولِ فصل ہے اور وہ عین وقت پر ضرورتِ حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے، یہودہ طور پر نہیں آیا۔ اب دیکھ لو کہ قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے۔ کیا اس وقت نظامِ روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو اور کوئی مردِ آسمانی آئے، جو اس گمشدہ متاع کو واپس لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی

ساری چیز صحت و معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقش پامٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور مجہودان باطلہ کی پرستش نے اٹھ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ پھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک، کوئی قطعہ، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدا نے واحد ہاں حقیقی و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مڑوہ پرست قوم شلیٹ کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور یہودیوں میں توحید کا بیجا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پوجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقش اس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ ظَہَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الروم: ۴۲) یہ بالکل سچا ہے اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانون عام ہے کہ عین امساک بارش کے وقت آفراس کا فصل ہوتا ہے اور باران رحمت برس کرشادابی بخشتا ہے، اسی طرح پرایے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا۔ گویا اس جہانی بادش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کے نظام کی طرف رہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوتی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے اسی طرح دوسری بارشوں کے لیے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارش روحانی کا وقت نہ تھا؟ کس قدر جھگڑے تم لوگوں میں پاتھے۔ اعمال گندے اور ایمان بھی گندے تھے اور دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی، پھر وہ کیونکر اپنے فضل کا مینہ نہ برساتا۔ جس نے جسم فانی کی حفاظت کے لیے ایک خاص نظام رکھا ہے، پھر روحانی نظام کو کیونکر چھوڑتا۔ اس لیے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا، کیونکہ کلام نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا اور کفار عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ پہلا نظام پیش کر کے اُن کو سمجھا دیا۔ غرض یہ ایک برتر ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوت حق کی بنا پر اعتراف نہ کر دیا ہے۔ اصل مفہوم کو جو خدا تعالیٰ نے اس میں مقصود رکھا تھا چھوڑ دیا۔

اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
اٹھ کو قرض دینے کا مفہوم (البقرہ: ۲۴۶) (کوٹن محض ہے جو اٹھ کو قرض دے) اس کا مفہوم یہ

ہے کہ گویا معاذ اٹھ خدا بٹھو کا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بٹھو کا ہونا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اُن کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگایا ہے۔ یہاں قرض سے مراد ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے۔ اٹھ تعالیٰ اُن کی جرد اسے گنا گنا کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر دلوں کی نیکی، دُعا اور التجا اور ہر دلوں تفریقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا

ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ اُس کی شان تو یہ ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا۔ اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے، چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے یہی کہہ رہے ہیں وَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرہ: ۲۴۶) اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)۔

عیسائیوں پر افتاد کی وجہ جاہل عیسائی جنھوں نے ایک عاجز اور ناتوان انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی گھڑی اُس کے سر پر رکھ دی ہے اور اُسے ملٹھون تسلیم کیا ہے۔ باوجودیکہ اُن کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دُوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارہ کی بنا پر رد کر چکے ہیں۔ اعمال صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے، وہ انہیں حاصل نہیں رہا اور خدا تعالیٰ کے سارے راستبازوں کو شمار اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر وہ لعنت پڑی ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی مجھوتی نہیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راستبازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور اُس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لیے زہر قاتل کا کام کرتی ہے جو صادق کی نسبت سُوءِ ظن کرتا ہے اور اس کی بے ادبی کرتا ہے وہ حقائق اور معارف کے لیے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انھوں نے سارے راستبازوں کو خطا کار ٹھہرایا

غرض اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اب بارش کے دن قریب ہیں۔ مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پوہ اور ماگھ کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور سادوں اور بھادوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش ہیودہ کبھی نہیں ہوتی۔ درحقیقت وہی اوقات بارش کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر رُوحانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شواہد کے پیش کیا ہے اور قسم کا لفظ شاہد کا قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے، جس طرح پر قرض کے لفظ کو جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔

محدثین اور مجتہدین کا سلسلہ اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشوونما اور سرسبزگی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے اور محدثین اور مجتہدین کی بارش جو اِنَّا خَلَقْنَاهُ لِنُكَذِّبُكَ وَنُنَافِیْكَ لَظُفُوْنَ (الحج: ۱۰) کے متن میں داخل ہیں۔ اس تخم کے بارود کرنے اور نشوونما دینے کے لیے میں نے بار بار اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الٰہیت کے لیے بطور مخ کے ہوتی ہے جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الٰہیت کے

کے انکار تک پہنچ جاتا ہے اور نبوت کے لیے ولایت بطور میخ کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔

اس وقت دیکھو کہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تجلی نہ فرماتا تو اسلام ایک قصۂ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقعت نہ رکھتا اور اسکو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی۔ جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارق کو پُرانوں اور داستانوں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے، اسی طرح پر اسلام کے اعجازی نشانوں کا ذکر مسلمان انہی کتابوں ہی میں بتلاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے، تو اس سے بے رغبتی اور بے ولی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا شغفِ ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرد فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڑ لگا دی گئی ہے۔ پس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے۔

اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم **فترت وحی کی حکمت** کس قدر عالی مضامین کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں، آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بیکاری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی رُوح اس میں لفع کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ اُلوہیت پر یارب! یا رب! کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک تجرہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو۔ بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے، اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی سیدہ اضطراب کے ساتھ رُوح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ دھوپ اور قلعی و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو! رُوح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور اُن میں قبولیت کا نفع ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ ناموروں اور مرسلوں اور اُن لوگوں پر جن کے ساتھ مکالماتِ الہیہ کا ایک قطع ہوتا ہے، آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تان کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور اُن کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو سُنجی اور لیس کی قسم کھاتی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

کے مدارج عالیہ اور مراتبِ محبت کا اظہار ہے اور اگے پیچھے خدا کا ابراہ کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں۔ ان میں کس قدر فرق ہے ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ صبحی کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ مَادَّةُ عَاثَ رَبُّكَ۔ خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا۔ اس نے تجھ سے کہینہ نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے۔ جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اُن میں دُعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو۔ اور صُحُیٰ اور لَیْل کے اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی اُمید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا کہ تاہر بیات کے ذریعہ نظریات کو کھجائے اب سوچ کر دیکھو کہ یہ کیسا پر حکمت مسئلہ تھا، مگر ان بد بختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔

چشم بد اندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید ہنر شش در نظر
ان قوموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ محنت کے ابواب کھلتے ہیں۔

اس زمانہ کا جہاد غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالفت بھی حجت اور بینہ سے ہلاک ہو جاتی ہے اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں۔ بلا و شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم پر تو یہ مصیبت آپگئی ہے۔ ہر طرف سے حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو قوت متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دُعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی پاک کتاب کے حقائق اور معارف سے اطلاع دیتا ہے۔ حکم۔ کہتے ہیں کہ جس قوت کو چالیس دن استعمال نہ کیا جائے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحب تھے، وہ پاگل ہو گئے۔ ان کی فصلی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلاتیں۔ انھوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عُصنو سے کام نہ لیا جلتے، وہ بے کار ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے دوسری سبب ہوتے ہیں یا تو بد معاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاعِ نکی کے بعد اور اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا۔ وہ آخر بالکل نیکے ہو گئے۔

اس وقت ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں۔ اور اعتراضوں کے تیروں کی پوچھاڑ ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوت کے اثبات کے لیے اپنی قلموں کے نیزوں کو تیز کریں خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع

دیا کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔

احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے ہم اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے

ہیں، مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں۔ یہ قوت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے اور محسن کثی اور قدراری کا ناپاک مادہ اُس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سکھوں کے پُر جفا زمانہ سے نجات دلانے کے لیے ہم پر حکومت کرنے کو کوئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا، تو یں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے چہ جائیکہ ہم اُن کا جواب دے سکتے۔

اب ہم اُن اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گزار ہوں گے۔ ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا، موعاؤں کا موقع ملا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے، اگرچہ مبدا فیض دُہی ہے، لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابل بناتا ہے۔ اس پر بلحاظ اس کی استعداد اور ظرف کے فیض ملتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تفسیر کی وجہ سے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جو ہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔

اس زمانہ کا ہتھیار قلم ہے مختصر یہ کہ یہ مقام دارا لعل ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہماری ضرب اُن کے ہمرنگ ہو جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں، اُسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی ستر ہے کہ زمانہ جنگ وجدل کا نہیں ہے، بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔

فتح کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دواؤں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس

لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔** (النمل : ۱۹۲) اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔

اگر ہم نری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح

چاہتے ہو، تو متقی بنو۔

اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہے

میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی بہت بڑی جائیدادیں اور روپیہ

اس کام کے لیے وصیت کر جاتے ہیں۔ بھل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔

ہمارے لیے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم یاد رکھو کہ کفر خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اُس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بنا دے، اس لیے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی۔ اُسی طرز پر جو منہاج نبوت کی طرز ہے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلہ کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لیے جمع کر لیں، تو یہ تو ظاہرات ہے کہ اس قدر نہیں کر سکتے جس قدر پادریوں کے پاس ہے اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا ایمان یہی ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے، جس سے خدا خوش ہو۔

اخلاق و اعمال میں ترقی کریں

اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں۔ اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض

میں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ ان معمول کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جمال ظاہر ہو۔

جنوری ۱۸۹۸ء

مرکز میں آئینگی تلقین

فرمایا: لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ تو کہہ جاتے ہیں کہ دین کو دنیا پر ترجیح

دوں گا، لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو بھول جاتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں نہ آئیں گے؟ دنیا نے انکو پکڑ رکھا ہے۔ اگر دین کو دنیا پر ترجیح ہوتی، تو وہ دنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔

یکم فروری ۱۸۹۸ء

”آج تیسرا روز ہے۔ اہم! ہوا کہ یَوْمَ تَأْتِي سُنَّةُ الْفَارِشِيَّةِ، يَوْمَ تَنْجُو مَجْلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ یعنی ایک خوفناک غشی ڈالنے والا۔ انسان کو چاروں طرف سے

گھیرنے والا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنے اعمال کے سبب نجات پائے گا۔ اس وقت ہم ہر ایک

شخص کو اس کے اعمال کے موافق جزا دیں گے:

حضرت اقدس نے ان الہامات کے بعد جماعت کو بڑی تاکید کی کہ تیاری کرو۔ نمازوں میں عاجزی کرو۔ تہجد کی عادت ڈالو۔ تہجد میں رُو کو رکھو دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ گڑ گڑانے والوں اور تقویٰ اختیار کرنیوالوں کو ضائع نہیں کرے۔ ہمارے مبارک امام علیہ السلام بھی بار بار یہی وصیت فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جاوے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت کریں اور ایک دو بڑے درد سے فرمایا کہ اصلاح و تقویٰ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔

بیرونی ممالک جانیوالوں کے لیے خاص نصائح

بابو محمد افضل صاحب نے ہندوستان سے افریقہ کی طرف روانگی کے موقع پر حضرت مسیح موعودؑ سے عرض کی کہ بعض غفلت کے مقامات سے شکوک و شبہات و نفسانی ظلمتوں کا ایک دریا ہمراہ لاتے تھے اور اب پھر اپنی مقامات کو جانا ہے، اس لیے دعا کی جائے حضرت اقدسؑ نے ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے مندرجہ ذیل چار امر بطور علاج بتائے:

(۱) قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا۔ (۲) موت کو یاد رکھنا۔ (۳) سفر کے حالات قلب بند کرتے رہنا۔ (۴) اگر ممکن ہو تو ہر روز ایک کارڈ لکھتے رہنا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا
پاک کلماتِ دُعا تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔

”اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تائیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کراہیں سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دُنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ آمین۔“

۱۔ منقول از خط مولوی عبدالحکیم حسنی، محرمہ ۳۰ فروری ۱۸۹۸ء مندرجہ آئندہ جلد ۲۔ ۲۔ صفحہ ۱۰ پرچہ ۶ مارچ ۱۸۹۸ء۔

۳۔ آئندہ جلد ۲، صفحہ ۱۱ پرچہ ۱۳۔ ۴۔ اپریل ۱۸۹۸ء۔ ۵۔ آئندہ جلد ۲، صفحہ ۱۱ پرچہ ۲۰ فروری ۱۸۹۸ء۔

حضرت اقدس کی پاک باتیں

۲۴ فروری ۱۸۹۸ء

مُرید اور مُرشد کا تعلق فرمایا: مُرید و مُرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے، جتنا مُرشد مُرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کیلئے کوشش کرتے ہیں، مگر مُرشد مُرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے بشرطیکہ راستباز ہو۔ اگر دیا کار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔

فروری ۱۸۹۸ء

کثرت ازدواج کثرت ازدواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں دو دو، تین تین، چار چار کے ہی آئے ہیں مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جائے یا آمدنی کم ہو اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تین ابتلاء میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ۔ (البقرہ: ۱۹۱)

غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں کا ہی بندہ ہو جائے، تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی منشاء کو نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کا یہ منشاء نہیں کہ بالکل زن مُرید ہو کر نفس پرست ہی ہو جاؤ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کر دے بلکہ اعتدال سے کام لے اور اپنے تئیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلہ فہمی اور غلطی ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو تو ریت میں کاحنوں کے فرقہ کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اور ہندوؤں کے برہمنوں کے لیے خاص رعایتیں ہیں پس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض

کیا جاوے۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔

خدا کا تلون رحمت ہے قطعی الہام دے کر جب لوگوں نے جینا چلنا شروع کیا تو عذاب ٹلا دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی پس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص نطفہ ہے، مگر اس کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور غمزہ و نیاز ظاہر کرتے ہیں مجھے بارہا تعجب آتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں، مگر افسوس خدا کی خوشامد نہیں کرتے۔

قبولیت عا میں توقف کامیابی کا موجب ہے یہ یاد رکھو کہ دُعا کے لیے اگر جلدی جواب مل جائے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ پس دُعا کرتے نا امید نہ ہو۔ دُعا میں جس قدر دیر ہو اس کا بغا ہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر سجدہ ہائے شکر بجالاؤ کیونکہ اس میں بہتری اور مبعلائی ہے۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔

یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ملنے کی وجہ دُعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے یونس عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں عاقبت مغاضبت کو کہتے ہیں اور نوحۃ پھلی کو کہتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور پھلی کو بھی۔ پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے مل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دُعا یوں ہی رائیگاں گئی اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوتی پس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اٹھ بدل دیتا ہے اور دُعا دھونا اور صدقات فرد قرار داجرم کو بھی تدبیر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اٹھ کو رخصی کرنے کے لیے ہے۔ علم تعبیر الرویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا، جب تک کہ عمل رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے حضرت یونس کے حالات میں درمنثور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا۔ تجھے رحم آجائے گا۔

ایں مُشتِ خاک را اگر نہ بخشم چہ کنم
منشی رستم علی کورٹ انسپکٹر دہلی کے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ
نماز عید شہر میں پڑھنے کی تعبیر
نماز عید شہر میں پڑھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔

ابولمب اور حَمَالَةَ الحَطَب سے مراد ابولمب قرآن کریم میں عام ہے نہ خاص مراد وہ شخص ہے جس میں التباب و اشتعال کا مادہ ہو۔

اسی طرح حَمَالَةَ الحَطَب ہیزم کش عورت سے مراد ہے جو سخن چین ہو۔ آگ لگانے والی چغلی اور عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔ سعدی کہتا ہے۔

سخن چین بد بخت ہیزم کش است

سورة تَبَّتْ پراعتراض سُکر فرمایا دنیا کی دولت اور سلطنت رُشک کا مقام نہیں۔ مگر رُشک کا مقام دُعا ہے۔ میں نے اپنے احباب حاضرین اور غیر حاضرین

کے لیے جن کے نام یاد آتے یا سُکر یاد آئی۔ آج بہت دعا کی اور اتنی دعا کی کہ اگر رُشک کمری پر کی جاتی تو سر سبز ہو جاتی۔ ہمارے احباب کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔

رمضان کا مہینہ الحمد للہ گزر گیا۔ عافیت اور تندرستی سے یہ دن حاصل رہے۔ پھر اگلا سال خدا جلے کس کو آئے گا۔ کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال کون ہوگا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہوگا۔ اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا کہ جب فہرست میں زندوں کے نام ثبت ہو رہے تھے۔

ظاہر پرستی مگر اہی کا موجب ہے ظاہر پرستی سے بیہودہ گمراہ ہو گئے۔ ظاہر پرستی سے بیہودیوں پر یہ آفت آئی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور نہ صرف یہی

بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے۔ اُن کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئے گا تو ایک بادشاہ ہو کر آئے گا۔ اور بڑی شان و شوکت سے تختِ داد و پر جلوہ افروز ہوگا اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان سے اُترے گا، مگر جب مسیح آیا۔ تو اس نے ایلیا کو یوحنا کو بتایا اور آپ بجائے بادشاہ ہونے کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ لی۔ اب ظاہر پرست بیہودی کیونکر مان لیتے۔ پس انہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کہ رہے ہیں۔ یہی مصیبت ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی ملحوظ نہ رکھا تھا اور بخاری نے یَصْنَعُ الْخَرْبَ کہہ کر اس کا قصیدہ ہی چکادیا تھا۔ یہ امن اور سلامتی کے خواستگار کو ماننا نہیں چاہتے!

آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک ہیں میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے لوگ ابھی

تک سنگدل اور عجیب و غریب کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بے فکری میں بسر کریں گے تاوقتیکہ لوگ صدمہ نہیں چھوڑتے۔ اپنی بڑی کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے، یہ بلائیں اور مصیبتیں دور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے اور بدکاریوں اور بد معاشریوں کے بازار برابر گرم تھے۔ ابتدا میں جب کبھی کوئی برائے نام فتوے کہہ مہینہ کے نام سے آجایا کرتا تھا، تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں، مگر اس وقت شوخی اور مبایا کی حد سے بڑھ چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔

عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے اور دُور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اُس سے بچنے کی فکر کرے۔

انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر بُرے کاموں سے توبہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بدکاری اور گناہ کا کام ایک لمحہ کے لیے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بدکار بد معاشر کو تو ہر دم اظہارِ راز کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنی بد عملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھے گا۔ آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک ہیں۔ ع۔

مرد آخر میں مبارک بندہ الیست

دیکھو اُن قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے۔ ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو اسے ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق لے۔ روزنا اگر نہیں آتا، تو رونی صورت بنا دے پھر خود بخود آنسو بھی بہا لیں گے۔

اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں، کیونکہ اُن کو تو تازہ معرفت ملتی ہے اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے۔ تو یہ نری لاف گراف، ہی ہے پس ہماری جماعت کو دوسروں کی کسبستنی غافل نہ کرے اور اس کو کابلی کی جرات نہ دلائے۔ وہ ان کی محبت مسود دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کرے۔

انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے۔ مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ زندگی آرزوؤں کے

موافق نہیں جلتی۔ تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے۔ اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانح پتے ہیں۔ اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔

توحید کا ایک پہلو توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے غرضوں کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔

یکم مئی ۱۸۹۸ء

”جناب مولانا مولوی عبدالکَریم صاحب سیالکوٹی
کے وہ میموریل پڑھ چکنے کے بعد جو حضرت مسیح موعودؑ

نے انجمن حمایت اسلام کے میموریل دوبارہ ”آفتاب المؤمنین“ کی اصلاح کی غرض سے لکھا تھا۔ حضرت اقدسؑ نے باواؤ بلند فرمایا؛

”چونکہ یہ میموریل اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور قرآن کریم کی عظمت قائم کرنے اور اسلام کی پاکیزہ اور اصلی شکل دکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو آپ صاحبان کے سامنے پڑھے جانے سے صوف یہ غرض ہے کہ تا آپ لوگوں سے بطور مشورہ دریافت کیا جائے کہ آیا مصلحت وقت یہ ہے کہ کتاب کا جواب لکھا جائے یا میموریل بھیج کر گورنمنٹ سے استدعا کیا جائے کہ وہ ایسے مصنفین کو سرزنش کرے اور اشاعت بند کر دے۔ پس آپ لوگوں میں سے جو کوئی اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے، تو وہ نہایت آزادی اور شوق سے کر سکتا ہے۔“

(مجمع میں سے) ایک شخص بولا کہ اگر کتاب کی اشاعت بند نہ ہوتی تو ہمیشہ تک طبع ہوتی رہے گی۔
اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا؛

”اگر ہم واقعی طور پر کتاب کی اشاعت بند نہ کریں جو اس کے رد کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو گورنمنٹ سے ایک بار نہیں ہزار دفعہ اس قسم کی مدد لے کر اس کی اشاعت بند کی جاتے، وہ رک نہیں سکتی۔ اگر اس تھوڑے عرصہ کے لیے وہ برائے نام بند بھی ہو جائے، تو پھر بھی بہت سی کمزور طبیعت کے انسانوں اور بعض آنے والی نسلوں کے لیے یہ تجویز نہ ہر قائل ہوگی۔ کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کتاب کا جواب جب مسلمانوں سے نہ ہو سکا تو اس کے لیے گورنمنٹ سے بند کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک قسم کی بدلتی ہمارے مذہب کی نسبت پیدا

ہوگی۔ پس میرا یہ اصول رہا ہے کہ ایسی کتاب کا جواب دیا جاوے اور گورنمنٹ کی ایک سچی امداد یعنی آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسا شافی جواب دیا جائے کہ خود ان کو اس کی اشاعت کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو۔ دیکھو جیسے ہمارے مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں ان کو جب معلوم ہو گیا کہ مقدمہ میں جان نہیں رہی اور مصنوعی جادو کا پتلا ٹوٹ گیا، تو انھوں نے آئٹم کی بیوی اور داماد جیسے گواہ بھی پیش نہ کیے۔ پس میری رائے یہی ہے اور میرے دل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا ندان شکن جواب نہایت نرمی اور ملاطفت سے دیا جائے۔ پھر خدا چاہے گا تو ان کو خود ہی جرات نہ ہوگی۔

۲ مئی ۱۸۹۸ء
بروز عید مقام قادیان زیر درخت بڑ۔ جانب شرقیہ۔ بعد نماز عید
بقریب جلسہ طاعون۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مند جبریل
نفسیر فرمائی

دُنیا فانی ہے

آپ سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ اقدس جلتاؤ نے قرآن شریف میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گذرے گا کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، زمین، آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ صرف خدا ہی تھا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ لَسْمَ یَکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ۔ یعنی خدا کے ساتھ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آئے گا کہ اللہ ہے۔ جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو شخص اس پر ایمان نہیں لانا، وہ مسلمان نہیں کافر ہے اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت، دوزخ، انبیاء اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جبکہ نفع ضرور ہو کر سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لیے تین طریق اختیار
آخرت کے وجود پر تین دلائل فرمائے ہیں:

ایک یہ کہ انسان کو عقل دی ہے کہ اگر وہ اس سے ذرا بھی کام لے اور غور کرے، تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو عہدوں کے درمیان واقع ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں

رہ سکتی۔ قیاس سے مہولات کا پتہ لگ سکتا ہے اور انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں کہ ہمارے باپ دادا کسے کہاں ہیں اور اسی ایک بات کو سوچیں، تو ہمیں یہ مان لینا پڑے گا کہ ہم سب کو بھی اسی راستہ پر چلنا ہوگا، جس پر وہ گئے ہیں۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار ہا نمونے ہوں اور پھر بھی وہ اُن سے سبق حاصل نہ کرے اور عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہر گاؤں اور شہر میں بڑے لوگوں سے قبریں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور بعض پُرانے لوگوں کی قبریں محض اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شہر میں کنواں کھودا جاتا ہے، تو اس کی مٹی میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ گویا عام طور پر زمین کے نیچے ہر جگہ قبریں ہی قبریں موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ظاہر طور پر نمودار نہ ہوں جس سے انسان کے نابود شدہ طبقہ کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری دلیل اس زمانہ کے وجود پر یہ ہے کہ جس طرح پرکھیت میں سبز بھلکتا ہے جو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے مگر پھر ایک زمانہ اس پر آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے اور پھر اس پر ایک دوسری حالت آتی ہے کہ وہ گرے لگتا ہے، تو اُس وقت جب اس طرح نقصان ہونے لگتا ہے تو بونے والا کسان اسے خود ہی کاٹ ڈالتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح پُر اڑا کر منافع جاتے۔ ایسا ہی دُنیا خدا تعالیٰ کا کھیت ہے۔ جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام بینی سے کبھی اپنے کھیت کو کچتا، ہی کاٹ لیتا ہے اور کبھی ذرا پختہ ہونے پر کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان بھی پرورش پا کر خداوندی مشیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں۔ زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک ہی طرز ہے۔ جس طرح سے بعض دانے اُگنے بھی نہیں پاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر منافع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض پختے شکم ماوری میں منافع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض دانے پیدا ہونے کے چند روز بعد منافع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی قانون اور عمل کے موافق انسان بھی بچتا، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درستی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحت الہی سے کاٹی رہتی ہے کبھی پختے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اعطرا سے مرگئے۔ صحیح البدن، توانا اور تندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ پھر عمر رسیدہ ہو کر پیر ناتوان بھی آخر مر جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دُنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسانوں کو سبق دیتا رہتا ہے کہ دُنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں پس یہ بھی ایک دلیل اس زمانہ کی آمد پر ہے۔

(۳) علاوہ ازیں اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بھی پیش کی ہے اور وہ انبیاء کے قہری معجزات ہیں جن کے باعث ایک ہی وقت میں دُنیا کے تجھے اُلٹ دیتے گئے اور خلقت کا نام و نشان یکدم مٹا دیا گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے اُسے نابود کر دے۔ اسی امر کو اللہ تعالیٰ نے

دیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کا دورہ دیکھا ہوگا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کا نمونہ ہوتا ہے۔

منجملہ ان ہیبت ناک امراض کے ایک طاعون بھی ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں پڑی ہوئی ہے اور جس نے کراچی اور ممبئی میں بہت کچھ مصافی کر دی ہے اور اب پہاڑ پر سے (پالم پور) و نیز کلکتہ سے طاعون پھیلنے کی متوحش خبریں موصول ہوتی ہیں۔ غرض یہ ایک بڑا بھاری خطرہ ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ اس لیے میری اس تقریر کرنے سے غرض صوف یہ ہے کہ چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم تمہیں آزمائے رہیں گے کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔

اتلافِ ثمرات سے مراد اتلافِ ثمرات سے مراد تقاضا میں اولاد بھی لکھی ہے اور اسی میں کوششوں کا منافع ہونا بھی شامل ہے مثلاً حصولِ علم کی کوشش۔ تجارت میں کامیابی کی کوشش زمینداری کی کوشش۔ غرض ان کوششوں کا منافع ہونا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا، مگر خدا تعالیٰ کے علم میں اس کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہے یا کبھی پیدا نہیں ہوتی یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا۔

طاعون۔ ایک قہری نشان آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے امتحان رکھے ہیں۔ اول خوف، دوم نقصانِ مال، سوم نقصانِ جان اور چہارم تلفِ ثمرات۔ مگر یہ ایک دہشتناک مقام اور خوف کی جگہ ہے کہ اس طاعون کی بیماری میں یہ ہر چہار امتحان مجموعی طور پر بر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کو واقعاتِ حاضرہ کی خبر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور انسان کیا کچھ بھگت رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وارداتِ طاعون سے درحقیقت یہ ہر چہار امتحان یکے بعد دیگرے پیش آجاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آدمی مرجاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ انگلینڈ نے ایک خاص اور اشد ضرورت کی وجہ سے اور پھر مصلحت کی بنا پر جیسا کہ ایک ماہر مہربان کو بعض دفعہ اپنے بچوں کی غور و پرداخت اور نگہداشت میں پیش آجاتی ہے۔ یہ قانون پاس کیا ہے کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہو۔ اس گھر سے تمام رہنے والے باہر نکال دیئے جاتیں۔ اور عند الضرورت ہمسائے اور محلّہ دار بھی اور پھر اشد ضرورت کی صورت میں گاؤں کا گاؤں ہی خالی کر دیا جاتے۔ بیمار الگ رکھے جاتیں اور تندرست الگ۔ اور وہ مقام جہاں ایسے لوگ رکھے جاتیں کھلی ہوا میں ایسی جگہ پر ہو جس کے نشیب میں پانی نہ ہو اور تازہ ہوا کی خوب آمد و رفت ہو سکے۔ اس کے مقبل ہی قبرستان بھی ہو تاکہ مرنے والے کو جلدی دفن کیا جاسکے تا ایسا نہ ہو کہ اس کے تعفن سے ہوا زیادہ زہریلی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا

شدید ابتلا ہے کہ جس کی وجہ سے بستی پونا اور بعض دیگر مقامات میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔

غرض گورنمنٹ نے ان تباہی کے اختیار کرنے میں جو نیکی سوچی ہے اور درحقیقت اس میں نیکی ہی ہے۔ مگر اُسے بدی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس شخص سے نیکی کی جائے، وہ اُس نیکی کو بدی سمجھتا ہے پھر اس پر مزید حیرت اور تعجب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بار بار اسلاد مرض کچھ اپنے گھر سے وضع نہیں کی بلکہ یونانی اہلکار کا اس پر رافضی ہے کہ جس گھر میں طاعون ہو جائے وہ نہ صرف اس گھر بلکہ شہر اور ملک تک کا مفلک کر دیتی ہے۔ اہلکار نے اس کی بہت سی نظریں بھی دی ہیں۔ کہ طاعون جیسی خوفناک مرض نے بس نہیں کیا جب تک کہ آبادی کو جنگل نہیں بنادیا اور اسے جا کر نہیں دکھایا جسکی اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ باوجودیکہ یہ خطرناک مرض بہت بُری طرح پھیل رہی ہے اور ملک کے ایک بڑے بھاری حصہ کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہی ہے، تاہم میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو ایک کھا جانے والا غم پیدا ہوا ہو۔ جس کی وجہ سے وہ توبہ اور استغفار میں مصروف ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوں یا نمازوں کی پابندی کا التزام کرتے ہوں بلکہ جہان تک دیکھا جاتا ہے ہر جگہ غلظت اور بداخلاقی کے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں۔ مرض طاعون کا قاعدہ ہے کہ وہ پرواز کر کے پرنڈے کی طرح دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار میں ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ منزل بہ منزل جائے بلکہ دو چار سو کو اس کا فاصلہ طے کر کے بکھلتے دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ موجودہ حالات میں بستی اور جائیداد کے واقعات پر ہی غور کرو کہ ہر دو مقامات کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اب بتاؤ کہ انسان اس کے جائیداد پر پہنچنے کی بابت کیا نظام رفتار قائم کر سکتا ہے۔ الغرض اس کی رفتار کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج عاقبت سے گزر رہی ہے، نہ معلوم کل کیا ہو۔ یہ نہایت خطرناک مرض ہے۔ اور اس کے دورے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ساٹھ ساٹھ سال تک اس کا دورہ رہتا ہے جو ایک مسئلہ امر ہے۔ ہیضہ کی طرح نہیں کہ سادوں، مچھلاؤں کے مینے میں اگیا اور میں پچیس دن دورہ کر کے رخصت ہو گیا۔ طاعون کو جنگیوں نے نیزے سے مارنے والی لکھا ہے۔ طاعون مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور اس کے باعث کثرت سے اموات ہوتی ہیں۔ تو رات میں بھی اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے وقت یہ مرض یہودیوں میں پڑی تھی۔ تو رات میں جہاں خدا نے چھوڑوں کی مار سے ڈرایا ہے اس سے طاعون ہی مراد ہے قرآن کریم میں یہودیوں کو نافرمانی کی وجہ سے طاعون سے ہلاک کرنے کا ذکر ہے۔

طاعون آنے کی وجہ تو رات اور قرآن کریم کے ان مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرض

انسان کی نافرمانی اور بدکاری سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سنت اللہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ اقوام معصیت کے وقت اسی بیماری سے ہلاک ہوئیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا

ایک قہری نشان ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تیسرا نشان قیامت کا ہے۔ اس سے قیامت صغریٰ پیدا ہوتی ہے۔ شاید وہ لوگ جن کو خبر نہیں، اس کو ایک افسانہ سمجھیں کہ جب یہ مرض یورپ اور بلاد شام اور عراق عجم میں پھیلی تھی وہاں اس کا ڈیرہ جم گیا تھا۔ ابھی اس ملک میں نو وارد ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس کے اخلاق اور عادات کی کچھ خبر نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تعالیٰ سے بے خوف اور بے خبر ہیں اور تو بارہا استغفار نہیں کرتے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی تجاویز پر بھی عملہ راکد نہیں کرنا چاہتے اور ان تجاویز کو بدلتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مخالفت کا شور مچاتے ہیں۔

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مڈا ہنسہ کے طور پر کسی کی تعریف کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس گاؤں میں طاعون کی بیماری ہو، وہاں کے لوگ الگ کئے جاتیں اور اس کی آمد و رفت کے راستے بند کیے جاتیں اور مریضوں کو ایک کھلے میدان میں رکھا جائے اور بسا اوقات سارے گاؤں کو الگ کر دیا جائے۔ گویا اس سر زمین سے سب کو نکال دیا جائے۔ نہایت مفید اور ضروری ہے۔ ہماری کتابوں سے بھی اور قواعد سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مرض کے مواد زمین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض چوہوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی منجملہ دیگر اسباب کے ایک سبب ہے۔ دراصل جو زمین بد کاریوں اور جفا کاریوں سے لعنتی ہو جاتی ہے، اس میں یہ سمیت (ذہر) پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے خوفناک طریقوں پر وہ مبتلا عذاب ہو جاتی ہے، مگر کوئی ہمیں یہ تو بتائے کہ گورنمنٹ نے کیا برائی کی جو یہ کہا کہ وہ باندھ مکان کو چھوڑ دو۔ جو کام ہماری بھلائی کے لیے ہو اس میں برائی کا خیال پیدا کرنا دانش مند انسان کا کام نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ طاعون کی مرض میں کوئی شخص گھر سے نہ نکلے، تو لوگ اس حکم کو اس سے بھی زیادہ ناگوار سمجھیں گے، کیونکہ جب گاؤں میں طاعون پھیلے گی اور لوگ مرنے لگیں گے، تو کوئی شخص بھی برداشت نہ کرے گا کہ اس گھر میں رہے۔ دیکھو جس گھر یا مکان سے کسی وقت سانپ نکلے تو اس گھر یا مکان میں داخل ہونے سے لوگ دہشت کھاتے ہیں، خواہ وہ سانپ مار بھی دیا جائے، تاہم تاریکی کے وقت اس مکان میں کوئی شخص داخل نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ایک انسان اندیشہ کی جگہ سے واقف ہو اور پھر امن و چین کے ساتھ اس میں رہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے مردہ پر مردہ نکلتا شروع ہو جائے، تو اہل خانہ اس میں امن سے بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود ہی اس گھر کوئی الفور چھوڑ دیں گے اور اُسے منہ سے سمجھ کر اس سے کنارہ کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں چھوڑ دیے جاتے اور گورنمنٹ کسی قسم کی مداخلت نہ کرتی تو پھر بھی یہ لوگ خود بخود دی کرتے جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو طاعون کی مرض کی خبر نہیں اور وہ اس کو نزلہ و زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔

طاغون عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رتجز رکھا ہے۔ رتجز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اُونٹ کی بُنی ران میں یہ مرض ہوتا ہے اور اس میں ایک

کیڑا پڑ جاتا ہے جسے لغت کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ اُونٹ کی فطرت میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے۔ جس کو یہ مرض ہوتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا کہ جب انسانوں میں بھی سرکشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس وقت اُن پر یہ عذاب الیم نازل ہوتا ہے۔ رتجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے ہیں اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلا غفلتوں کی صفائی کر دینے والی ہچکچ کو تیم بناتی اور بیشمار یکس خوردوں کو بیوہ بنا دیتی ہے۔

غیر صحت مند نہ ماحول بھی طاغون کا باعث ہے پھر رتجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مرض پلیدی اور

ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے جہاں اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی اور مکان کی دیواریں بد نما اور قبول کا نمونہ ہوتی ہیں۔ نہ روکشی کا انتظام ہوتا ہے، نہ تازہ ہوا آ سکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہر ملتا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ (الترجیز فَاَیْمُہُ) (المدثر: ۶۱) کہ ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ تجر دود چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔

ظاہری پاکیزگی کا اثر باطن پر انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُحْطِیِّیْنَ (البقرہ: ۲۲۳) یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں۔ میں اُن کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی مدد اور معاون ہے۔ اگر انسان اسے ترک کر دے اور باغیانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے، تو باطنی پاکیزگی پاس بھی نہیں پہنچتی۔ پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور غسل کرے۔ ہر نماز میں وضو کرے جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جمعہ میں جو خوشبو لگانے کا حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت (زہر) اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ قانون مقرر کیا ہے۔ ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

کافور کے خواص اسی لیے مسلمان کو مرتے وقت کافور کا استعمال کرنا سنت ہے۔ یہ اس لیے کہ کافور ایک ایسی چیز ہے جو دوائی کیڑوں کو مارتی اور سمیت کو ڈور کرتی ہے اور انسان کو مٹھنک پہنچاتی ہے اور بہت سی عفونی بیماریوں کو روکتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو کافوری شمرست پلایا جائے گا۔ آج کل کی تحقیقات بھی یہ ثابت ہو رہی ہیں کہ کافور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، ویسا ہی طاعون میں بہت فائدہ بخش ہے۔ میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور دل کو سکینت اور تفریح دیتا ہے اور ہمیں رغبت دلاتی کہ ہم کافور کا استعمال کیا کریں۔ اس مسئلہ کی ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ کافور کے ساتھ جیوار استعمال کیا جائے تو از حد مفید ہے۔ جیوار کو برکے میں ملا کر گویا بنالینی چاہیں اور دودھ دوتی کی گویاں بنا کر تازہ لسی کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ اگر خوردتوں اور بچوں کو یہ گویاں بخمرو استعمال کرائی جائیں، تو بہت مفید ہیں۔ ہم بھی ایک دوائی طاعون کے لیے تیار کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے چاہا تو بہت مفید ہوگی۔ دراصل یہ بخت مرض ایسا ہے کہ کسی علاج پر بھروسہ کرنا غلطی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ہی فضل نہ ہو۔ مگر عام اسباب تندرستی اور قانونِ محبت میں سے حفظِ مائع ہم بھی ایک عمدہ چیز ہے اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے پس مناسب ہے کہ سمیت اور عفونت والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور بعض تیز غذاؤں سے جو دورانِ خون کو تیز کرتی ہیں جیسا کہ بہت گوشت اور بہت میٹھا یا حد سے زیادہ دھوپ میں پھرنایا سخت اور شدید محنت کرنا۔ ان سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔

رعایتِ اسبابِ منع نہیں ہے رعایتِ اسباب ہماری اسلامی شریعت میں منع نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم دوا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا: کہ ہاں دوا کرو۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں یہ بالکل پستی بات ہے کہ کوئی بید یا فاکھڑیہ دعویٰ انہیں کر سکتا کہ اس کی فلاں دوا ضرور فائدہ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی شخص کیوں مرنے لگتا۔ طبیعوں اور ڈاکھڑوں کو چاہیے کہ متقی بن جاویں۔ دوا بھی کریں اور دُعا بھی۔ تنہائی میں بہت بہت دُعائیں مانگیں۔ جن لوگوں نے گھمنڈ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ذلیل کیا۔ لکھا ہے کہ جالینوس کو اسبہال کے بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ خدا کی شان کہ وہ خود اسی مرض کا شکار ہوا۔ اسی طرح بعض طبیب مدق ہو کر اور بعض مسؤل ہو کر اس دُنیا سے چل دیتے۔

اللہ تعالیٰ پر ہی کامل بھروسہ کرنا چاہیے اس بیان سے میری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دعویٰ کی حقیقت کھول دی اور ان کی بیجا شہنشاہی کا بھانڈا پھوڑ کر دکھا دیا۔ جس قسم کا دعویٰ کیا اسی دعوے میں پست اور ذلیل ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کو کسی قسم کا دعویٰ

مزاوار نہیں۔ ہمارے والد صاحب مرحوم بھی مشہور طبیب تھے۔ جن کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی نسخہ کوئی نہیں اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ تصرف اللہ کا خانہ خالی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا سعادت مند ہے۔ انسان مصیبت میں بد دماغ نہ ہو اور غیر اہل پر بھروسہ نہ کرے۔ یکدم فحش ہی خفیت عوارض شدید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کبھی قلب کا علاج کرتے کرتے دماغ پر آفت آجاتی ہے کبھی سردی کے پہلو پر علاج کرتے کرتے گرمی کا زور چڑھ جاتا ہے۔ کون ان بیماریوں پر حاوی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان ان وحشت الاض اور سیات کو کب گن سکتا ہے صرف بیماریوں کو بھی نہیں گن سکتا۔ لکھا ہے کہ صرف آنکھ ہی کی تین ہزار بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے طور پر غلبہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ چکتا جو بیمار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے سخت غفلت اور استغنا ہے۔ قبر میں کھودی جا رہی ہیں۔ فرشتے ہلاکت کے مواد تیار کر رہے ہیں اور لوگ گالے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نادان لوگ دھیان نہیں کرتے۔ یہ دباہ قادیان سے ۵۵ کوس کے فاصلے پر ہے گوشت حرارت کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شدت حرارت کے ایام میں کم ہو گئی تو آئندہ سال آئے گی۔ مجھے چند مرتبہ بذریعہ الہام اور رویہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دباہ اس ملک میں زور سے پھیلے گی۔ جیسے میں پیشتر اذین شائع کر چکا ہوں کہ سیاہ رنگ کے پودے لگاتے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں سے پوچھا، تو انہوں نے طاعون کے درخت بتلائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

وعیدی پیشگوئیاں تو بار اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں

ایسا ہی میں یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ وعیدی پیشگوئیاں تو بار اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ دوزخ کا وعید بھی ٹل سکتا ہے۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس ٹمک اور خطہ کو چاہے گا، تو محفوظ رکھ لے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر فرماتا ہے۔ قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْكَ دَرَجَاتُكَ لَا دُعَاءُ لَكَ فِيهِ (الفرقان: ۷۸) ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم میری بندگی نہ کرو، تو پرزوا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گل گل میں جھم ہیں۔ ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں۔ شفا خانے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا علاج کر کے تندرست ہو جائیں گے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ مبتدی اور کراچی میں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر خود اس مرض میں مبتلا ہو کر چل بسے ہیں اور جو لوگ مر لیتوں کی خدمت پر مامور ہو کر گئے تھے وہ خود ہی اس مرض کا شکار ہو گئے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے تصرفات کا شاہدہ کرتا ہے۔ کیونکہ بعض ڈاکٹروں یا ان کے علاج پر بھروسہ کرنا دانشمندی نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ دوسرے عالم پر بھی ایمان پیدا ہو۔ اب لوگ زور لگا کر دکھایوں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بدل سکتے ہیں جس طرح انسان ایک

باشت بھرنے کے لیے مرنے ہے، سازشیں کرنا اور مقدمات کی تکالیف اور زیر باریاں برداشت کرنا ہے وہ سوچے کر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر بھی ویسا ہی قلق اور کرب اپنے اندر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نادان انسان جب شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے جس پر اُسے یونہی آزمائشی طور پر مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعد اس کے پھر وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ گویا اُس نے مرنے ہی نہیں معمولی امراض میں مبتلا ہو کر مر جانا پر اب لوگوں کے دلوں پر بہت تھوڑا اثر ہوتا ہے جو صرف دو چار یوم برائے نام قائم رہتا ہے۔ بعد اس کے پھر وہی منہی خوں اور مضر خرافات شروع ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مڑے گاڑتے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ آخر ایک دن مگر ہم نے بھی خدا کے حضور جانا ہے۔ اس لیے اب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ معمولی اموات کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ آخر قس، لاہور میں روزانہ اموات کی تعداد ساٹھ ستر ہوتی ہوگی اور کلکتہ ڈبٹی میں اس سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہوں گے۔ گو نفس الامری میں یہ ایک خوفناک نظارہ ہے، مگر کون اس پر غور کرتا ہے۔ کوتاہ اندیش انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اس قدر اموات آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہیں، اس لیے ان کی چنناں پر دیا نہیں کرتا چونکہ دوسروں کی موت سے خود کچھ بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے اور طاعون کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہا ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خیال کر کے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کرو اور گورنمنٹ کو خطا کا مظہر ہو۔ گورنمنٹ کو بدنام کرنے سے کیا حاصل۔ طاعون تھاری اپنی شامت اعمال سے آئی، اس لیے گورنمنٹ پر بھی تمہاری بدولت آفت آئی۔

طاعون کے آیم میں گورنمنٹ کے اقدامات درست تھے

گورنمنٹ کو اگر تمہارے ساتھ بیتی

بہمدردی نہیں، تو تم خود ہی مبتلا ہو گے۔ کیوں اس قدر روپیہ اس مرض کے تدارک پر خرچ کرتی ہے۔ شفا خانے اور ڈاکٹر کیوں مقرر کیے جاتے ہیں۔ پولیس کے ہزاروں آدمی کیوں انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کو کچھ شوق ہے کہ اس قدر اخراجات کثیر برداشت کرے؟ نہیں۔ بلکہ ملک کی یہ حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مادر مہربان کی طرح بے چین ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ بھی رعایا ہی سے ہے۔ لوگوں کو شاید خبر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ طاعون سے مارے جائیں گے۔ منجنوں کی باتیں گو قابل ذکر نہیں، مگر جتنا اور یورپ کے مجسم کہتے ہیں کہ نومبر ۱۸۹۹ء میں ستارے جمع ہوں گے اور خوفناک وقت آئے گا۔ ہمیں تو اس کی چنناں پر دیا نہیں تھی، مگر ہم کو تو یہ غم ہے کہ ہمارے الہامات میں بھی آئندہ دو جہاڑوں کا سخت اندیشہ ہے؛ بشرطیکہ لوگ راہ راست اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں۔ بدکاریاں، زنا کاریاں، چوریاں اور ہر قسم کے مکرو فریب اور بد اعمال چھوڑ کر نیکی اختیار کریں۔

اور بد اعمالوں سے کئی اجتناب کریں، ورنہ سخت خطرہ اور اندیشہ ہے اور ایک نہایت سہنک اور ترسناک نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم گورنمنٹ کو کیوں قصودار ٹھہرائیں۔

پس میں تعین نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کی روش اختیار کرے اور محفوں اور کوتاہ اندیشوں کے نقش قدم پر چلے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں، وہ محنت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہماری قوا و ترقی کی کتابوں میں طبری وغیرہ میں جو ہزار سال سے پہلے کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب لشکر اسلام ملک شام میں تھا تو وہاں وبا پڑی، جس پر لشکر اسلام کو پہاڑ پر پھینکا پڑا۔ تو گویا یہ اس گورنمنٹ کا ہی ختمہ نسخہ نہیں، بلکہ گذشتہ اہل اسلام کے طرز عمل سے بھی یونہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح انھوں نے نشیب کو چھوڑ کر پہاڑ کی بندی کو اختیار کیا۔ اسی طرح اب بھی مرطوب اور نشیبی مکانات کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ جو علی سینا نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ جن گھروں میں وباء کا مرض ہو ان کی صفائی کی جائے کیونکہ جب تک سبب موجود ہے نتیجہ نازل نہیں ہو سکتا۔ طبعی کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماشہ دو ماشہ دوائی دے گا، مگر اس عفونت کو جو سانس کے ذریعہ سے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے، اُسے دوائی کیا کرے گی اور ایسے گھر میں رہ کر طاعون کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے طاعون سے فوت شدہ لوگ نہیں دیکھے۔ جس جگہ طاعون کا مریض مر جاتا ہے وہ جگہ ایسی عفونت آمیز ہو جاتی ہے کہ ناک نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے گورنمنٹ کی تدبیر حقاً محنت کی نسبت بذاتی کرنا ایک ناپاک خیال ہے۔ گورنمنٹ نے اس مرض کے دفعیہ کے لیے جو کچھ سوچا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کے لیے لازم ہے وہ اس بارہ میں گورنمنٹ کی مدد کریں اور اپنے دوستوں ہمسائیوں اور دوسرے لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان سمجھائیں اور فطامیوں کو دُور کریں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے رعایا کو مارنے کی یہ توجیز کی ہے۔ بھلا کوئی ان نادانوں سے پوچھے تو سہی کہ کیا گورنمنٹ یہ لکھو کھمار پیر صرف لوگوں کو مارنے پر صرف کر رہی ہے اور اُسے اس قدر تکالیف برداشت کرنے کا شوق ہے؟ نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ طاعون بہت مُہلک مرض ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک شدید تپ ہوتا

طاعون کیا ہوتا ہے؟

ہے، جس کے ساتھ غشی، تشی، دردِ سراور لیاں ہوتا ہے۔ لمرزہ بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بے چینی اور سرسریگی ہوتی ہے۔ پھر چند روز کے بعد بُن ران یا گردن یا پس گوش ایک پھنسی نکل آتی ہے، جو کبھی تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور کبھی بڑی۔ یہاں تک کہ سر سام ہو جاتا ہے اور غالباً یہ سب علامات جو بیس گھنٹہ کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ عموماً ایسے مریضوں کا گورنمنٹ کو پتہ نہیں لگتا ہے کیونکہ بیس یا بیس گھنٹہ تک تو لوگ اسے معمولی بخار سمجھ کر لا پوراہہ دیتے ہیں، مگر بعد ازاں آثار طاعون دیکھ کر اُسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

غرض جب مرض کا پورا پورا اثر چھو چکا ہے، تو کہیں جا کر گورنمنٹ کے قبال کو پہنچتا ہے۔ اب اس ایک دو گھنٹہ کے علاج سے کیا بن سکتا ہے، وہ ہسپتال میں مر گیا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ پس یہ لوگوں کی اپنی نادانی اور حماقت ہے کہ اپنے قصور کو گورنمنٹ کے سر پر تھوپا جاتا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا کچھ قصور یا غلطی ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اُسے ظاہر کر دو۔ ورنہ اپنی غلطی کے لیے گورنمنٹ کو تہم کرنا نا واجب ہے۔ گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طلبی تو اس معاملہ میں یہاں تک ہے کہ اس نے خود محترنین سے مشورے لیے، پھر کارروائی کی، مگر چونکہ ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے اس لیے ان کے ہاتھ میں سوائے غصہ اور بدظنی کے اور کچھ نہیں۔ اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ پر دیتے ہیں۔ اور ذرہ نہیں سوچتے کہ کاش کہ یہ صد ہائیں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اس کام کی طرف توجہ کریں اور جہلا کے دلوں سے یہ بدظنیاں نکالنے کی کوشش کریں تو جی نوع کی کس قدر بھلائی ہو۔ تم لوگ غفلت کے لہافوں میں پڑے سو رہے ہو اور اور جن بے آراموں اور تکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں، ہمیں ان کی خبر تک نہیں۔ گورنمنٹ جس قدر روپیہ ان مصائب سے نجات دلانے کے لیے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے۔ مگر چندہ کر کے دے صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ دیں تو کوئی شخص بھی ایک پیسہ دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دوائی تیار کرنی چاہی ہے جس کی تیاری میں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ رحمت اللہ صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے دو صد روپیہ اس کا خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب کو مناسب اور لازم ہے کہ وہ ہر حصہ اور سبب کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ روزی غذائیں اور سستی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی حصہ سے ایسی سستی ہوائیں تھیں کہ ذریعہ غذا کے ذریعہ سے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کر دیتی ہیں۔

جدید سائنسی تحقیقات اسلام کی تائید
 آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی جڑ کیڑے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں جہاں طاعون کا ذکر آیا ہے وہاں نفث اس کا نام رکھا گیا ہے اور نفث اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کی ناک سے نکلتا ہے اور اُسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، مگر جس شخص نے مقدس اسلام کے بانی علیہ السلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے۔ اُسے کس قدر لطفت اور مزا آتا ہے جب وہ تیرہ سو برس پیشتر آپ کے پاک ہونٹوں سے نکل ہوئی باتوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے قرآن شریف نے بھی طاعون کو کیڑا ہی بتلایا ہے۔

اب سے نئی تحقیقات پر اتارنے والا خدا کے لیے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ اور بتلاؤ کہ کیا وہ مذہب انسانی افزا ہو سکتا ہے، جس میں ایسے حقائق پہلے سے موجود ہوں اور تیرہ سو سال کی محنتوں، تحقیقاتوں اور جان کنیوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قسطنطین کرم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معقول ہجرات ہیں اور دیکھو۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دورانِ خون کا ہے۔ آج کل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دراز کی محنت اور ذرا غ سوزی کے بعد دورانِ خون کا مسئلہ دریافت کیا، لیکن اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اس صداقت کو محفوظ اور محفوظ کر دیا۔

طاغون کے اسباب

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف خود کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی، تیسرا سبب سمیت، چوتھا سبب تپ، پانچواں پھوڑے۔ اب اس امر میں ایک اختلاف ہے کہ آیا اصل سبب پھوڑے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اصل تپ ہے اور یونانی پھوڑے کو اصل سبب مٹھراتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی یونانیوں کی رائے صحیح ہے، کیونکہ قورات میں بھی پھوڑوں ہی کا ذکر ہے۔ ہاں تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بیمار تپ ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اس مرض کا اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر چیرا جائے اور اس سے مواد نکال دیا جائے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ مرض سخت مہلک اور خوفناک ہے۔ اسی لیے اس کے دکنے کی تدابیر بھی سخت ہونی لازمی ہیں جن کے اجراء پر گورنمنٹ باوجود کچھ دہ پتھی ہمدردی اور پوری غنکاری کے ساتھ رعیت کی مصلحت میں مصروف ہے، بدنام ہو گئی ہے جہاں تک نیک نیستی اور نبی نوع انسان کی اس غنکاری کے خیال سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میں نے ان تمام تجاویز پر جو گورنمنٹ نے مریضانِ طاغون کے متعلق شائع کی ہیں غور کیا ہے۔ میں بلا خوف و ترمیز لاکھتا ہوں کہ وہ تجاویز بہت مناسب اور موثر ہیں۔ وہ یہ کہ اُس گھر کو یا بعض اوقات عند الضرورت محلہ کو خالی کر دیا جائے اور مریض کو الگ رکھا جائے۔ یہ بالکل درست اور عین مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک پتہ طاغون سے بیمار ہوا اور اُسے بوجب قواعد ماں باپ سے علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ منور مہر جائے گا۔ ایسے معترضین کو معلوم ہو کہ ایسی صورت میں ماں باپ اُس کے ہمراہ رہ سکیں گے، مگر وہ بھی طاغون کے مریض ہی شمار ہو کر ان تمام پابندیوں کے ماتحت ہوں گے، جو مبتلا شخص کے لیے ہیں۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ موجودہ حالت میں گورنمنٹ کی نیت بالکل نیک ہے۔ اس کی یہ منشا ہرگز نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ گورنمنٹ پر بظنی

اولی الامر کی اطاعت

اور میری تو سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ گورنمنٹ پر بظنی

ہے۔ قرآن شریف میں حکم ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ۶۰) یہاں اُولی الامر کی اطاعت کا حکم صاف طور پر موجود ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ مِنْكُمْ میں گورنمنٹ داخل نہیں، تو یہ اُس کی مرتع غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو حکم شریعت کے مطابق دیتی ہے، وہ اُسے مِنْكُمْ میں داخل کرتا ہے۔ مثلاً جو شخص ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃً انھیں کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے حکم مان لینے چاہئیں۔ عام طور پر تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ اند لو طاعون کے متعلق شکر گزاری کے میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجے، مگر یہاں بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہو رہی ہے اور کوئی معقول وجہ ناراضگی کی بجز اس کے معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کی ہنسیں مردوں کو کراہت دیتے ہیں۔ سوا سبارہ میں یہ معلوم ہو کر اول تو اس نقص کے معلوم ہو جانے پر گورنمنٹ نے اس شکایت کو دفع کر دیا ہے اور دائیاں مقرر کر دی ہیں جو مستورات کا ملاحظہ کرتی ہیں، مگر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا، تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔

خاص حالات میں پردہ ایسی صورت اور حالت میں کہ قہر خدا نازل ہو رہا ہو اور ہزاروں لوگ مر رہے ہوں۔ پردہ کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی بیوی مر گئی، تو کوئی اُس کو اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا۔ متخل مشہور ہے۔ مرنے کی بات نہ کرتا۔ مردوں نے ہی جنازہ اٹھایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر پتھر رحم میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں، جو شخص خواہ مخواہ تنگی و حرج کرتا ہے، وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردہ میں کوئی تنگی نہیں کی اور اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیئے ہیں۔ جو جو تجاویز و اصلاحات لوگ پیش کرتے ہیں گورنمنٹ انہیں تو تجویز سے مستثنیٰ اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے موافق عمل کرتی ہے۔ کوئی شخص مجھے یہ تو بتائے کہ پردہ میں نہیں دکھانا کہاں منع کیا ہے۔

سعادت کی راہیں اختیار کریں اصل بات جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نیک نیتی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہئیں۔

تب ہی کچھ بنتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِالنَّوْمِ حَتّٰی يُغَيِّرَ ذٰلِكَ مَا يَنْفُسِيْهُمْ (الرعد : ۱۲) خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ مخواہ کے لٹی فاسد کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ امر ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، آفاتِ حق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صوف ایک شخص ہی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے پس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ ضلع جالندھر اور ہوشیار پور کے اس وقت کسی گاؤں طاعون میں مبتلا ہیں۔

پھر بیماری کے انداز سے کبھی غفلت کی جائے۔ گو رخصت پر جا بلا نہ طور سے دنگائی نہ کرو اور اگر تہا ہا سہلہ بنگائی کرتا ہے، تو اس کی بنگائی رفع کرنے کی کوشش کرو اور اسے سبھاؤ۔ انسان کہانیک غفلت کرتا جائیگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ ہی دبا پڑے اور سب کو تباہ کر ڈالے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت کے وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ خوف و خطر میں مبتلا ہونے کے وقت تو ہر شخص دعا اور رجوع الی اللہ کر سکتا ہے۔ سعادت مندی یہی ہے کہ امن کے وقت دعا کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے جو اس خطرہ میں مبتلا ہیں۔ یہاں سے تو بہت قریب گاؤں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں کے حالات دریافت کر کے ہر شخص قبل از وقت عبرت حاصل کر سکتا ہے، اس وقت تک مصلح جالندھر میں یہ مرض بہت ترقی پر ہے۔ گو مصلح ہوشیار پور میں کچھ کمی ہے۔

نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو تاہم میں یقین نہیں کرتا کہ وہ بالکل ناپید ہو جائے گی۔ ابھی جاڑا آنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نماز معاف نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر تک کو معاف نہیں ہوتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی۔ انھوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبائع طبیعیات کی طرف مائل ہیں۔ کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے، تو تقویٰ اور طہارت کی کیا فائدہ ہوگا؟ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بے کار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آسکتے۔ نہ دعا کام آسکتی ہے نہ طبیب غاذق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو انسان سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا دیکھو حضرت ابراہیم کا ابتلا کہ بچتے اور اس کی ماں کو کتھان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانہ

تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور عرض کی کہ لے اللہ میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں نہ دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جائے، اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے کسی بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑ آ۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بُری معلوم ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعہ سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ نبیوں کے سوا غیر نبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کیا کرتا ہے، چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دوسرے مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔ غرض حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا اور کچھ حقوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں ہمارے کر حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے جا کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند دن کے بعد نہ دانہ رہا اور نہ پانی۔ حضرت اسماعیلؑ شدت پیاس سے بے چین ہونے لگے، تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے ہاجرہ چند مرتبہ اُس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو۔ پہاڑ پر چڑھ کر گریہ و زاری کرنے لگیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا۔ خائفانہ سے الگ تھیں۔ دوسرا بچہ پیدا ہونے کی اُمید نہیں تھی۔ گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ و زاری پر فرشتہ نے آواز دی۔ ہاجرہ! ہاجرہ! جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا، تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ بچہ کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مُردہ سے اُن کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریمؐ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چشمہ پانی نہ روکتا، تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا۔ اس قصہ کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں آبِ ودانہ کچھ نہ ہو۔ اس طرح اپنی قدرت کے کرشے دکھایا کرتا ہے، چنانچہ پانی کے اس پہلے کُشمر نے حضرت اسماعیلؑ کو زندہ کیا، مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھیلا دیا گیا، اُس کی شان میں فرمایا۔ اِغْنَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُمِیْنُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا (اسحدید: ۱۸) گویا اس پانی سے دُنیا زندہ ہوئی۔ مَعَاہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے اُمسے زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو غور کرو کہ وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنادیا کہ کروڑوں مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ میدان جہاں چج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی جگہ ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔

اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو
اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنادیتا ہے۔ شہر بابل کے ساتھ کیا کیا جس جگہ انسان کا منصوبہ

تھا کہ آبادی ہو، وہاں مشیتِ ایزدی سے ویرانہ بن گیا اور اوّل کا سکُن ہو گیا اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو، وہ دُنیا بھر کے لوگوں کا مزج ہو گیا۔ پس غیب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کرو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرتِ اشغال دُنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائضِ خداوندی فوت

ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے، تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کو اس بارہ میں خاص ہدایات ملی ہوتی ہوتی ہیں۔ ترک نماز کے لیے ایسے بے جا مہذو مجر اپنے نفس کی مکروری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق اہل حق و حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجالاؤ۔ گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بذلتی نہ کرو۔ کیا تمہیں سکھوں کے عہد حکومت کے واقعات معلوم نہیں جس وقت مسجدوں میں اذان دینی موقوف ہو گئی تھی۔ گائے کو ذرا سی تکلیف دینے پر سنت ایذا میں اور بیخود ظلم ہوتے تھے پس اپنی معصیت سے تم کو خلاصی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت فاصلہ سے اس سلطنت کو لایا جس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا اور اُن دامن سے اپنے فرائض مذہبی ادا کرنے لگے۔ اس لیے ہمیں کس قدر شکریہ اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان اپنے کسی عضو سے کام نہ لے، تو وہ ایک عرصہ بعد بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اگر آٹھ کو چالیس دن بند رکھا جائے، تو وہ بالکل اندھی ہو جاتے۔ اس لیے میں تم کو بتا کی نصیحت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ سخاوتی اور معارف کی کثیر الشمارت کتب کہاں کہاں سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ اُن کی سلطنت کی آزادی سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے مذہب پر حملے ہوئے اور دیگر شکلات کا سامنا ہوا، تو ہم نے کس طرح آزادی سے اُن کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۴۰) ہم پر کس قسم کے معارف کھولے جنہیں ہم نے دُور و نزدیک شائع کیا۔ گورنمنٹ کی آزادی بھی ایک باعث اُن کے کھلنے کا ہے۔ بالآخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچا رشتہ قائم کرے اور گورنمنٹ کی نسبت بذلتی مت کرو بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اُسے مدد دو۔

۱۶ مئی ۱۸۹۸ء

دن بہت ہی نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے

سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا،

تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ

مگر صابح بندوں کی آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور دُردنگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمغر سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمغر انسان کے دل کو صداقت سے دُور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے

ایک سچی صلح پیدا کرواداس کی اطاعت میں واپس آجاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اُس سے بچنے والے وہی ہیں جو کال طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اُس کے حضور میں آتے ہیں۔

تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں ساعی ہو جاؤ گے۔ تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر حکیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور حکیت کو خوشنما و خوش اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے اُن کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لادیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں، اُن کی مالک پر دا نہیں کرتا کہ کوئی مویشی اُن کو کھا جاوے یا کوئی لکڑ ہارا اُن کو کاٹ کر تنوں میں پھینک دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق مہر دے گے، تو کسی کی مخالفت متعین تکلیف نہ دے گی۔ پراگرم تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پر دا نہیں۔ ہزاروں بھیڑیوں اور کربیاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں۔ پر اُن پر کوئی رحم نہیں کرتا اور اگر ایک آدمی مارا جاوے، تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند سیکارا اور لاپرواہ بناؤ گے، تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عہدوں میں شامل ہو جاؤ۔ تاکہ کسی دباہ کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور انہیں کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے۔ پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لادو۔ یہ میری وصیت ہے۔ اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندہی اور سختی سے کام نہ لینا بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلقت سے ہر ایک کو سمجھاؤ اور انہیں کے ممبروں کے ذہن نشین کرو کہ ایسا میموریل فی الحقیقت دین کو ایک نقصان پہنچانے والا امر ہے اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچاتا ہے۔

۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء

گالیول کا احسن جواب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر خم لغایت

۱۔ احمد شاہ شانی نام مسائی نے ایک دلغزاش کتاب بنام اہمات المؤمنین چھپوا کر ایک ہزار جلد ۱۸۹۷ء میں ہندوستان کے کٹر مسلمانوں کو بلا طلب مفت بھیجی تھی۔ اس کے خلاف انہیں حمایت اسلام لاہور نے ایک میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجا تھا، جو کہ میٹوڈ ثابت ہوا۔ اس میں اس میموریل کی طرف اشارہ ہے۔
۲۔ الحکمہ جلد ۲ ص ۱۳۰ پر چرچہ ۲۰-۲۱ مئی ۱۸۹۸ء

دوازدہم جلد ہر دہم بابت ۱۸۹۵ء بدست محمد ولد چو غلطہ قوم اخوان ساکن تھول گکھڑ ضلع سیالکوٹ بھیجا جس میں محترم شیخ موصوف پر بہت ناواجب حملے کئے گئے تھے۔ آپ نے ۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء کی سپر کو اصل مرسلہ رسالہ کی پیشانی پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر قاصد کو دے دیا :

”رَبِّ اِنْ كَانَ هَذَا التَّرَجُّلُ مَصَادِقًا فَاِذَا قَوْلُهُ فَاَكْرِمْهُ وَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَخُذْهُ - اٰمِيْنُ“

یکم اگست ۱۸۹۸ء صبح کی نماز کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا :

”خواب میں ہاتھ سے دانٹ کا گرانا مندر ہوتا ہے جتھے جو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے

منہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا اور اُسے ہاتھ میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ

”خواب میں دانٹ اگر ہاتھ سے گرایا جائے، تو وہ مندر ہوتا ہے ورنہ مُبَشِّر“

ناں بعد محمد صادق نے اپنے دو خواب سنائے جن میں سے ایک میں نوے کے کپڑوں کا ملنا اور دوسرے میں حضرت اقدس کے دیتے ہوئے مضمون کا خوشخط نقل کرنا تھا جس کی تعبیر حضرت اقدس نے کامیابی مقاصد فرمائی۔

تائید الہی سے مضامین کا دل پر نزول اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ : ”تائیدات الہیہ ایک تو تین اور ظاہر طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں اور عام لوگ

ان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض مخفی تائیدات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا کہ عوام الناس کو کیونکر دکھا سکوں۔ مثلاً ہی عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں کہا تک دسترس ہے، لیکن جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، تو یکے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر مؤذن طور پر کہنے والے الفاظ انشاء ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیونکر اس تائید الہی کو دکھلا سکیں کہ خدا کیونکر سینہ پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس قیام الصلح میں اکثر مضامین ایسے ہیں جن کا میری پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گزریے تھے، لیکن اب وہ ایسے طور پر اک کر قلب پر نازل ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آسکتا، جب تک خود تائید الہی مشاہل حال ہو کر اس کو اس قابل نہ بنا دیوے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ایسے بندوں پر کرتا ہے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔

لے الحکمہ جلد ۲۰-۲۱-۲۲ پرچہ ۲۰-۲۴ جولائی ۱۸۹۸ء

لے ترجمہ اذہم توب : اے میرے رب! اگر شخص اپنی بات میں تپا ہے تو تو اسکی عزت افزائی فرما۔ اگر جھوٹا ہے تو تو اسپر گرفت کر آمین

یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لیے جب تک محنت اور فراغت نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اُن لوگوں ہی کو ملتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ پھر ان کو یہ سب سامان جو تصنیف کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یکجا جمع کر دیتا ہے۔“

رعایت اسباب جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی طبیعت ۳۱ جولائی ۱۸۹۸ء سے بیمار منہ درد، شکم علیل تھی، تو حضرت اقدسؒ نے آدمی بھیج کر

خبر منگوائی اور افاقہ کی خبر سنکر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا۔ اور فرمایا :

”مولوی صاحب کا سن اب اخطاط کا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے گویا چھوٹا بچہ جس کا قدم رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن انسان کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اسباب کی رعایت نہ رکھے“
پھر فرمایا کہ :

”در اصل اخطاط کا زمانہ ۳۰ سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ افراط اور تفریط اس سن میں ابھی نہیں ہوتی ہیں۔ نئے بعض آدمی دیکھے ہیں کہ گونا گونا گونا گویا مادیت اور پانی بھی اندازہ اور وزن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور بعض یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں“
”جیسا میں نے کہا۔ زمانہ شباب تیس سال تک ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ قوی امضبوط اور تندرست ہوں، ورنہ بعض تو ادّاعی ہی میں تشبہ بالشیوخ رکھتے ہیں“

۲۳ اگست ۱۸۹۸ء کی شام

حضورؐ نے پوچھا کہ :
جدید فلسفہ بے دینی کیوں پیدا کرتا ہے ؟ ”یہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں میں بے دینی کیوں پیدا کر دیتا ہے“

ماسٹر فلاح صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ دراصل جو طبیعتیں پہلے ہی سے بے دینی کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہی اس سے اثر پذیر ہوتی ہیں، ورنہ اکثر بڑے بڑے فلاسفہ مزاج پادری اپنے مذہب میں

پکے ہوئے ہیں؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :

”ان باتوں پر غور کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ پادری لوگ کالجوں اور سکولوں میں فلسفہ اور منطق پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف مسیح کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں اور ٹیلیٹ وغیرہ عقائد کے قائل ہیں، جو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیونکر اس کو فلاسفہ سے مطابق کرتے ہیں۔ انگریزی منطق کی بنا تو منطق استقرائی ہی پر ہے۔ پھر یہ کہ کتنا استقرار ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے۔ کوئی شکل پیدا کرتے ہوں گے یہی ہو گا کہ فلاس قسم کے خواص جن لوگوں کے اندر ہوں وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے ہیں اور مسیح میں یہ خواص تھے۔ پس وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا تھا۔ اس سے تو کثرت لازم آتی ہے جو محال مطلق ہے۔ میں تو جب اس پر غور کرتا ہوں، حیرت برہمستی ہی جاتی ہے۔ نہیں معلوم یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟

اسلام کے پاک اصول ایسے نہیں ہیں کہ فلسفہ یا استقرار کی جھجک پر بھی کامل المعیار ثابت نہ ہوں، بلکہ میں نے بار بار غور کی ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جو آیا ہے فی کتاب تکذوب (الواقعہ : ۷۹) یہ کتاب مکتون زمین اور آسمان کی چٹھی ہوئی کتاب ہے، جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم اسی کتاب کا آئینہ ہے اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں۔ مگر یہ انیس سو برس کا تراشا ہوا جعلی مردہ خدا کس سند اور شہادت پر خدا بنایا گیا ہے پس یہ اسلام ہی کی خوبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فخر ہے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جس کی تعلیم زمین اور آسمان کے اوراق میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔

۲۵ اگست ۱۸۹۸ء

۲۵ اگست کی صبح کو فارسی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی موجودہ فارسی

نے کہا کہ ایرانیوں نے آجکل اپنی توجہ تصنیفات کی طرف بہت مبذول کی ہے اور اس کثرت سے عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مجز روابط کے فارسی زبان کو کم دخل دیتے ہیں اور باب مغالہ، افعال۔ استعمال وغیرہ کو اس قدر کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔

اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”ہمیدن وغیرہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ آج کل بہت کم استعمال رہ گیا ہے۔“

پھر مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ "جناب! آج کل تو مغاہرہ، تفہیم وغیرہ ہی بولتے ہیں"

عربی زبان کی وسعت اور اسلام کی تائید اس کے بعد اسی سلسلہ میں حضرت نے فرمایا کہ

"عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر ایک قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں اور تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم بجز خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا ہو"

پھر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے علی السبیل الذکر فرمایا کہ "حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس مقررے کتب خانہ خریدیہ کی ایک فہرست سات جلدوں میں آئی ہے۔ وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے۔ ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیتے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے، تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا؛ بشرطیکہ اس نے فہرست کو ایجاب دیکھا ہو"

اس پر حضرت افدش نے پوچھا کہ "وہ کتابیں باہر جا سکتی ہیں؟"

"مولوی صاحب نے فرمایا: ہاں۔ وہ لائبریریاں ایسی نہیں کتابیں نقل ہو سکتی ہیں۔ وغیرہ۔ وغیرہ"

اس پر جناب امام بہام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

"خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے۔ اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائید الہی کا انکار کرتا ہے، تو اُسے ماننا پڑے گا کہ کسی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی۔ زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے۔ کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے، تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، تو ساتھ ہی اُس نے وہ آیت بھی ضرور لکھ دی ہے"

یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ "لسان العرب نے تو یہ طریق لازمی طور پر رکھا ہے" پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا کہ:

"سنسکرت وغیرہ زبانیں تو قریباً مژدہ ہو گئی ہیں۔ نہ اُن میں تصنیفات ہیں نہ کچھ اور۔ ایسا ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ اُن کی انجیل کو اسی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی"

اسلام کا پیدا کردہ روحانی انقلاب پھر اسی سلسلہ میں حضور نے فرمایا:

"مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں پرغاش رکھی جاتی ہے۔ اسلام کا خدا کوئی معنوی خدا نہیں، بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اہل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے؟

آول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت پر آئے اور پھر اس ضرورت کو بوجہ آشن پورا کرے۔ سو یہ قرعہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی تھے۔ کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ نہ حقوق العباد سے آشناء، نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اُن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ **يَا كُفُّونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ** (محمد: ۱۳) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا۔ **يَسْتَتُونَ رَبَّهُمْ مَشْجُونًا** (الفرقان: ۶۵) کی حالت ہو گئی۔ یعنی اپنے رب کی یاد میں لائیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ! اللہ! اُس قدر غنیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک منظر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزانِ اعتدال پر قائم کر دیا اور مردارِ غور اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دونوں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ علمی یا عملی حالت کا تو یہ حال کہ **يَسْتَتُونَ رَبَّهُمْ مَشْجُونًا** (الفرقان: ۶۵) اور ملی کا یہ حال کہ اس قدر کثرتِ تعصیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

دوسری طرف جب میسائیوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے میسائی ہو کر کیا ترقی کی۔ یہود اور اسکرابیوں کو یسوع کا خراجِ متاع کبھی کبھی اُٹھتا تھا اور تیسریں روپے لے کر آستانہ کو بکھڑا کر دیتے تھے۔ ظاہر ہی ہے۔ یسوع کی تعلیم میں دو ہزار روپے رہا کرتے تھے۔ ایک طرف تو اُن کا یہ حال ہے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقتِ وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دینار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرے اور گھر میں ایک دینار چھوڑ جاوے۔

مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ میسائی لوگ فلسفہ فلسفہ پکارتے ہیں۔ اُن کی الہیات کی فلافی خدا جانے کہاں گئی۔ کفارہ ہی کو دیکھو۔ ایک قصوری جانور کی طرح ہے۔ کفارہ نے کیا بنایا۔ علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ تو بھی دیکھو حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ علمی۔ علمی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ مونی عقل والے تھے اور کم فہم اور لالچی تھے اور علمی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل ہی نے کھینچ کر دکھلادیا کہ کوئی انعتیں بھیجتا ہے اور کوئی تیس روپے پر بکڑا تا ہے اور کیا کچھ گناہ کے آثار۔ تاریکی اور ظلمت تو اس دُنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آَعَىٰ لِقَاءِ أَخِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَخِي** (بنی اسرائیل: ۷۳) ایسا یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا اُن کی حالت میں تبدیلی ہوئی۔ گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر اُن میں کہاں۔ پھر کفارہ نے کیا بنایا؟

کامیابی کی بشارت

۲۶ ستمبر ۱۸۹۸ء

۲۶ ستمبر کی صبح کو بعد نماز فجر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

”اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے، تو میں اُسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں اور میں تم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سیاہ شربت کا پیالہ اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ بائینہم میں اُس کو پیئے جاتا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ مجھے پیشاب کنٹریٹ آتا ہے آنا بیٹھا اور کنٹریٹ میں کیوں پی رہا ہوں، مگر اس پر بھی میں اس پیلے کو پی گیا۔ شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔“

اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر سلسلہ اُس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ملک سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہ آئے گی؛ چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے، اس وقت جو خواب آتی تھی وہ اُن تک ہی محدود ہوتی تھی اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔“

اودیات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا چل پڑا اور وہ اس تقریب پر کہ مولوی عبدالکظیم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدسؒ نے شب گزشتہ کو دی تھی۔ اس کے اثر کے متعلق حضرت نے دریافت فرمایا۔ اسی ضمن میں الیٹرن سیرپ اور کپلہ فیرو پر مختلف ذکر ہوتا رہا اور ان کے خواہش میں سے اعصاب کی تقویت کا ذکر ہوا۔

جس پر حضرت اقدسؒ کو مولانا مولوی عبدالکظیم نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ

عربی زبان کے کمالات غصَب کے لفظ میں فلاسفی بھری ہوئی ہے کیونکہ غصَب کے معنی ہیں بازھنا اور پتھے بھی انسان کے اعصاب کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں اور بالمقابل نَرُو (NERVE) کے لفظ میں بھولفظ کے کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا :

”یہ میری رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں اور عربی زبان اسی لیے خاتم الالہ ہے چونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔“

پھر اسی کے ضمن میں مِصْنُ الرِّحْلَم کی اشاعت کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب

اور سامان کے بہم پہنچ جانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں، شائع ہوگی۔

اپنی صداقت پر چار قسم کے نشانات
پھر اسی ذکر میں آپؐ نے فرمایا: میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے چار قسم کے نشان بھی دیتے ہیں جن کو میں نے بڑے

دھوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیا ہے۔

اول۔ عربی دانی کا نشان ہے اور یہ اُس وقت سے مجھے ملا ہے جب تک کہ محمد حسین (بشاوی صاحب) نے یہ لکھا
کہ یہ عاجز عربی کا ایک میخڑ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا میخڑ آتا ہے جو لوگ
عربی اطار اور انشائیں پڑے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اُس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔
موسوی صاحب (موسوی عبدالحکیم صاحب مراد حق) شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی
طور پر مدد دی ہے۔ بڑی مشکل آکر یہ پڑتی ہے۔ جب ٹھیکہ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت اللہ تعالیٰ
وہ الفاظ القاء کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی زبان بنالینا آسان ہے، مگر ٹھیکہ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو
بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو، مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی ملاو۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلادیا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق
میں سے قطعی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔

دوئم۔ دُعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے
میری دُعایں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر دُعا کی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مستثنیٰ کرتا ہوں۔
(کیونکہ ان کے طفیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملایا ہے) اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دُعا میں اس قدر قبول ہوتی ہیں
کہ کسی کی نہیں ہوتی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دس ہزار یا دو لاکھ یا کتنی اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں کہ
ایک عالم اُن کو جانتا ہے۔

تیسرا۔ نشان پیشگوئیوں کا ہے یعنی اظہار علی الغیب۔ یوں تو نجومی اور زمال لوگ بھی مثل بازیوں سے بعض باتیں سنی
کہہ دیتے ہیں کہ اُن کا کچھ نہ کچھ جتنہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے، چنانچہ سطح بھی ایک کاہن تھا، بکران اہل بازمانہ
اور کاہنوں کی غیب دانی اور امور من اللہ اور ہم کے اظہار غیب میں فرق ہوتا ہے کہ ہم کا اظہار غیب اپنے اندر
الہی طاقت اور عدائی ہیبت رکھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے۔ لَا يَطْفِئُهَا غَيْبُهَا أَحَدٌ إِلَّا
مِنْ أَذْنِهَا وَمِنْ تَوَسُّلِ (الحج: ۲۷، ۲۸) یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور
قوت ہوتی ہے۔

چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے، کیونکہ معارف قرآن اُس شخص کے ہوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے، جس کی تطہیر ہو چکی ہو۔ لَا يَسْتَشْفِئُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقفہ: ۸۰) میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک شے کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں۔ پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرات نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بوردے اور رکیک مذر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو از دی کچا ٹو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔ غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔

۳۰ اکتوبر ۱۸۹۸ء

ایک رویار ۳۰ اکتوبر کی صبح کو بعد نماز فجر فرمایا کہ

”رات کو بعد تجدیث گیا تو تھوڑی سی غنڈی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں مُرمہ چشم آریہ کے چار ورق ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں“ تفسیر میں فرمایا کہ ”شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وساوس ہماری پیشگوئیوں مثل پیشگوئی متعلقہ لیکچرام وغیرہ کے متعلق ہیں۔ وہ دُور ہو جاویں۔ اور ان پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلارک میں رآم بھرت وکیل آریہ تھا۔ جب امرت سر کے سیشن پر مجھے ملا، تو اُس نے صاف کہا کہ میں بلا فیس اس مقدمہ میں اس لیے گیا تھا کہ شاید قتل لیکچرام کا کوئی سرسرخ ملے، کیونکہ اُس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے۔ پس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کھول کر محبتِ مُزمہ قائم کر دے“ پھر فرمایا کہ ”پٹی والے جو اشتہار دکھائے گئے تھے، اُس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپوا رہے ہیں“

اس پر مولانا مولوی نوالدین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہو گا۔ جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کپٹے ٹکڑے

پیشگوئی کی عظمت

درپیش ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ

”بیشک صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر دُعا اور پیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے مثلاً اگر کسی نئی دُعا میدان میں جہاں ہزار ہا کوس تک پانی نہیں ملتا۔ کوئی شخص دُعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اُسے پانی

کا پیادہ مل کرے تو اس ہر کوئی مشکل طور پر ان مشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے۔ تو لوگ جو کل حالات پر آگاہ نہیں، بجائے عظمت کے ہنسی کریں گے۔ مگر جب مشکلات سے واقف ہوں، تو پھر ایک خاص عظمت اور ہیبت سے اُس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور اتنی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے، تو اس کی اُمتیت سے واقف لوگ اُسے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر ایک ایٹم۔ لے ادبی۔ لے اگر اُس کتاب کو پڑھ جاوے تو چنداں کیا، بالکل وقفت نہ دیں گے، معمولی امر خیال کریں گے۔

غرض ہر ایک امر کی عظمت اور عدم عظمت اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے۔

تیس ہزار دعاؤں کی قبولیت پھر فرمایا کہ

”لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے۔ جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری تین سٹ ہزار دعاؤں میں کم از کم قبول ہوتی ہیں، مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں کیونکہ ہر ایک کام کے لیے خواہ دینی ہو۔ یا دنیوی دُعا کی گنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے موزن اور طیب بنا دیا ہے۔“

عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اثر ہے اور نہ انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تحدی کرے۔ اگر دُعا کا اثر

عربی تصنیفات میں دُعا کے اثرات

ہیں تو پھر کیوں کوئی مولوی یا اہل زبان دم نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور عمارہ پر ہماری کتب تصنیف ہوتی ہیں، اور نہ اہل زبان بھی سارے اس پر قادر نہیں ہوتے کہ کُل مُسلم عبادات زبان پر اطلاق رکھتے ہوں پس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔“

۲ جنوری ۱۸۹۹ء

۸۔ نیکو دن کے حضرت اقدس امام ہمام ایک کثیر التعداد احباب کے ہمراہ رسالہ کشف الغلط کی تصنیف کا مقصد سیر کو تشریف لے گئے۔ اُٹلتے راہ میں فرمایا :

”یہ تکالیف اور ایذاؤں جو مخالف کبھی بد زبانوں کے رنگ میں اور جھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کو خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بدظن کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی ہی ذات تک عمداً اور مضمناً ہوتیں، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہ ہوتا، کیونکہ ہم تو قربانی کے بکرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں، مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچتا ہے۔ اور بعض لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان

کُلِّ حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو اوہ مخالف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح لُفاق اور ملامت سے کام نہیں لیتے اس لیے ہم کو کابل ایجنسی کے یہ رسالہ کشف الخطاء گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات سے اطلاع دے گا اور ہمارے ہر دوست کے پاس بطور مارٹینیکیٹ کے رہے گا۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

مہرِ نبوت کی اصل حقیقت بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدوہلی نے سوال کیا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتقین مبارک کے درمیان جو مہرِ نبوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی طرح حق۔ اُس کی اصل حقیقت کیا ہے؟“

”فرمایا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرِ نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے پتے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشانِ نبوت کو رسول وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور پتھے مسلمان کا کام نہیں۔ یہ گستاخی اور شغی ہے۔ جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہرِ نبوت کیا حق ہے اور کیسی حق ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے میثار نشانات بیان اور واضح طور پر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک مہرِ نبوت بھی حق۔

اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے، تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مُصدق ہو جاتا ہے۔ پس یقیناً جھوٹا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے۔

اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح علیہ السلام پر احسان اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ انجیل سے انسان طریقِ توحید کا پتہ لگا سکتا ہے کسی

جیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اُس کی توحید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی منوانے؟ پس اب موجود انجیل نے ہی نہیں کہ طریقِ توحید کو گم کیا۔ بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اُڑا دیا اور چرچائی کہ وہ خدا یا ابنِ خدا بنے۔ اُن کو نبی کے درجہ سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت بُرے درجہ کا آدمی بنا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے اُن کو اُن کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے سیاحی کی کہ اس کو رسول

سے محال کہ اس زندگی میں داخل کیا، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔

اسلام کی برتری

تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قویٰ کی پوری مربی اور متکفل ہو۔ نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوتی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل قویٰ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ انسانی قویٰ اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے۔ پس اس کی قویٰ کتاب ہو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اُسے تعلیم الہی کہو۔ اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متغایر کیونکر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوتِ قدسیہ پر اعتراض ہوتے، مگر حضور نے ان سب کو پاک ٹھہرایا۔ اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشاناتِ نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ان چیزوں کو ہوا اور کوئی احمق نابینا کہے کہ اسی قورات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریخی ہی میں ہیں بہتے، اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذابِ الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شیع کی طرح متوہ ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریخی سے نکالا ہے۔ تو ریت کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو وحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں۔ لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے۔ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے، وہ اسلام ہی میں ہے۔ تو حید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھودو وہ ایک شمشیر برہنہ نظر آتا ہے کہ شریک کی بڑھ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

ختم نبوت کی حقیقت

ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد محمدوں کی طرح مکہ میں نبی کریمؐ کے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کا مادہ اور نورِ بصیر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری قوموں کو روشنی پہنچی۔ کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر لہجے پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فرضِ مصل ہے کہ وہ تو حید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فقیاب ہو سکتا ہے۔ یہ فقر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے۔ جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایتِ اسلام پر معترض ہوتے ہیں۔ وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔

تعدد ازدواج کی اجازت

مثلاً کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مرد میدان محترم ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کرو۔ ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے۔ مثلاً عورت اندھی ہوگئی یا کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہوگئی کہ خانہ داری کے امور سرانجام نہیں دے سکتی اور مرد ازراہ ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اُسے علیحدہ کرے یا رجم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبعی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو، تو مبتلا کیا اس سے بدکاری اور بد اخلاقی کی طرف ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے، تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی موئیہ ہے، لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ لاولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے، بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں پس جس قدر غور کرو گے یہ نیک صاف اور روشن نظر آئے گا۔ عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلہ پر بحث جمی کرے، کیونکہ اُن کے مسئلہ نبی اور اُطہم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سوا دو تین تین سو بیبیاں کیں اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے، تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ اُن کے الہام خدا کے الہام کیونکر ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو بیویوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جانتے نہیں رکھتے۔ علاوہ ان کے انجیل میں صراحت سے اس مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ان کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں۔ پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لندن اور پیرس میں عفت اور تقویٰ کی کیسی قدر ہے۔

ایسا ہی دوسرے مسائل فُلانی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست
اسلام کی لڑائیاں دفاعی تھیں

ہے؛ حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ڈیفینس (دفاعی) تھیں اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل اُن کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں۔ اور ایسے ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صدائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں۔ میں اُسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں گا۔

اسلامی شریعت نے وہ مسائل لیے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے اُس کے قویٰ کی تربیت کرتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں! اسلام کے جو اعتراض غیر مذاہب پر ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔

سید اور شقی کا چہرہ پس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استحقاق اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیے۔

ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزار بار جواب دے سکتا ہے۔ کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتیں۔ جن کو دیکھ کر ہم ایک سید اور شقی، بد معاش اور خوش اطوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھوٹوں کا منہ نہیں۔ اب وہ کونسا نشان تھا جو بھوٹوں میں ہوتا ہے اور آپ میں نہ تھا۔ ایک امتیاز تو تھا جس کو بصیرت والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایسا اہل اور احمق کون ہے جو نیک اور بد کو چہرہ سے دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتا۔ مومن کا چہرہ اور ہر عضو اس کا ایک امتیاز بن جاتا ہے اور اس کے باخدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیت میں ایک خصوصیت ہو تو بتلاؤ اس سے کیا استبعاد لازم آتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے۔

صرف امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے بالآخر یہ یاد رکھو کہ یہ ایک فردعی بات ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ ان باتوں میں پڑیں۔ اصول پر بحث ہونی چاہیے۔

اصول کے اثبات پر فرع خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور کثرت تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ دشمن اگر گفتگو کرے، تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات پر، ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سب باتوں کا ماننا اصول ہے اور باقی امور اُن پر متفرع ہیں اور یہ سب صفائی کے ساتھ ثابت شدہ صداقتیں ہیں۔ تعلیم اسلام ایسی صاف ہے کہ ہر وقت کو اعتدال اور عین محل پر رکھتی اور تربیت کرتی ہے اور یہ عظیم الشان فخر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری تعلیمیں ایسی نہیں کسی کا ناک نہیں تو کسی کے کان نہیں ہیں۔ غرض وہ ناقص اور ادھوری ہیں۔ مکمل خلقت تعلیم اسلام ہی کی ہے۔ توحید، صفات باری تعالیٰ، نبوت اور اخلاقِ فاضلہ، تکمیلِ نفس وغیرہ امور جن کا انسان محتاج ہے۔ وہ ایسے کامل اور روشن طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ان میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر کھاتے تھے؟ کتنے بڑے نوالے لیتے تھے۔ ان جھگڑوں میں پڑنے کی مومن کو کیا ضرورت ہے؟ مدارِ نجات ان باتوں پر نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو اکثر کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ اگر وہ نبوتِ حقہ کے خلاف نہیں بلکہ شاہد ہیں تو ایمان لائیں، ورنہ تاویل کریں۔ کچھ ضرورت نہیں کہ اس پر چٹاں اور چٹیں کر کے لمبی اور فضول

بحثوں میں پڑیں۔

خاتم النبیین کے معنی ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔

یہ مولے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، اس لیے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکَ دِیْنَکَ (المائدہ: ۴) کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشانات نبوت ہیں۔ ان کی کیفیت اور کثرت پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں میں پڑنا مومن کو ضروری نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بند نہ ہو تو ہم اس کو ہر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جُردی مسائل کا ثبوت دے۔ الغرض مہر نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

(سوال مولوی قطب الدین صاحب) ”روح کا تعلق جو قبور سے بتلایا گیا ہے۔ اس کی اصیلت کیا ہے؟“

قبر سے روح کا تعلق

فرمایا: اس بات یہ ہے کہ جو کچھ ارواح کے تعلق قبور کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ ہاں یہ دوسرا امر ہے کہ اس تعلق کی کیفیت اور کثرت کیا ہے؟ جس کے معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں؛ البتہ یہ ہمارا فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس قسم کا تعلق قبور کے ساتھ ارواح کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا۔

اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں۔ درحقیقت یہ امر اسی قسم کا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض امور کی سچائی اور حقیقت صرف زبان ہی سے معلوم ہوتی ہے اور اس کو ذرا وسیع کر کے ہم یوں کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ بعض خواص آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور بعض صداقتوں کا پتہ صرف کان لگا تا ہے اور بعض ایسی ہیں کہ حق مشترک سے ان کا سراغ چلتا ہے اور کتنی ہی سچائیاں ہیں کہ وہ مرکز قوی یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لیے

مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں۔ مثلاً مصری کی ایک ٹولی کو کان پر رکھیں، تو اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے، تو وہ اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف قویٰ اور طاقتیں ہیں۔ اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں یا آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے وہ کام لینا چاہیں، تو کب ممکن ہے۔ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ خدا گانہ خدائیں مقرر ہیں۔ سقہ پانی لاتا ہے۔ دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے، بادبچی کھانا پکاتا ہے۔ غرضیکہ تقسیم محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساختہ نظام میں بھی پاتے ہیں۔ پس اس اصل کو یاد رکھیں کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان بڑے قویٰ ہے کہ آیا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لیے ہر ایک قوت کے سپرد ہیں۔ نادان فلسفی ہر بات کا فیصلہ اپنی عقل خام سے چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط صحت ہے۔ تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواہم الاشیاء کا تجربہ بدول تجربہ سمجھ کے کیونکر لگ سکے گا۔ اور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی۔ اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں۔ انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے تب ہی محروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے۔ میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور روزمرہ ہم ان باتوں کی سچائی دیکھتے ہیں۔ پس جب رُوح جسم سے مفارقت کرتی ہے یا تعلق چھوڑتی ہے، تو ان باتوں کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء مندرجات میں مبتلا نہ ہوتے۔

روہ کے متعلق علما آپہ چشتہ نبوت سے ملتے ہیں اسی طرح قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے۔ بلیک صداقت تو ہے، مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں۔

یہ کشتی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر عین عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بتلائے کہ رُوح کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ ہزار اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار باخلاف اسفر دہریہ مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں۔ اگر نری عقل کا یہ کام تھا، تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تیر کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور تیر کی دیسی ہی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نری عقل رُوح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی، چہ جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے۔ فلاسفر تو رُوح کو ایک سبز کڑوی کی طرح مانتے ہیں اور رُوح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر رُوح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی چشتہ نبوت سے ملی ہیں اور نرے عقل واسے تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کہو کہ بعض فلاسفوں نے کچھ لکھا ہے تو

یاد رکھو کہ انھوں نے منقولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے۔ پس جب یہ بات ثابت ہوئی کہ رُوح کے متعلق علوم چشمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی چشم سے دیکھنا چاہیے اور کشتی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تودہ خاک سے رُوح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اَلَسْتَ لَمْ عَلَيكَ نَبَا اَهْلَ الْبَقَرِ کہنے سے جواب ملتا ہے۔ پس جو آدمی ان قوی سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے، وہ ان تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔

ہم ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور مہری کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی۔ ہاں اگر ان کو چمکیں گے، تو مہدا گا نہ مزوں سے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ مہری ہے۔ لیکن اگر حق زبان ہی نہیں تو نمکین اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ پس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا دینا ہے۔ آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آسکتا اور ایک منسوب القوۃ کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر اگر کوئی شخص کشتی آنکھ نہیں رکھتا، تو وہ اس تعلق ارواح کو کیونکر دیکھ سکتا ہے؟ پس عقل اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کا انکار جائز نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا پتہ نرمی عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو مختلف قویٰ دیئے ہیں۔ اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قویٰ کے لحاظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے بعض زبان سے متعلق ہیں اور بعض ناک سے۔ مختلف قسم کی جتیں انسان رکھتا ہے۔ قبور کے ساتھ تعلق ارواح دیکھنے کے لیے کشتی قوت اور حق کی ضرورت ہے۔ مگر کوئی کہے کہ یہ غیثک نہیں ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر تعداد کو وڑھا دلیا۔ وٹھا کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے اور مجاہدات کرنے والے بیٹھا روگ ہو گزرے ہیں اور وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ گواہ اس کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ عقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ، مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ غرض کشتی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا قصور؟ وہ اور قوت کا کام ہے۔ ہم اپنے ذاتی تجربے سے گواہ ہیں کہ رُوح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میت سے کلام کر سکتا ہے رُوح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے ایک مقام ملتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر مسئلہ منہ ہے۔ بجز اس فرقہ کے جو نفی بے اعتناء نے رُوح کو کہتا ہے اور یہ امر کہ کس جگہ تعلق ہے کشتی قوت خود ہی بتلائے گی۔ جیسا کہ جوہٹ (عالم علم طبقات لافض) بتلا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں دھات ہے اور وہاں فلاں کان ہے۔ دیکھو ان میں یہ ایک قوت ہوتی ہے جو فی الفور بتلا دیتی ہے۔ پس یہ بات ایک سچی بات ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل کشف و تجربے سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں اور اہل باور و اعتراضوں کا سلسلہ تو ایسا لمبا ہے کہ تم ہی نہیں ہوتا۔

”اگر دُعا نہ ہوتی، تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق الیقین تک نہ پہنچ سکتا۔

دُعا کی برکات

دُعا سے اہام ملتا ہے۔ دُعا سے ہم خدا تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اعتدال اور

توحید اور محبت اور صداقت اور صفائے قدم سے دُعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔“

”خدا سے مُصلح کرو۔ سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی حوادث سے ڈرا رہا

مُبَارک وہ جو سبھے

ہے۔ زمین بیماریوں سے انداز کر رہی ہے مُبَارک وہ جو سبھے (حضرت مسیح موعودؑ)

۲۶ جنوری ۱۸۹۹ء

ایڈیٹر صاحب اخبار التحکم لکھتے ہیں۔ جب ٹیکل (دھاریوال کے پاس ایک گاؤں ہے) جہاں حضرت اقدسؑ نے بغرض پیروی مقدمہ ضمانت برائے خطا امن منہاج مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، دھاریوال تشریف لے جاتے ہوئے قیام فرمایا تھا۔ (مرتب) سے روانہ ہو کر کھنڈہ (جہاں حضرت اقدسؑ تشریف فرماتے تھے۔ (مرتب) آپہنچے۔ تو حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ:

”اخذ تعلقا کے ہر کام میں صحت ہے۔ چونکہ سُنا گیا ہے کہ محمد حسین بھی وہیں اُترنے والا تھا۔ اس لیے اچھا ہوا کہ ہم وہاں نہیں ٹھہرے۔ ایسے لوگوں سے دُوری رہنا اچھا ہے۔“

(نوٹ از مرتب) تبدیلِ فرد گاہ کا باعث یہ ہوا کہ حضرت اقدسؑ سواری پانکی روانہ ہوئے تھے اور حضرت مولانا نور الدین صاحبؒ اور چند اور دوست بٹالہ کے راستہ سے گاڑی پر سوار ہوئے تھے اور یہاں مقرر شدہ تھا کہ مقام نزول ٹیکل ہی ہوگا، مگر حضرت اقدسؑ کو راستہ میں رانی ایشور کور (سکنہ دھام سردار جیل سنگھ کی بیوہ بہو) کا خاص آدمی پیغام لے کر ملا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمادیں؛ چنانچہ حضرت اقدسؑ نے اس کا پیغام منظور فرمایا اور وہیں قیام فرما ہوئے، مگر گاڑی والے دوستوں کو اطلاع نہ ہوئی، اس لیے وہ ٹیکل ہی پہنچے۔ بعد میں حضرت اقدسؑ کے بلوانے پر سب وہیں اکٹھے ہو گئے۔)

تھوڑی دیر کے بعد رانی ایشور کور نے اپنے اہلکاروں کے ہاتھ ایک عقلمند بھری کا

غیر مسلم کی دعوت اور نذر

اور ایک باداموں کا بطور نذر پیش کیا اور کہلا بھیجا، بڑی مہربانی فرمائی۔ میرے

واسطے آپ کا تشریف لانا ایسا ہے، جیسے سردار جیل سنگھ آجہانی کا آنا۔ حضرت اقدسؑ نے نہایت سادگی اور اُس ہمچین

جوان لوگوں میں خدا داد ہوتا ہے، فرمایا کہ ”اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے ہم یہ نذر بھی لے لیتے ہیں“
استقلال کھانا کھانے کے بعد ایک سفید ریش شخص کی بابت عرض کیا گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس نے نہایت فراخ دل سے فرمایا ”ہاں“ چنانچہ وہ شخص پیش ہوا اور اس نے اپنی درخواست منطوم پیش کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ”استقلال سے اگر طبیب کا علاج کیا جاوے وہ بہت مہربان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے“

سفر میں روزہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ:

”قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تَعْنَنَ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ آذَنْكَ اسْفِرَ عِدَّةً مِنْ اَيَّامٍ الْاُخْرٰی (سورہ بقرہ: ۱۸۵) یعنی بعض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اس میں اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھے جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعالیٰ مجھ کو رکھے، تو کوئی ہرج نہیں، مگر عِدَّةً مِنْ اَيَّامٍ الْاُخْرٰی کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے“

اس پر مولانا فوراً لہجہ حسنہ سے فرمایا کہ ”یوں بھی تو انسان کو مہینے میں کچھ روزے رکھنے چاہئیں“ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اقدس نے بھی فرمایا ”سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے“

۲۷ جنوری ۱۸۹۹ء

بعد نماز صبح روزانگی کا حکم ہوا۔ جب کارخانہ حارثیوالہ کے قریب گزے، تو اس کے متعلق ذکر میں فرمایا:
 ”اس کو کسی وقت دیکھنا چاہیے۔ دیکھی ہوئی چیز کچھ کام ہی دیتی ہے“
 ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ایک بار دیکھا، تو مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت پر عجب ہوش آیا اور جب تک میں نے چار رکعت نماز نہ پڑھ لی صبر نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا:

”اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، دیکھو کیڑے تک کو کس قدر طاقتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ساری طاقتیں اور قوتیں ہیں“

صنوبر کے نیچے چونکہ نہر پر لگایا گیا تھا۔ نہر کو دیکھ کر اور اس کے ارد گرد درختوں کے نظارہ کو دیکھ کر فرمایا: ”بہت اچھی جگہ ہے“

(الحکمہ جلد ۳ نمبر ۴۰۔ پیر ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء)

۲۶ فروری ۱۸۹۹ء

حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کے ایک لیکچر کی تعریف

حضرت مولانا مولوی عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی کے لیکچر (موسومہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اصلاح اور تجدیدی) کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پڑھا اور ۲۶ فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد مبارک میں اسباب کے فرمایا کہ:

”میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں۔ اس لیے کہ اس میں بہت سے نکات لطیفہ ہیں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوتِ تقریر کا اور اسی منوال پر مضمون ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔“

۱۰ مارچ ۱۸۹۹ء

بلند ہمتی اور شجاعت صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:

”ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت اخلاقی فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے اور اُسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہ کرنی چاہیے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے، مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو، موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے۔ وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرتِ دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے، اس لیے اُسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اُسے کچھ دے سکے، لیکن اگر اس سے نرمی اور اخلاق سے پیش آنے کا، تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دیدے، تو وہ بھی ازارِ قبض کا موجب ہو جائے گا۔“

انسان پر قبض اور لبّط کی حالت آتی رہتی ہے۔ لبّط کی حالت میں ذوق
استغفار۔ قبض کا علاج

کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے

کایہی علاج ہے۔

حقیقی علم
علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۹) اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی، تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔

۲۰ اپریل ۱۸۹۹ء بوقت عصر

خدا کا بھروسہ

”اسلام کا خاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دُعا کا قائل ہو۔ جیسا یہوں کو اس بات پر یقین نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جہانی خدا بنایا ہے۔ انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی، اور خطرات کے وقت اُسے سنبھال لیتی ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ ہے اور یہ صرف اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو“

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء یوم عید الفطر

والدہ کی خدمت

”پہلی حالت انسان کی نیک نیتی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ آؤں قرنی کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی طرف کوئٹہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے میں کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُوبی آدمیوں کو اسلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی۔ یا آؤں کو یا شیخ کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت

کے ساتھ نہیں لی، چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ سے ملنے کو گئے، تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسہ پیسہ کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بُری طرح لیتے ہیں کہ ذیل تو میں پوہڑے چار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلادینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق خاطر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اب باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔

مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا مُنہ نہ دیکھیں گے
 میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا مُنہ نہ دیکھیں گے۔ پس نیک بیتی کے ساتھ

اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بہتری اسی میں ہے اور نہ اختیار ہے۔ ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔

عربی اور انگریزی سیکھنے کی تلقین
 میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدلے قرآن کریم کا مزا نہیں آتا پس ترجمہ پڑھنے

کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اور ساری عمر انگریزی اور دوسری زبانوں کے حاصل کرنے میں کھودی جاوے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ چونکہ اس حکام گورنمنٹ نے ایک قومی گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اس لیے قومی گورنمنٹ کی زبان بھی ایک قومیت کا رنگ رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ اپنے مطالبہ و اغراض کو حکام پر پورے طور سے ذہن نشین کرنے کے لیے انگریزی پڑھو تاکہ تم گورنمنٹ کو فائدہ اور مدد پہنچا سکو۔

فولوگراف پھر زبانوں کے تذکرے پر فرمایا: فولوگراف کیا ہے؟ گویا مطبع ناظر ہے۔

تکلیف کی دو حیثیتیں
 کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسمان پر فتویٰ نہ ہو، اگرچہ تکالیف تو پیغمبروں کو بھی پہنچتی ہیں، مگر وہ ارادہ محبت ہوتی ہیں اور ان میں ایک قسم کی تعلیم مخفی ہوتی ہے جو ان مشکلات میں انبیاء علیہم السلام کا پاک گردہ اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے اور بعض لوگوں پر مذکورہ بار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ مَنْ يَكْمُنْ بِشَقَائِكَ ذَرَّهُ شَرًّا يَكُنْ (الزلزال: ۹) پس آدمی کو لازم ہے

کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو، بد اعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو پہنچا دیں۔
توبہ و استغفار جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا
 افکار دیتا ہے، لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے، اُس وقت آسمان پر اُس
 کی مخالفت کا ارادہ ہوتا ہے، اُنہی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر جو بھی وہ توبہ و استغفار
 کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے، تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا
 کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بویا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء قبل مغرب

یہ کتابت جو لکھی گئی ہے جب شائع ہوگی، تو ان لوگوں کو بھی پتہ
مسیح موعود کا کارنامہ سر صلیب لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کیا بنایا؟ میں
 حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سننا ہوں۔ کیا پھونک مار کر کچھ بنا دیا جاتا؟ مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا
 تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے۔ کاش یہ لوگ موجودہ حالت و وقت پر غور کرتے۔ صدی میں سے سو کہ
 سال گزر گئے۔ فحشت انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا۔ جو اصلاح کرتا۔ یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے۔ پھر اعتراض
 کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو اگر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بنانے والا بھیجا نہیں، بلکہ باوجود
 اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جاویں تو ان ناعاقبت اندیش معترضوں کے موافق ایک گمراہ کرنے والا بھی آ
 گیا اور پھر بھی وہ اصل مہدی نہ آیا اور نہ خدا نے اُسے بھیجا۔ چودھویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے پر کیا خاک مبارک
 بنی، جبکہ ایک دجال آگیا !!! صدیقِ حق اور عبدِ الہی جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ صدی کے سربراہی فوت ہو
 گئے، ورنہ شاید وہی ان لوگوں کا سہارا ہوتے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھا دیا کہ یہ کام اُن کا نہ تھا بلکہ کسی
 اور کا۔

معدود جو آیا کرتا ہے، وہ ضرورت و وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے نہ استغنے اور مومنوں کے مسائل بتلانے۔ خدا جو مدبر
 اور حکیم خدا ہے، کیا وہ ہمیں دیکھتا کہ دنیا پر طبعیات اور فلسفہ کی زہریلی ہوا چلی ہے جس نے ہزار ہا انسانوں کو
 ہلاک کر دیا ہے۔ صلیب پر ست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھو کھپاڑوں کو خدا سے دور پھینک دیا ہے۔

تو پھر کیا اس وقت ایسے مجدد کی ضرورت نہ تھی جو کبر صلیب کو سے اور دلائل و بیانات سے دکھا دے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا نور نہیں۔ اور ایک گلابی پر ایمان لا کر انسان نجات کا وارث نہیں ٹھہر سکتا۔ آئے دن پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ تہنیت کرتے ہیں اور بڑی دل کی طرح عورتیں بچے جوان بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں۔ اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں۔ ادھر خدا کا یہ وعدہ کہ **إِنَّا لَنَكْفِيكَ الْقَافِلُونَ** (الحجہ: ۱۰) اور ادھر ان ناعاقبت اندیش مسرتین کی یہ دانا فی کہ اسلام میں حفاظت دین کے لیے معرفت کا نور لے کر کوئی نہیں آیا، بلکہ تعالٰیٰ آیا ہے۔ افسوس! افسوس!! آہ! صد آہ!

یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھانے کا اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دیا، کہ آنے والے نے آکر کیا بنایا!

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء

ستاری غلامی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اُس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزرا ہو نہ چھوٹتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات علیم و کریم ہے ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیباک ہو جاتا ہے اس وقت ذوا افتقار کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اُسے پر دلیلتی ہے۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اور ات میں دیر ہے۔ یعنی خدا حد سے بڑھی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا۔ بالہ نہمہ بھی وہ ایسا کریم کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا کرے، تو وہ رحم کے ساتھ اُس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اہل تعالیٰ ہماری خطاؤں پر مبالغہ نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے طفیل رُسوا نہیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو۔ فی الفور منہ نہ کھولیں۔

غفلت کا علاج استغفار ہے بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اُن کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ظلمانی حالت میں گزرتا ہے۔ نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ **قَالَ اللَّهُ** اور **قَالَ الرَّسُولُ** سننے

کا موقع ملتا ہے۔ کتاب اٹھ پر غور کرنے کا اُن کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ غفلت کا گذر جاوے تو یہ خیالات مدِ اسخ ہو کر طبیعتِ شائیر کا رنگ پکڑ جاتے ہیں۔ پس اس وقت اگر انسان توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑا ہی بد قسمت ہے غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سستوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جاوے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے اور دُعا میں کرے اور خدا نے تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے۔

۲۲ اپریل ۱۸۹۹ء

افترا کر نیوالا کبھی مُہلت نہیں پاسکتا

ہمارے دعوئے الہام اور مکالمہ اللہ کی اشاعت کو یوں تو بہت سال گذرے، لیکن اگر براہین کی اشاعت سے بھی ملتا جائے

تو بیس سال ہو چکے۔ ہمارے مخالفت جو ہم کو بھونٹا اور اپنے دعوے میں مفتری قرار دیتے ہیں۔ اُن سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ تو کسی ایسے مفتری کو جو اُس پر الہام اور مکالمہ کا افترا کرے مُہلت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تو بعض باتیں اپنی طرف سے کہتا، تو ہم شاہِ رگ سے پکڑ لیتے۔ پھر کسی اور کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے؟ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہام کا افترا نہ کرنے والا کبھی بھی مُہلت نہیں پاسکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے۔ تو کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ خدا نے تعالیٰ پر کسی نے افترا کیا ہو اور پھر اُسے مُہلت دی گئی ہو۔ ہمارے لیے تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ۲۳ سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے۔ اُس صادق اور کامل نبی کے زمانہ سے قریب ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اُن تک ہم کو دیا۔ کیونکہ براہین کی اشاعت پر بیس سال ہونے جو نا عاقبت اندیش معترضوں کے نزدیک افترا کا پہلا زمانہ ہے۔ اُن تک تو ہم ایک مُہلم و صادق بلکہ جملہ صادقوں کے مترادف صادق کے زمانہ سے ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں اور یہ ظالم کہے جاتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ افسوس ہماری تکذیب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ اُن کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس انکار کی زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے، کیونکہ اگر بیس بائیس سال تک بھی خدا کسی مفتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تو تعجب ہی آتا ہے۔ نہیں، بلکہ دل کانپ اُٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل پیش کریں گے؟ ایک مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مُنتجب کے منہ سے جب وہ اتنا دراز عرصہ تک مدعی کو مُہلت پاتے ہوئے دیکھ لے کہیں یہ نہیں بھل سکتا کہ جھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ دراز کی مُہلت پالیتا ہے۔ اگر اور کوئی بھی نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کی نہ ملے۔ تب بھی ایک سچے مسلمان کو خُشِ نفع اور ایمان داری کے دُوسے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے، کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مشابہ ہو گیا ہے۔

اگر کوئی عیسائی کہے کہ مفری کو مُنلت ل سکتی ہے، تو اس امر کا ثبوت دے، مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پس اب ہمارے مخالف بتلائیں کہ کیا ایک کاذب و جہال، مفری علی اللہ طرزاً استدلالِ نبوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ اتنا پڑے گا کہ ہرگز نہیں۔ پھر وہ ہمارے دھوکے کو سوچیں اور اس زمانہ پر غور کریں جو استدلالِ نبوت کا زمانہ ہے۔ غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والے کو ل سکتی ہیں اور ایک دُور اندیش اُن سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔

۲۲ جون ۱۸۹۹ء

حضرت اقدسؒ نے کئی باتوں باتوں میں فرمایا کہ

”یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کریگا اور ہرگز نہیں اُٹھائے گا، جب تک اُس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے۔ اسے کسی کی خصوصیت اور کسی کی بدگمانی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔“

اس کی تحریکیوں ہوتی کر کسی نے کہا کہ اب مخالف اُٹھ صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے۔ کَبْرُتَ کَلْبَةٍ تَخْرُجُ مِنْ آفْوَاهِمْ اِنْ يَكْفُرُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (انجیل: ۶) پھر بڑے درد دل سے فرمایا کہ:

”کل (یعنی ۲۲ جون ۱۸۹۹ء) بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ تقویٰ و طہارت اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔“

فرمایا: اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت تہا تقویٰ و طہارت اختیار کرے؟ پھر فرمایا کہ ”میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک توبت پہنچ جاتی ہے۔“ فرمایا ”جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے۔ خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔“ فرمایا ”تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحیفہ مقدسہ اور قرآنیت و انجیل کی تعلیمات کا قرآنِ کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔“ فرمایا ”میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دُنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعینِ اِلی اللہ کو الگ کر دوں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں اور پھر دُنیا کے ہم دُغم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مُردار دُنیا ہی کی طلب میں جان بھینانے والوں کی کچھ پروا نہ کروں گا۔“

۱۔ آج تک جلد ۳ نمبر ۲ پرچہ ۱۶ جون ۱۸۹۹ء

۲۔ منشی الہی بخش اکوٹلف صنعتِ قصائے موسیقی (مُرتب)

رات کس درد سے حضرت ائمہ فرماتے ہیں۔ آہ! اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں۔ اپنے پرانے سب ہی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن ہماری نسبت مصائب اور گردنوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں؟

۲۵ جون ۱۸۹۹ء

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کا عقیقہ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے عقیقہ کے لیے ۲۵ جون اتوار کا دن مقرر تھا۔ حضرت اقدسؒ نے اس کام کا اہتمام منشی نجی بخش صاحب کے سپرد کیا تھا، مگر اس دن صبح صادق سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ صبح کی نماز معمول سے سیرے پڑھی گئی اور دوست تاریکی اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سو گئے۔ جب دن چڑھے حضرت اقدسؒ بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور باہر سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے۔ حضرت کو فکر ہوا کہ یہاں کو ناجاتی تکلیف ہوئی۔ ادھر بہتم منشی صاحب بڑے مضطرب اور نادام تھے کہ حضور پاکؐ میں کیا فائدہ کر لیں منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کی۔ خیر کریم انسان اور رحیم ہادی کی ذات میں دشمنی اور سخت نکتہ چینی تو جتنی ہی نہیں۔ فرمایا: "اچھا فعلِ مَا خُذُوا" تاہم بہتم صاحب بار بار معذرت کے لیے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں دوڑے جاتے۔ ان کے اس حال کو دیکھ کر حضرت اقدسؒ کو اپنی ایک رویا یاد آ گئی جو چودہ سال ہوئے دیکھی تھی جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک پوٹھا بیٹا ہوگا اور اس کا عقیقہ سو موار کو ہوگا۔

خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تصرف سے حضرت اقدسؒ کو بڑی غوشی ہوئی۔ دوسرے دن سو موار کو جب سب خدام محسن اندرون خانہ میں بیٹھے تھے اور صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کا سر مونڈا جا رہا تھا۔ حضرت اقدسؒ نے بڑے جوش اور غوشی سے یہ رویا سنائی۔

۳۰ جون ۱۸۹۹ء

رات کو امراض و بابتہ کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا: یہ ایام برسات کے معمولاً خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہند کے طبیب کہتے ہیں کہ ان بین ہینوں میں جو بچ رہے، وہ گویا

۱۔ خط مولوی عبدالکرم صاحب مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء مندرجہ الحکمہ جلد ۳ ص ۲۷

۲۔ از حضرت مولانا مولوی عبدالکرم صاحب ساکن کوئی مندرجہ الحکمہ جلد ۳ ص ۲۷ مکتبہ پرچہ ۳۰ جون ۱۸۹۹ء

نئے برس سے پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا: یہ جاڑا بھی خوفناک ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا: اطبا بڑے بڑے پرہیزوں اور احتیاط قدم کے لیے احتیاطیں بتاتے ہیں، اگرچہ سلسلہ اسباب کا اور ان کی رعایت درست ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ محدود و احکم ضعیف انسان کہاں تک بچا دیکھ کر غذا اور پانی کا استعمال کیا کرے۔ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و جرز اور کوئی احتیاط دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے صلح و موافقت پیدا کرو اور دُعاؤں میں مصروف رہو۔

ایک حدیث کا مطلب فرمایا: میں تو بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دُعا میں کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کی عمریں لمبی ہوں تاکہ اس حدیث کی خبر پوری ہو جائے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں چالیس برس موت دُنیا سے اٹھ جائے گی، فرمایا: اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جانداروں سے اس عرصہ میں موت کا پیا لہ لٹ جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نافع انسان اور کام کے آدمی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت بخشے گا۔

۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء سے قبل

”مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ پرنٹنگ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔“

اللہ تعالیٰ مامورین کی رسوائی پسند نہیں کرتا اس کی توضیح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب نے سُن لیا کہ آج دارنٹ چھکڑی سمیت آویگا۔ میر صاحب کو اس بابت سرائے پناشاخہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کی وجہ سے بعد شکل اس ناگوار خبر کے مُنہ سے برقع اتارا۔ حضرت اس وقت نورالفسان لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سُر اٹھا کر اور سُکرا کر فرمایا کہ:

”میر صاحب! لوگ دُنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوبہ کے کنگن پہن لیے۔“ پھر ذرا تامل کے بعد فرمایا: ”مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مصالح ہوتے ہیں وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔“

ہفتہ مختمہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء

ایک نئی خوشخبری پر بے پایاں مسرت
اس ہفتہ میں سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چٹنی کا حشر

کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد (علاقہ کابل) کے علاقہ میں یوزا سعت نبی کا چوترا موجود ہے اور وہاں مشہور ہے کہ دو ہزار برس ہونے کے یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چوترا کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا عمل نہیں۔ اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ گواہ اور عظیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لادیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے“

برادران! دینی بات پر یہ خوشی کیا منجانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو اعلانے کلمۃ اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟

ایک رویہ اور اس کی تعمیر
ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور مجمع حضرت اقدس کو یہ رویہ ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ مظہرہ قصیرہ ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں روتی افروز ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس رویہ میں عاجز عبدالمکرم کو جو اس وقت حضور اقدس کے پاس بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ مظہرہ کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجو فرما ہوتی ہیں اور درود قیام فرمایا ہے۔ ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔

اس رویہ کی تعمیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہو اچا ہتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ملکہ مظہرہ کا مہر بکرا وکٹوریہ ہے، جس کے معنی ہیں۔ منظرہ منضوہ اور نیز چونکہ اس وقت حضرت ملکہ مظہرہ کل روتے زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ کا مہر بانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت و کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھئے۔ ظہر کے وقت اس رویہ کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ! اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دُنیا کے کل نصاریٰ پر خدا کی روشن محبت پوری ہوتی ہے۔

سیح موعود کا مشن
حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا: میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کافر مسیح اور کام کیا کرتا یا کر لگیا؟ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو کھڑی یا سوہ یا پیتل یا سونے چاندی کی میلیبوں کے توڑنے میں بسر کرے گا اور ایک حصہ سوزوں کے قتل کرنے میں صرف

کرے گا۔ بس یہی کہ کچھ اور بھی؟ فرمایا: یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصاریٰ پر حجت حق پوری ہو کیونکہ اگر بڑی تلوار ہو تو وہ تو احقاقِ حق کے لیے کبھی آکر بن نہیں سکتی۔ کیا ایمان کبھی درشتی سے دلوں میں اتر سکتا ہے اور حجت اٹھا کر ہر سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز لعنہ معصا ہونے کے دلیل کوئی نہیں؟ فرمایا: آگے متھو! مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بڑا شمشیر پھیلایا گیا اور مسلمان یوں اُسے سچا کر دینا چاہتے ہیں اور معمولی کلمات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نصاریٰ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے مجھ اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں اور وہ دُوبی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا؟

یہی ہفتہ لاہوری ملہم صاحب کا خط آیا۔ جس میں اس نے حضرت مسیح مامور سے مقابلہ کی تین راہیں موعود اور آپ کے سلسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔

اس کے متعلق آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلہ میں نہیں آتے تین ہی راہیں ہیں یا گذشتہ زمانہ کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیں یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں یا اور نہیں تو یہی دُعا کریں کہ جس کا وجود نافع انسان ہے وہ بموجب وعدہ الہی۔ ذَا مَا نَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْتَكُثُ فِي الْكَذِبِ (الرعد: ۱۸) دلازدگی پائے۔ پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کون مقبول و منظور ہے؟ فرمایا:

”انفس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی مکرروں اور خوابوں پر اتراتے بیٹھے ہیں خدا فی الہام کا معیار اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور فعلِ شیطان سے

پاک ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ اُس (خدا فی الہام) کے ساتھ نصرتِ الہی ہو اور اقتداریِ علمِ غیب اور قیامِ پیشگوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع انسان نہیں ہو سکتیں؟ فرمایا: اگر کوئی شخص کسی جلسہ کے وقت دُور بیٹھا ہو اُس کی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں مولا سُن لے اور لوگوں کے سامنے آکر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سُنیں ہیں تو اس کے کہنے سے اُسے اور دُوسرے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقریبِ سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکارا مٹتا ہے کہ فلاں شخص درحقیقت بادشاہ کا منبہ کلام و سلام ہے؟ فرمایا: اگر میرے الہامات بھی دیئے، ہی معمولی اور فضول مکررے ہوتے۔ اور ہر ایک میں علمِ غیب اور اقتداریِ پیشگوئی نہ ہوتیں تو میں انہیں محض سچ سمجھتا؟ فرمایا: مبعلا کوئی شخص لکھ لکھ کر والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے؟ فرمایا: میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو میرے الہامات

کے منجانب اٹھ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا: میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اُس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں۔ کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ عامۃ الناس کے متعلق ہیں۔ لاہوری ٹیم کے دوستوں میں سے ایک ماحظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشاںوں کا حوالہ سُنا نہیں چاہتے۔ اس پر حضرت سیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقدر دانی کے قابل نہیں ہوتی۔
بار بار ملنے کی تلقین کیا ایک قوم کو ان سے پہلے بھی اٹھ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اَوَلَسَدَ يَكْفُرُ بِنَا اَنَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَيِّلُ غَلْبَهُمْ (العنکبوت : ۵۲) کیا یہ گزشتہ نشاںوں کا حوالہ نہیں؟ فرمایا۔ اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں تاکہ نئے نئے نشاںوں کے دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں۔ اُن کے ایمان و تقویٰ میں ترقی ہو۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کا مقصد

جولائی ۱۸۹۹ء

ایک معزز افسر جو کسی تقریب پر اگلے دن قادیان میں تشریف لائے، تو حضرت اقدس امامنا مرزا غلام احمد صاحب زین قادیان نے بھی ان کی دعوت کی جبکہ سب مہمان کھانے کے واسطے جمع ہوئے تو دسترخوان کے پھلے جانے سے پہلے حضرت اقدس نے اس مہمان کو اور دوسرے احباب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”جب بھی آپ اس جگہ قادیان میں تشریف لادیں، میرے تکلف ہمارے گھر میں تشریف لایا کریں۔ ہمارے ہاں مطلقاً تکلف نہیں ہے۔ ہمارا سب کاروبار دینی ہے۔ اور دنیا اور اس کے تعلقات اور تکلفات سے ہم بالکل جدا ہیں۔ گویا ہم دنیا داری کے لحاظ سے منسلک مردہ کے ہیں۔ ہم مصروف دین کے ہیں اور ہمارا سب کارخانہ دینی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ بزرگوں اور امانوں کا ہوتا آیا ہے اور ہمارا کوئی نیا طریق نہیں بلکہ لوگوں کے اس اعتقادی طریق کو جو کہ ہر طرح سے ان کے لیے خطرناک ہے دور کرنا اور ان کے دلوں سے نکالنا ہمارا اصل منشاء اور مقصود ہے مثلاً بعض نادانانہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگوں کی چیزیں پھر لینا جائز ہے اور کافروں کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور پھر اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر اس کے مطابق حدیثیں بھی گھڑ دیکی ہیں۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ جو دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، تو ان کا کام لامٹی مارنا اور خوئیاریاں کرنا ہے، حالانکہ جبر سے کوئی دین دین نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی قسم کے خوفناک عقیدے اور غلط خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو دور کرنے کے واسطے اور پُر امن عقائد ان کی جگہ قائم کرنے کے واسطے ہمارا سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ مصلحوں کی اور اولیاء اللہ کی اور نیک باتیں سکھانے والوں کی دنیا دار مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور مخالفتوں نے غلط خبریں محض افتر

سے جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں: ”یہ گفتگو ایسی مفید اور کارآمد باتوں پر مشتمل تھی کہ میں نے اکثر فقروں کو اپنی عادت کے موافق اسی وقت اپنی نوٹ بک میں جمع کیا اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بذریعہ اخبار الحکمہ میں دوسرے احباب کو بھی اس پر تلفت تقریر کے معنوں سے خط اُٹھانے کا موقع دوں۔ لہذا ان فقرات کی مدد سے اپنی یادداشت کے ذریعہ میں نے مفسدہ ذیل عبارت ترتیب دی ہے“

اور جھوٹ کے ساتھ ہمارے برخلاف مشہور کیں بہانے کہ ہم کو معزز پہنچانے کے واسطے گورنمنٹ تک غلط روپوں میں کیں کہ یہ مفید آدمی ہیں اور بغاوت کے ارادے رکھتے ہیں اور ضرورت تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے کیونکہ نادانوں نے اپنے خیر خواہوں یعنی انبیاء اور ان کے وارثین کیساتھ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایسا ہی سلوک کیا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک زیرکی رکھی ہے اور گورنمنٹ کے کارکن ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

پاکستان ڈگلز کی دانائی اور - انصاف

چنانچہ پاکستان ڈگلز صاحب کی دانائی کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میری نسبت کہا کہ یہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اشتہار اس کے سامنے پڑھا گیا، تو اس نے بڑی زیرکی سے پہچانا کہ یہ سب ان لوگوں کا افتراء ہے اور ہمارے مخالفت کی کسی بات پر توجہ نہ کی، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اذالہ اوہام وغیرہ دوسری کتب میں ہمارا القاب مسلمان لکھا ہوا ہے، مگر یہ آسمانی سلطنت کی طرف اشارہ ہے اور دنیوی بادشاہوں سے ہمارا کچھ فرق کار نہیں ایسا ہی ہمارا نام حکم عام بھی ہے جس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو گورنر جنرل ہوتا ہے اور شروع سے یہ سب باتیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود ہیں کہ اے والے سچ کے یہ نام ہیں۔ یہ سب ہمارے خطاب کتابوں میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کی تشریح بھی موجود ہے کہ یہ آسمانی سلطنتوں کی اصطلاحیں ہیں اور زمینی بادشاہوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم شر کو چاہنے والے ہوتے تو ہم جہاد وغیرہ سے لوگوں کو کیوں روکتے اور زندگی سے ہم مخلوقات کو کیوں منہ کرتے۔ غرض پاکستان ڈگلز صاحب عقل سے ان سب باتوں کو پا گیا اور پورے پورے انصاف سے کام لیا اور دونوں فریق میں سے فزہ بھی دوسری طرف نہیں جھکا اور ایسا نمونہ انصاف پروردی اور داری کا دکھلایا کہ ہم بدل خواہش مند ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے تمام معزز حکام ہمیشہ اسی اعلیٰ درجہ کے نمونہ انصاف کو دکھلاتے رہیں جو نوشیروانی انصاف کو بھی اپنے کامل انصاف کی وجہ سے ادنیٰ درجہ کا ٹھہراتا ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی اس گورنمنٹ کے پُر امن زمانہ کو برا خیال کرے اور اس کے برخلاف مفسوب بازی کی طرف اپنا ذہن لے جاوے۔

سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں پر مظالم

یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی صرف ایک گائے کے اتفاقات ذبح کیے جانے پر سکھوں نے چھ سات ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کر دیا تھا اور نیچی کی راہ اس طرح پر مسودہ دئی کہ ایک شخص مستی کے شاہ اس آرزو میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دُعا میں مانجھا تھا کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی زیارت ہو جائے اور دُعا کرتا کرتا رو پڑتا تھا اور زمانہ کے حالات کی وجہ سے ناامید ہو جاتا تھا۔ آج گورنمنٹ کے قدم کی برکت سے دی صحیح بخاری چار پانچ روپے میں مل جاتی ہے۔ اور اُس زمانہ میں لوگ اس قدر دُور جا پڑے تھے کہ ایک مسلمان نے جبکا

ہام خدا بخش تھا، اپنا نام خدا سنگہ رکھ لیا تھا۔ بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا کتبہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہماری قوم کو خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ کے برخلاف ہیں یا ہمارا مذہب غلط ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک مجلس قائم کریں۔ اس میں ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنیں تاکہ ان کی تسلی ہو اور ان کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ جھوٹے کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرست والا اس کو پہچان جاتا ہے۔ صادق کے کام سادگی اور یک رنگی سے ہوتے ہیں اور زمانہ کے حالات اس کے مؤید ہوتے ہیں۔

۲۴ بج کر دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائد حقہ سے پھر گئے ہیں۔ مگر دیکھنا کتاب اسلام کے ضرورت زمانہ

اور خشک سال کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ آج ۱۳۰۰ برس کی دھوپ اور امک بارش کے بعد آسمان سے بارش اُتری ہے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا برسات کا جب وقت آگیا ہے تو کون ہے جو اس کو بند کرے یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں۔ ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے۔

حالانکہ تمام افعال کی طرف حرکت صوفی ایمان سے ہوتی ہے مثلاً تم انکار کو اگر کوئی شخص بلاشیر ایمان با خدا کی اہمیت سمجھ لے تو بلا خوف و خطر کئی باتوں تک کھاجاے گا۔ اگر یقین رکھتا ہو کہ یہ نہر قاتل ہے تو ہرگز

اس کو منہ کے قریب بھی نہ لائے گا۔ حقیقی نبی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو، کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اندر میں پردہ کی کیا فعل ہے۔ اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے، مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں اُٹھ کر میں اُجاڑے میں، غفلت میں اور جلوت میں، دیرالے میں اور آبادی میں، گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہو۔ پس دُورستی اخلاق کے واسطے ایسی سستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کی نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینہ کے بھیدوں کی شاہد ہے کیونکہ وہ اصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے۔ وہ زمین پر فرشتہ کی طرح چلتا ہے۔ دہر تیر ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ سُنِّ اخلاق کو بائے۔ تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں؛ چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگریز اس میں نہیں ڈالتا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدار اسٹرکینیا کی قاتل ہے، تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو منہ نہیں لگائیں گے اور مرے سے بچ جائیں گے۔

تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور معیارنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مُعَدِّل یعنی اندازہ

خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت

باندھنے والا ضرور ہے۔ گھڑی کو اگر کسی نے بالا راہ نہیں بنایا، تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اُس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالا راہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع سے صانع کو اور تقدیر سے مقدر کو پہچان سکتا ہے۔

لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدہ دل کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے اور اُن کو بتلادیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں امر کو مقدر کر دیا ہے؛ چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چُنا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لاجواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لہزیدایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے اس قدر لوگ اس جگہ موجود ہیں۔ کون ہے جس نے کم از کم دو چار نشان نہیں دیکھے اور اگر آپ چاہیں تو کئی سو آدمی کو باہر سے بلوائیں اور اُن سے پوچھیں۔ اس قدر احباب اور اختیار و ترقی اور صالح لوگ ہو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دنیوی طور پر اپنے معقول و عادل پر قائم ہیں۔ کیا ان کو تسلی نہیں ہوتی کیا انھوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو ہر ایک اپنے آپ کو اول درجہ کا گواہ قرار دے گا کیا ممکن ہے کہ ایسے ہر طبقہ کے انسان، جن میں عامل اور فاضل اور طبیب اور ڈاکٹر اور سوداگر اور مشائخ سجادہ نشین اور وکیل اور محترم عہدہ دار ہیں۔ بغیر پوری تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آسانی نشان یکچشم خود دیکھے؛ اور جبکہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے لیے ہر وقت شخص مکتوب کو اختیار ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقراء کا طالب حق کیلئے اگر وہ فی الحقیقت طالب حق ہے کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک ناواقف اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آسودہ روزگار اور بفضل الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انھوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور پوری تسلی نہیں پائی تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے علیحدہ ہو کر غربت اور مسافری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امداد میں میرے سلسلہ کے لیے فدا اور دلدادہ ہیں۔

ہر ایک بات کا وقت ہے۔ بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے۔

یک اگست ۱۸۹۹ء

معرفت الہی کے موضوع پر ایک ہندو سادھو سے مکالمہ

یک اگست ۱۸۹۹ء کو بعد مغرب ایک مشہور ہندو سادھو صاحب حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور صندوق سے باتیں کرتے رہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ یا مفہوم ہے جس کو حافظہ کی مدد سے ہم نے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا ہے۔ (ایڈیٹر الحکم)

حضرت اقدس: آپ کے ہاں جوگ کا طریق سناؤں دھرم کے اصول پر ہے یا آریہ سماج کے اصول پر۔
سادھو: سناؤں دھرم کے موافق۔

حضرت اقدس: آریہ سماج ایک ایسا فرقہ ہے جس میں صرف کہنا ہے کرنا نہیں۔
سادھو: بیشک یہ لوگ گرو کی ضرورت نہیں سمجھتے اور یہاں تک کہ دیانند کو بھی گرو کی حیثیت سے نہیں مانتے۔
کہتے ہیں کہ وہ ایک ماہ بتا گیا ہے، اس پر چلنا چاہیے۔
حضرت اقدس: آپ کے جوگ کے لیے بڑی بڑی مشقتیں ہیں۔
سادھو: جی ہاں۔

حضرت اقدس: اس مشقت کے بعد کیا کوئی ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس پریم کا پتہ لگ جاسے جو اس پر یا منت کرنے والے کو خدا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ محبت کا پتہ اور دھرم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ دونوں طرف سے کامل محبت کا اظہار نہ ہو۔ اور دھرم سے محبت کے جوش میں ہر قسم کے دکھ اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو اور دھرم یعنی پریشہر کی طرف سے ایسا پرکاش (روشنی یا نور) اس کو ملے کہ وہ عام طور پر لوگوں میں پتیر ہو جادے۔

سادھو: ہاں کچھ کل اور طاقت آہی جاتا ہے۔

حضرت اقدس: مہلا کوئی ایسی طاقت اور بل کی بات آپ سناتے ہیں جو آپ کی سنی ہوئی نہ ہو بلکہ دیگی ہوئی ہو۔
یعنی آپ کے گرو میں یا ان کے گرو میں کیونکہ بات یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کچھ ایسی موثر نہیں ہوتی خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو بلکہ قصے کہانی کے ذیل میں سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی کہے کہ ایک دلش ہے، وہاں آدمی اڑا کرتے ہیں اب ہم کو اس کے سامنے میں مزدورتا ملے گا۔ کیونکہ ہم نے نہ تو ایسے آدمی اڑتے دیکھے ہیں اور نہ خود اڑے ہیں۔ پس قوت ایمان اور یقین کے بڑھانے کے لیے سنی سنائی باتیں فائدہ نہیں پہنچاتیں ہیں۔ بلکہ تازہ بتازہ جو سامنے

دیکھی جاویں اور اس سے بھی بڑھ کر وہ جو خود انسان کی اپنی حالت پر وارد ہوں پس میرے اس سوال سے یہ عرض ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بتلائیں، جو اس ریاضت کرنے والوں میں آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو۔
 سادھو: ہاں ہمارے جو گرو تھے ان میں بعض بعض باتیں ایسی تھیں جو دوسرے کے سن کی بات بوجھ لیتے تھے اور پھر جو منہ سے کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا اور جو ان کے گرو تھے ان میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں، مگر ان کو دیکھا نہیں، تاہم دیکھنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو مرے کوئی اسی برس کے قریب ہونے اور ان کے دیکھنے والے ابھی موجود ہیں۔

حضرت اقدس: آپ نے بھی کوئی ریاضتیں کی تھیں؟

سادھو: جی ہاں۔ میں نے بھی کی ہیں۔

حضرت اقدس: کیا کیا؟

سادھو: پہلے چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آٹھ مہینے کا ایک ہی چلہ تھا۔

حضرت اقدس: اس میں کیا کھاتے تھے؟

سادھو: پہلے چادلوں کا آٹا کھایا کرتے تھے۔ پھر صرف پانی جو پکا کر رکھا ہوا تھا یعنی ایک گالہ کا نصف جب رہ جاوے تو ذرہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس میں سے سیرکچا مٹح کو پی لیا کرتے تھے اور اسی وقت پیشاب کر لیا کرتے تھے اور پھر کچھ نہیں۔

حضرت اقدس: کیا اس میں لوہا وغیرہ تو نہ ہوتا تھا؟

سادھو: نہیں۔

حضرت اقدس: پھر کیا اس ریاضت کی حالت میں آپ کو کچھ عجیب و غریب نظارے نظر آتے؟

سادھو: ہاں کبھی روشنی نظر آتی تھی جو اند ہو جاتی تھی اور دودھ دودھ سے آتے جاتے آدمی نظر آ جاتے تھے۔

(اس کے بعد چند منٹ خاموشی رہی۔ پھر اس مہر سکوت کو سادھو صاحب نے اپنے اس ایک

سوال سے توڑا) (ایڈیٹر)

سادھو: کیا آپ پر میٹر کو کارہائے ہیں یا بڑا کار؟

(حضرت مولوی نور الدین صاحب نے اس موقع پر بطور تشریح عرض کیا کہ مورتی کے قابل یا ایسا

خدا کہ مورتی کی ضرورت نہ ہو)

حضرت اقدس: ہم جس خدا کو ماننے ہیں۔ اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ

اسلام کا خدا تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے۔ اور

ہمارے مذہب میں خدائے تعالیٰ کو ماحل کرنے اور اس کی قدرتِ نمایاں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی مہکتوں کو آسان طریق سے جو ہم نے خود تجربہ کیے دیکھ لیا ہے، بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف سے ایک قدم اٹھاتا ہے، تو وہ دو قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہوسے میں پرکاش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حالتِ غیب میں رہنے کی حکمت میرے نزدیک مورتی بنانے والوں نے خدا تعالیٰ کی اس حکمت اور راز کو نہیں سمجھا جو اس نے اپنے آپ

کو بظاہر ایک حالتِ غیب میں رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا غیب میں ہی ہونا انسان کے لیے تمام تلاش اور جستجو اور دلِ تحقیق کی راہوں کو کھولتا ہے۔ جس قدر علوم اور معارف انسان پر کھلے ہیں، وہ گو موجود تھے اور ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ غیب میں تھے۔ انسان کی سعی اور کوشش کی قوت نے اپنی چمکار دکھائی اور گو ہر معصود کو پایا۔ جس طرح ہر ایک عاشق صادق ہوتا ہے۔ اس کے محبوب اور مشوق کی غیر حاضری اور آنکھوں سے بظاہر دور ہونا اس کی محبت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا بلکہ وہ ظاہری ہجر اپنے اندر ایک قسم کی سوزش پیدا کر کے اس پریم مباد کو اور بھی ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مورتی نے کہ خدا کو تلاش کرنے والا کب سچی اور حقیقی محبت کا دھویا رہن سکتا ہے، جبکہ مورتی کے بدول اس کی توجہ کامل طور پر اس پاک اور کامل جنِ ہستی کی طرف نہیں پڑ سکتی۔ انسان اپنی محبت کا خود امتحان کرے۔ اگر اس کو اس سوسختہ دل عاشق کی طرح چلتے پھرتے، بیٹھتے اُٹھتے غرض ہر حالت میں بیداری کی ہویا خواب کی، اپنے محبوب کا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور کامل توجہ اسی طرف ہے تو سمجھ لے کہ واقعی مجھے خدا تعالیٰ سے ایک عشق ہے اور ضرور ضرور خدا تعالیٰ کا پرکاش اور پریم میرے اندر موجود ہے، لیکن اگر درمیانی امور اور خارجی بندھن اور رکاوٹیں اس کی توجہ کو پھیرا سکتی ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی وہ خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدائے تعالیٰ کا عاشق نہیں اور اس سے محبت نہیں کرتا اور اسی لیے وہ روشنی اور نور جو سچے عاشقوں کو ملتا ہے اُسے نہیں ملتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آکر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ نادانوں نے اپنی محبت کا امتحان نہیں کیا اور اس کا وزن کئے بدوں ہی خدا پر بدن ہو گئے ہیں۔ پس میرے خیال میں خدا تعالیٰ کا غیب میں رہنا انسان کی سعادت اور رشد کو ترقی دینے کی خاطر ہے اور اس کی روحانی قوتوں کو صاف کر کے چلا دینے کے لیے تاکہ وہ نور اس میں پرکاش ہو۔ ہم جو بار بار اشتہار دیتے ہیں اور لوگوں کو تجربہ کے لیے بلاتے ہیں بعض لوگ ہم کو دکاندار کہتے ہیں۔ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ غرض ان بے انت بے انت کی بولسیوں کو سن کر ہم جو ملک میں جو اس دُنیا پر آباد ہے۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں اشتہار دیتے ہیں اُس کی غرض کیا ہے۔

ہماری غرض ہماری غرض مجرّاس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو اُس خدا کی طرف رہنمائی کریں جسے ہم نے خود دیکھا ہے۔ سنی سنائی بات اور قہقہے کے رنگ میں ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم اپنی ذات

اور اپنے وجود کو پیش کر کے دُنیا کو خدا تعالیٰ کا وجود منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جس قدر کوئی قدم اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مُرعت اور تیزی کے ساتھ اُس کی طرف آتا ہے دُنیا میں یہودی تھے ہیں کہ جب ایک معزز آدمی کا منظورِ نظر عزیزِ والد واجبِ انعطاف سمجھا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے والا اپنے اندر ان نشانات میں سے کچھ بھی حصّہ نہ لے گا جو خدا تعالیٰ کی قدر توں اور بے انتہا طاقتوں کا نمونہ ہوں۔

یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کبھی تقاضا نہیں کرتی کہ اس کو کسی حالت میں چھوڑے کہ وہ ذلیل ہو کر پسیا جاوے۔ نہیں بلکہ وہ خود مدعا لا شریک

مُقربانِ بارگاہِ الہی کا مقام

ہے وہ اپنے اس بندہ کو بھی ایک فرد اور وعدہ لا شریک بنا دیتا ہے۔ دُنیا کے تختہ پر کوئی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے اُس پر حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ کرنے والا اُس کی طاقت کے اندازہ سے بے خبر ہو کر جانتا ہے کہ میں اُسے تباہ کر ڈالوں گا، لیکن آخر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بیچ نکلنا انسانی طاقت سے باہر کسی قوت کا کام ہے۔ کیونکہ اگر اُسے پہلے سے یہ علم ہوتا تو وہ حملہ بھی نہ کرتا۔ پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور ایک تقرب حاصل کستے ہیں اور دُنیا میں اُس کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتے ہیں۔ بظاہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مخالفت اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلہ میں یہ بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر قسم کی تدبیر اور کوشش کے نتائج اسے یہیں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ اس نزدیکی سے ایک عزت اور احترام کے ساتھ اور سلامتی سے نکلتا ہے تو ایک دم کے لیے تو اُسے حیران ہونا پڑتا ہے کہ اگر انسانی طاقت کا ہی کام تھا، تو اس کا بیچنا محال تھا، لیکن اب اس کا صحیح سلامت رہنا انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مُقربانِ بارگاہِ الہی پر جو مخالفانہ حملے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں معرفت اور گیان کے کوچہ سے بے خبر لوگ ایسی مخالفتوں کو ایک ذلت سمجھتے ہیں، مگر اُن کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس ذلت میں اُن کے لیے ایک عزت اور امتیاز نکلتا ہے جو اخذِ تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ وجود آیات اُفد کہلاتے ہیں۔

غرض ہم جو اشتہار دے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہماری یہی آرزو ہے کہ اُن کو اُس خدا کا پتہ دیں جسے ہم نے پایا اور دیکھا ہے اور وہ اقربِ راہ بتلائیں، جس سے انسان جلد باخدا ہو جاتا ہے پس ہمارے خیال میں قصہ کہانی سے کوئی معرفت اور گیان ترقی نہیں پاسکتا جب تک کہ خود عملی حالت سے انسان نہ دیکھے اور یہ بڈول اس راہ کے جو ہماری راہ ہے میسر نہیں اور اس راہ کے لیے ایسی صوبتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں دِل تہکار ہے۔ خدا تعالیٰ کی نگاہ دِل پر پڑتی ہے اور جس دِل میں محبت اور عشق ہو اس کو مُودتی سے کیا غرض؟ مُودتی پوچا ہے انسان کبھی صحیح اور یقینی نتائج پر پہنچ نہیں سکتا۔

خدا تعالیٰ اخلاص و محبت کو دیکھتا ہے

خدا تعالیٰ کی نگاہ انسانِ خلص کے دل کے ایک نقطہ پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ خوش دلی سے ہر مصوبت، مکروہ کو برداشت کرے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی شقتیں کرے اور دائم حاضر باش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آکر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز شخص دوست وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و محترم خیال کریں۔ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مروت سے ایسے غیر کیے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آسکتے ہیں۔ نظامِ قدس میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ بقنا شرف بڑھ جاتا ہے، محنت اور کام بٹکا ہو جاتا ہے۔ ایک مذکورہ کو دیکھ لو۔ انبار پر والوں کا اُسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے اندر حکم ہے کہ تمہیں کر کے حاضر ہو۔ برسات ہو، دھوپ ہو، جالاز ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں کوئی قدر سُنا نہیں جاتا اور خواہ پوچھو تو پانچ روپے۔ اور حکام بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

ربانیت معرفت تامہ کا ذریعہ نہیں ہے

اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیدہ دل سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاضتیں کرنا اور اعضا اور قویٰ کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض جتنی بات اور لاعمل ہے۔ اسی لیے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لَا ذَخْبًا بَيْنَهُ فِي الْإِسْلَامِ یعنی جب انسان کو مصیبت اسلام (مردوں نہادوں پر حکمِ خدا و موافقتِ تائید بقادیرِ اہمیت) میسر آجائے، تو پھر ربانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ (اس کے بعد سادہ صاحب تشریف لے گئے اور کھانا کھا گیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ربانیت کو نہیں رکھا۔ اس لیے کہ وہ معرفتِ تامہ کا ذریعہ نہیں ہے۔

۱۰ اگست ۱۸۹۹ء سے قبل:

دنیا کی خوشامد حضرت مولوی عبدالکیم صاحب تحریر فرماتے ہیں:

میں نے بار بار اپنے مجرب مُرشد سید الاولیاء علیہ السلام کی زبانی مبارک سے سُننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ہم اس پر قادر ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کی مصلحت مصلح کل کے لحاظ پر میں دھلی ہوئی ہوں اور سب قومیں علی اختلاف المشارب خوش ہو جائیں اور حکام اور رعایا میں سے کسی کو بھی اُن پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے، مگر اس عیسٰی دُنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی دھکار کی طاقت ہم کہاں نہک سکتے ہیں؟“

ہفتہ مخمترہ ۱۱ اگست ۱۸۹۹ء

بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دُعا کے لیے لکھا کرتے تھے جس کے جواب میں اُن کو تحریر کیا جاتا تھا کہ دُعا کی گئی، مگر جلازل دُہ وہ بارہ لکھ دیا کرتے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو آپ نے دُعا نہیں کی یا اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔ حضرت مولوی عبدالکلام صاحب نے اس بارہ میں ایک دلی عرض کی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دُعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے کیونکہ پہلے دُعا کی حقیقت

مضامین اس بارہ میں کافی ثابت نہیں ہوئے۔ مٹھا نہایت نازک امر ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ مُستدعی اور داعی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا دُعا دوسرے کا دُعا ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے جس طرح شیر غور اپچر کا رونا مال کو بے اختیار کر دیتا ہے اور اس کی چھاتیوں میں دُعا اُتار دیتا ہے، ویسے ہی مُستدعی کی حالت زار اور استغاثہ پر داعی سراسر رقت اور عقیدہ بہت بن جائے۔

فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ سب اُمور توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے

خدا تعالیٰ کی توجہ بہت ہیں۔ اکتساب کہ ان میں دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے، تو وہ داعی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے، مگر سلسلہ اسباب میں مزلوادی ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو۔ اس کی تدبیر بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ مُستدعی اپنی حالت ایسی بنائے کہ منظر اُداعی کو اُس کی طرف توجہ ہو جائے۔“

فرمایا: جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور مجھے دیکھ کر میں دُعا کیلئے اپنے اندر محرک بناتا ہوں۔ دُعا اور خدمتِ دین

جو خدا تعالیٰ کیلئے، خدا کے دُعا کیلئے، خدا کی کتاب کیلئے اور خدا کے بندوں کیلئے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو دُعا اُلٹے پیچھے رہتا ہے۔ فرمایا: ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمتِ دین کی نیت باندھ لیں جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کہے؟ پھر فرمایا:

”میں سچ بہت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اُس شخص کی قدر و منزلت ہے، جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے۔“

درود کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتنوں اور بیٹروں کی موت مرجائیں۔

خدا تعالیٰ اور بندہ کا رابطہ ایک دن حضرت یسح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

”دودوستوں میں دوستی اسی صورت میں نہہ سکتی ہے کہ کبھی دُہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اُس کی۔ اگر ایک شخص سدا اپنی ہی منوانے کے درپے ہو جائے، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا ہونا چاہیے۔ کبھی اھل تعالیٰ اس کی شُسن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اُس کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ اُس کا قانونِ قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔“

دُنیاوی اُمور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے

ایک نوجوان شخص نے حضرت یسح موعود کی خدمت میں حاضر

ہو کر دُنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہنم و غم بیان کیے۔ حضرت یسح موعود نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ: ”ہم تن دُنیاوی اُمور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے اور اس قدر جزع و فزع مومن کو نہیں چاہیے۔ مگر وہ زور سے رونے لگا۔ جس پر آپ نے سخت تاراشگی اور نالہ پندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ: ”بس کرو۔ میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب جانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو اُنسو دُنیا کے ہنم و غم میں گراتے جاتے ہیں۔ وہ آگ ہیں جو مہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر جو حقیقت دُنیا کی تڑپ میں کڑھتا ہے۔“

مثالی توکل کی کیفیت ایک دن مجلسِ یسح موعود میں توکل کی بات چل پڑی جس پر آپ نے فرمایا:

”میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں۔ جیسے سخت جھس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے، تو لوگ دُشوک سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب میں اپنی مسند و پُچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقینِ حافی ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ:

”جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو دُشوک و سُرد اھل تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اُس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔“ اور فرمایا:

”اُن دنوں میں جبکہ دُنوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہنم و غم میں

مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنین رضی اللہ عنہما کا مقام ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فنا شدہ تھے۔ آپ کی خدمت

میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم آپ کو مارچ میں چین سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں؟ اللہ اللہ! اس بات کو سنکر حضرت اقدس کارنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب و بیتابی متولی ہو گئی۔ میں خدا نے غیور و قدوس کی قسم کھا کر بتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ اپنے برابر چھ گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی تھی اور جب آپ نے تقریر ختم کی۔ جب بھی دیکھی۔ پورے چھ ہونے۔ ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔

آئی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور سلسل بیان کرنا ایک فرق عادت تھا۔ اس سلسلے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے حامد و فاضل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور جناب شیعین علیہم السلام کے فضائل بیان فرماتے اور فرمایا:

”میرے لیے یہ کافی فقر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جزوقتی فضیلت خدا تعالیٰ نے انھیں بخشی ہے، وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پاسکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیعین علیہم السلام کو ملا“

۱۶ اگست ۱۸۹۹ء

چند روز ہونے پر ملی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ نبی مسیح موعود ہیں، جس کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب نکھیں۔ میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے دو ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قیمر نکھیں کہ آیا وہ نبی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے؟ میں نے شام کی نماز کے بعد دو اوقات قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔

”میں نے پہلے ہی اس اقرا و مقبل ذیل کو اپنی کتابوں میں تم کے ساتھ لوگوں پر پھار کیا ہے اور اب بھی اس پرچہ میں اُس خدا تعالیٰ کی قسم کی کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن اعاذیثِ محمدیہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ دُکھنی یا اللہ شہید آ۔“

الزّاحد مرزا غلام احمد عفا اللہ عنہ وایتا، ۱۴ اگست ۱۸۹۹ء

اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انیس قوی ذوق اور سرود حاصل ہو جو یہاں کے خوش قیمت حاضرین کو اُس گھڑی حاصل ہوا اور انھوں نے پتے دل سے اعتراف کیا کہ اُن کو نیا ایمان ملا ہے اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدین اس علی البصیرۃ قسم پر ہنسنے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ تمہارے کتاب اور دوسری مفتی کی یہ شان اور اُسے یہ جرات ہو سکتی ہے کہ دُعا بجلالِ خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر!!!

۲۱ اکتوبر ۱۸۹۹ء :-

دارالکیشوداس صاحب تحصیلدار ثناء اللہ الفاقی حصہ سے قادیان میں وارد ہوئے اور حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے فقراء سے ملنے کا کمال شوق ہے۔

اور اسی شوق کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض۔ زندہ خدا پر زندہ ایمان پیدا کرنا
بیشک اگر آپ کے دل میں اہل دل لوگوں کے

ساتھ محبت نہ ہوتی، تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے اور ایک دُنیا دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک دُنیا سے الگ گوشہ نشین کے پاس جاوے۔ مناسبت ایک ضروری شے ہے اور اصل تو یہ ہے کہ جبکہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب آجائے اور فکر ایک پائیدار شے ہے پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ دُنیا اپنی دُمن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو حضرت کا کچھ نہ مگر ادنیٰ ہی نہیں خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ دُنیا کی ایسا ہی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ

کا عالم قانون ہے۔ بہت لوگوں نے جو سعادت اور رشد سے جھٹھ نہ رکھتے تھے۔ خدا ترسی اور انصاف سے بے بہرہ تھے۔ مجھے جھوٹا اور دھنری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہا اور خلافت واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو مجرمانہ کی کوشش کی۔ مجھ نے مقدمات بنائے۔ گالیاں دیں۔ قتل کرنے کے منصوبے کیے۔ غرض کونسا امر عقابو افعال نے نہیں کیا، مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے اُن کی ہر شرارت سے پہلے اُن کے فتنہ اور اس کے انجام کی خبر دی اور آخر وہی ہوا جو اُس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نور ایمان سے جھٹھ دیا ہے۔ جنہوں نے مجھے پہچانا اور اُس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں۔ گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں، معزز عہدہ داران اور گورنمنٹ ہیں۔ تاجر اور زمیندار ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔

انفوس تو یہ ہے کہ نابل مخالف اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ ایک حق بات جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اُس کو آرام سے سن ہی لیں۔ اُن میں ایسے اخلاقی فاضل کہاں؟ ورنہ حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے۔

مرد باید کہ غیر داند رگوش گرنوشت است پند بردیوار

اس زمانہ میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے اور مذہبِ حق کی طرف آنا، تو گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔ مذہبِ حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اُٹھے۔ مثلاً ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظارۂ قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو متفرق پیدا کیے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور تھی۔ پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں۔ تو وہ گول ہوگا۔ چاند، سورج سب اجرام فلکی گول ہیں اور کرویت وحدت کو چاہتی ہے۔

تمثیل ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہے بھی ایک یہودہ اور بے معنی افتقاد اور بے شمار خدا ماننے سے امان اٹھ جاتا ہے، مگر ہم تثلیث کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اس طرح پر اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ پانی، آگ کے شعلے اور زمین آسمان کے اجرام سب کے سب سرگوشہ ہوتے تاکہ تثلیث پر گواہی ہوتی اور نہ انسانی نورِ قلب کبھی تثلیث پر گواہی دیتا ہے۔ یادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں گئی، وہاں تثلیث کا سوال ہوگا یا توحید کا، تو انہوں نے صاف انکار کیا ہے کہ توحید کا، بلکہ ڈاکٹر فائز نے اپنی تصنیف میں یہ اقرار دیکر دیا ہے اب ایسی کئی شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھتا کہ تثلیث کا عقیدہ کیوں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سرگوشہ خدا بھی عجیب ہیں ہر ایک

کے کام الگ الگ ہیں۔ گویا ہر ایک بھانے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا ختم ہے۔

مسیح کی الوہیت اور مسیح جس کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں۔ ساری عمر پکڑو حکمران میں گزری اور آج آدم کو سر دھرنے کو مگر ہی نہ لی۔ اخلاق کا کوئی کامل نمونہ ہی موجود نہیں تعلیم ایسی اوصوری اور غیر محقق کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے جاگرتا ہے۔

وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے۔ جو اپنی بے بسی کا خود شاک ہے، اور دل کی کیساں سکتا ہے جس کی اپنی ساری رات کی گریہ و زاری اکارت گئی اور چلا چلا کر ایسی ایسی لہما سبقاتی بھی کہا مگر شنوائی ہی نہ ہوئی اور پھر اس پر طرہ یہ کہ آخر یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا اور اپنے اعتقاد کے موافق ملعون قرار دیا۔ خود عیسائیوں نے لعنتی مانا۔ مگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے لعنتی ہوا! حالانکہ لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیاہ باطن ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دور اور خدا اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا خدا سے اس کا کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے ملعون شیطان کا نام بھی ہے۔ اب اس لعنت کو مان کر اور مسیح کو ملعون قرار دے کر عیسائیوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ پھر تو یہ ہے، لعنت نال لکھ نہیں رہندا، لکھے پڑا ڈھول ہے جو یہ لوگ بجا رہے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہا نیک ذکر کیا جاوے۔ حقیقت وہی ہے جو اسلام نے کرایا اور خدا تعالیٰ نے مجھے مانور کیا کہ میں اس نور کو جو اسلام میں ملتا ہے۔ اُن کو جو حقیقت کے جواں ہوں دکھاؤں۔ پھر یہی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام مشعیت انبیاء بھی دُنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت تھی، کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں۔

مسیح کی انبیت خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے۔ کیونکہ بیٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو۔ اب اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو

پھر سوال ہوگا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں نہ خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ قوائے انسانی کی قدر کی ہے اور ایسی باتوں کو مان رکھا ہے کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے۔ ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خوارق دکھا سکے اور اپنے ایمان کو اُن نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانہ میں تائیدی نشان اُس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس زمانہ کو بھی خدا نے محروم نہیں رکھا۔ مجھے اسی غرض کے لیے یہ بیان ہے کہ اُن تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے۔ اس زمانہ میں اسلام کی صداقت دُنیا پر ظاہر کر دوں۔ مبارک وہ جو ایک سلیم دل لے کر میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے اور میرا مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے۔

جلسہ الوداع کی تقریب پر حضرت اقدس کی تقریر

بشت کی غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اتر آنے اور اس حادثہ سے بچ جانے کا قرآن شریف میں صیح اور یقینی علم دیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ پچھلے ہزار برس میں جہاں اسلام پر اور بہت سی آفتیں آئیں۔ وہاں یہ مسئلہ بھی تاریکی میں پڑ گیا اور مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ خیال آنے لگا کہ حضرت مسیحؑ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، مگر اس چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا تاکہ میں اندرونی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اُن کو دور کروں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کروں اور بیرونی طور پر جو اعتراضات اسلام پر کئے جاتے ہیں۔ اُن کا جواب دوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھاؤں۔ خصوصیت کے ساتھ وہ مذہب جو عیسائی مذہب ہے۔ یعنی عیسائی مذہب، اس کے غلط اعتقادات کا استیصال کروں جو انسان کے لیے خطرناک طور پر مضہر ہیں اور انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما اور ترقیات کے لیے ایک روک ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اصل حقائق منجملہ اُن کے ایک ہی مسئلہ ہے جو مسیح کے آسمان پر جانے کے متعلق ہے اور جس میں بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی اُن کے شریک ہو گئے ہیں۔ اسی ایک مسئلہ پر عیسائیت کا دار و مدار ہے کیونکہ عیسائیت کی نجات کا مدار اسی صلیب پر ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر

لے۔ جن دنوں حضرت مسیحؑ موجود کتاب ”مسیح ہندوستان میں“ تالیف کر رہے تھے انہیں ایام میں معلوم ہوا کہ نصیبین (ملک عراق عرب) میں حضرت مسیحؑ نامری کے بعض آثار موجود ہیں۔ جن سے اُن کے اس سفر کا پتہ ملتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں آکر ہے۔ حضرت مسیحؑ موجود نے قرین صلیحت سمجھا تھا کہ ایک کیشن (دفت) بھیجا جائے جو ان آثار و حالات کی خود تفتیش اور تحقیقات کرے اور پھر اُنسی راستہ سے جو حضرت مسیحؑ نے کشمیر آنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ واپس ہوتے ہوئے قادیان پہنچ جائے۔ اس دفعہ کہ رخصت اور وداع کرنے کے لیے ایک جلسہ تجویز ہوا تھا جس کا نام جلسۃ الوداع رکھا گیا تھا، اگرچہ بعض پیش آمدہ امور ضروریہ کی وجہ سے اس کیشن کا بھیجا جانا ملتوی ہو گیا۔ مگر یہ جلسہ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ نومبر ۱۸۹۹ء کو خوب دھوم دھام سے ہوا۔ اس میں آپ نے یہ تقریر فرمائی۔

چلا گیا۔ جو گویا اس کی عدائی کی دلیل ہے۔

جی مسلمانوں نے اپنی فطری سے اُن لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں مانتے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، مگر وہ منافق اور
 مسنتے ہیں کہ وہ زندہ و مجید و مغتری آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح
 ابن مریم اپنے ہم عصر یہودیوں کے ہاتھیں سخت ستایا گیا جس طرح پر استبداد لوگ اپنے زمانہ میں نادان خائفوں کے ہاتھوں
 تلے جلتے ہیں اور آخر بان یہودیوں نے اپنی مفسود بازی اور شرارتوں سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پر آپ کا خاتمہ
 کر دیں اور آپ کو مصلوب کر دیں۔ بظاہر وہ اپنی ان تجاویز میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم کو صلیب پر چڑھائے
 جانے کا حکم دیدیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راستہ بازوں اور مأموروں کو کبھی منافع نہیں کرتا۔ ان کو اس لعنت
 سے جو صلیب کی موت کے ساتھ وابستہ تھی بچا لیا اور ایسے اسباب پیدا کر دیتے کہ وہ اس صلیب پر سے زندہ اُتر
 آئے۔ اس امر کے ثبوت کے لیے بہت سے دلائل ہیں جو خاص انجیل سے ہی بل سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا بیان
 کرنا میری غرض نہیں ہے، جو شخص ان واقعات پر جو صلیب کے متعلق انجیل میں درج ہیں، غور کرے گا۔ تو ان کے پٹھنے
 سے اُسے صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح ابن مریم صلیب پر سے زندہ اُتر آئے تھے اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس
 ملک میں اُن کے بہت سے دشمن تھے اور دشمن بھی وہ جو اُن کے جانی دشمن تھے اور جیسا کہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ نبی
 بے عزت نہیں ہوتا، مگر اپنے وطن میں جس سے ان کی ہجرت کا پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملک کو
 چھوڑ دیں اور اپنے فرض رسالت کو پورا کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلے اور نصیبین کی
 طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان کے راستہ کشمیر میں آکر بنی اسرائیل کو جو کشمیر میں موجود تھے، تبلیغ کرتے رہے اور
 اُن کی اصلاح کی اور آخر کار اُن میں ہی وفات پائی۔ یہ امر ہے جو مجھ پر کھولا گیا ہے۔

اس مسئلہ کی اہمیت اس ایک مسئلہ سے ہی عیسائیت کا ستون ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جب صلیب

پر مسیح کی موت ہی نہیں ہوتی اور وہ تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے
 ہی نہیں، تو اُوہ ہیئت اور کفارہ کی عمارت تو یسوع دنیاد سے گر پڑی اور مسلمانوں کا غلط خیال جس سے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی محنت توہین ہوتی تھی کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر دوبارہ نازل ہوں گے، حالانکہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا جس کی نبوت پر آپ کی جہنم بوجی دُور ہو گیا۔ اور قرآن شریف
 کی اہل اور پاک تعلیم سچی ثابت ہو گئی کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح کا صاف اقرار فرماتا ہے کہ اُوہ زندہ ہو کر آسمان پر
 ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ ہم وفات مسیح کے مسئلہ پر زیادہ زور دیتے
 ہیں کیونکہ اسی موت کے ساتھ عیسائی مذہب کی بھی

وفات مسیح کے مسئلہ پر زور دینے کی وجہ

موت ہے اور اسی غرض سے میں نے کتاب مسیح ہندوستان میں لکھنی شروع کی ہے اور اس کتاب کے بعض مطالب کی تکمیل کے لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اپنی جماعت میں سے چند آدمیوں کو بھیجوں۔ جو ان علاقہ جات میں جا کر ان آثار کا پتہ لگائیں، جن کا وہاں موجود ہونا بتایا جاتا ہے، چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ جلسہ کیا ہے تاکہ ان دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے پہلے ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کے لیے رخصت ہوں اور کامیاب ہو کر واپس آئیں۔

حضرت مسیح کا واقعہ صلیب کے بعد نصیبین جانا
 اگرچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سفر جو تجویز کیا گیا ہے۔
 اگر بھی کیا جاتا، تو بھی خدا تعالیٰ نے فضل و کرم سے

اس قدر شواہد اور دلائل ہم کو اس امر کے لیے دیدیئے ہیں، جن کو مخالف کا قلم اور زبان توڑ نہیں سکتی، لیکن ہومن ہمیشہ ترقیات کی خواہش کرتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ حقائق اور معارف کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے کبھی ان سے سیر نہیں ہوتا اس لیے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جس قدر ثبوت اور دلائل اور دل کیس۔ وہ اچھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ تقریب پیش آئی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو نصیبین کی طرف بھیجتے ہیں جس کے متعلق ہمیں پتہ ملا ہے کہ وہاں کے حاکم نے حضرت مسیح کو (جبکہ وہ اپنی ناشکر گزار قوم کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ لکھا تھا کہ آپ میرے پاس چلے آئے اور واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے بدقسمت قوم کے ہاتھ سے نجات پائی وہاں کے حاکم نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ میرے پاس آجائیں گے تو آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کر دوں گا اور میں بیمار ہوں میرے لیے دعائیں بھی کریں) اگرچہ یہ امر میں ایک انگریزی کتاب سے معلوم ہوا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ردقہ الصفا جو ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اس قسم کا مفہوم اس سے بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نصیبین میں ضرور آئے اور اسی راستے سے وہ ہندوستان کو چلے آئے۔ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہمارا دل تو گواہی دیتا ہے کہ اس سفر سے انشاء اللہ حقیقت کھل جائے گی اور اصل معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں ایسی تحریریں پیش ہو جائیں یا ایسے کتبے مل آویں، جو حضرت مسیح کے اس سفر کے متعلق بعض امور پر روشنی ڈالنے والے ہوں یا حواریوں میں سے کسی کی قبر کا کوئی پتہ چل جائے یا اور اس قسم کے بعض امور مل آویں، جو ہمارے اس مقصد میں موید ثابت ہو سکیں، اس لیے میں نے اپنی جماعت میں سے تین آدمیوں کو اس سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے لیے ایک عربی تعینات بھی میں کرنی چاہتا ہوں، جو بطور تبلیغ کے ہو اور جہاں جہاں وہ جاویں۔ اس کو تقسیم کرتے رہیں اس طرح اس سفر سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ ہمارے سلسلہ کی اشاعت بھی ہوتی جائے گی۔

ایک مخلص اور وفادار جماعت
 اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام

اور مقصد کے لیے میں اُن کو ملاتا ہوں۔ مہنایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پھٹا اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اُن میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ قلیل کے لیے تیار۔

حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اُس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ حضرت مسیحؑ کو چوشکلات اور مصائب اٹھانے پڑے۔ اُن کے عوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بیدلی بھی تھی اچنانچہ جب اُن کو گرفتار کیا گیا، تو پطرس جیسے اعظم الخوارتین نے اپنے آقا اور مرشد کے سامنے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا، بلکہ تین مرتبہ لعنت بھی بھیج دی۔ اور اکثر حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انھوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا اپنے املاک اسباب اور احباب الگ ہو گئے اور بالآخر آپ کی خاطر جان تک دینے سے متامل اور افسوس نہیں کیا۔ یہی صدق اور وفا تھی جس نے اُن کو آخر کار بائبر لو کیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کے موافق ایک جوش بختا ہے اور وہ وفا داری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ جس دن سے میں نے نصیبین کی طرف ایک جماعت کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہر ایک شخص کو کوشش کرتا ہے کہ اس خدمت پر آمادہ کیا جائے اور دوسرے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی جگہ اگر اس کو بھیجا جائے تو اُس کی بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ بہشت کا جاب نے اس سفر پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن میں اُن درخواستوں سے پہلے مرزا خدائجل محل صاحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا اور مولوی قطب الدین اور دیاں جمال دین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا۔ اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جنھوں نے بعد مشکل اور پتے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کیلئے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کی پاک نیتوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے۔

خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کی عظمت

دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا سفر آسان امر نہیں ہے، اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یس کو علم ہو سکتا ہے کہ اس سفر سے کون زندہ آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے پتے اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں۔ اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے اس سفر کو اختیار کیا ہے اور انشراح صدر سے اختیار کیا ہے، جس کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے۔ ایک تو سفر کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سفر محض خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے۔

دوسرے اس سفر میں جو مشقتیں اور تکالیف ان لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی، ان کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، جبکہ مَنْ يَصْنَعْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) کے موافق وہ کسی کی ذرہ بھر نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو آستانِ بزرگ سفر جو اپنے اندر ہجرت کا نمونہ رکھتا ہے۔ اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو۔ ریا اور دوسرے اغراضِ شہرت و نمود کے نہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بروجر کے شائد و مصائب کو برداشت کرنا اور ایک موت کو قبول کر لینا بجز صدق کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بھائی اُن کے لیے دُعا میں کرتے رہیں گے اور میں بھی ان کے واسطے دعاؤں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور فیروعا نیت سے واپس لا دے اور بیچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے واسطے دُعا میں کریں گے اور وہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

جماعت کی مروت اور ہمت اب میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جماعت نے قسم کی مروت اور ہمت دکھائی ہے ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا

اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شدائد کے برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اس راہ میں انہیں پیش آئیں گی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیئے ہیں۔ میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں، کیونکہ ہر شخص کم و بیش اپنی استطاعت اور مقدرت کے موافق حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صحابہؓ ساعتِ العُمر میں دکھاتے تھے، اگرچہ اشتہاد میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دُوروں سے بے خبر ہوں یا اُن کی خدمات کو قابلِ قدر نہیں سمجھتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دوڑتا ہے میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں پوری تفصیل نہ دے سکا اور نہ مختصر سے اشتہار میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی۔ پس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے۔ اُن کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے۔

مالی قربانی محض للہ ہو اگر کوئی شخص اس غرض کیلئے چندہ دیتا ہے یا ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اُس کا نام شائع کیا جائے، تو یقیناً سمجھو کہ وہ دُنیا کی شہرت اور نام و نمود

کا خواہشمند ہے، لیکن جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمتِ دین کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اُس کو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی۔ دُنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ نام وہی بہتر ہوتا ہے، جو آسمان پر رکھے جائیں۔ کافذات کا کیا اثر ہے۔ ایک دن ہوتے ہیں اور دُوسرے دن ضائع ہو جاتے

ہیں، لیکن جو کچھ آسمان پر لکھا جاتا ہے وہ کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ اس کا اثر بالآباد کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بہت سے مخلص احباب لیے ہیں جن کو تم میں سے شاید بہت ہی کم جانتے ہوں لیکن انھوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے مثلاً میں نظیر کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا لوسٹ بلیگ صاحب میرے بہت ہی مخلص اور صادق دوست ہیں۔ میں نے اُن کا ذکر اس واسطے کیا ہے کہ اس طرح پر مجبائیوں میں باہم تعارف بڑھتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرا صاحب اس وقت سے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اُن کا دل محبت اور اخلاص سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہر وقت سلسلہ کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک جوش رکھتے ہیں۔ ایسا ہی اور بہت سے عزیز دوست ہیں اور سب اپنے اپنے ایمان اور معرفت کے موافق اخلاص اور جوش محبت سے لبریز ہیں۔

جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اعمال کی توفیق رفتہ رفتہ ملتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشوونما پا جاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی امر اس کے سب راہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کرے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کی غرض
میں نے کئی دفع اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور اب بھی اس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس میں (وہاذا اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فعل بعثت کو منسوب کیا جائے گا؛ حالانکہ اس کی ذات پاک ہے (سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی شَآءُہُ)

پس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے۔ جیسے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتاتی کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۳) یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جاسکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیتے اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے، وہ قرآن شریف میں جمع کر دیتے۔ اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس اُمت میں جمع کر دیئے پس خدا تعالیٰ چاہتا

ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے، اسی کے موافق اس نے پس قویٰ بھی عطا کیے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے موافق قویٰ نہ دیتے جاتے، تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے، تو ضرور ہے کہ وہ اُس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اُسی کے موافق ایک مکان ہو۔ یہ کیسی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور اُن کے بھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کُٹیا بنا دے۔ نہیں۔ بلکہ وہ اُس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیانت ہے جس کے لیے کل دُنیا کو بلا لیا گیا ہے۔ اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی قویٰ ہیں۔ جو اُن لوگوں کو دینے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں۔ قویٰ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نبیل، کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کُل ان میں قویٰ نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قویٰ دیتے ہیں کہ ہم اُن سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین **ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا، جو خاتم النبیین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پر وہ**

کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکُتب اور خاتم الکُتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی کلا گھونٹ کو ختم کر دے۔ ایسا ختم قابلِ غر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نہیں کو دیتے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیئے گئے اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصیایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر اکِ ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکُتب ٹھہرا۔

ہم بصیرت تمام سے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں **اس بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھہر پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا**

ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوتِ یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ اور ان کا ایسا غر ف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انھوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اُس کی حقیقت سے بے خبر

ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ مگر ہم بصیرت تامہ سے (جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بخیر ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔

دُنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر پُر ہو کر اُس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اُسے بدرکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اکر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آنحضرت کو یونس بن مثنیٰ پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ انھوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کم علم کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مُنکر ہیں۔ میں ایسے مصلحتوں کو کیا کہوں اور اُن پر کیا افسوس کروں۔ اگر اُن کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دُور نہ جا پڑے ہوتے، تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں؛ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کفر بنا دیتا ہے۔

اعمالِ صالحہ کی پہچان
یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے۔ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں بندے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اُن کے تمام اعمال، اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جس میں مغز نہیں ہے؛ ورنہ اگر یہ اعمالِ صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمالِ صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن اُن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمالِ صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو؛ حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مانور کر کے بھیجا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت اُن کے دل میں ہوتی، تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تحفیف کرنے والے معمر ہیں، لیکن یہ تب ہوتا جبکہ اُن میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یوم الحجاز سے ڈرتے اور لَا تَقْعُطُ مَائِدَتِي لَكَ يَوْمَ عَذَابِ (نبی اسرائیل ۳۷) پر اُن کا عمل ہوتا۔

اولیاء اللہ کا انکار سلبِ ایمان کا موجب ہو جاتا ہے
اُن کی دماغی قوت اور ایمانی طاقت نے
تو یہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ

کہتے ہیں کہ نبی کا منکر تو کافر ہوتا ہے، مگر دلی کے انکار سے کفر کیونکر لازم آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے انکار سے کیا عرج؟ یہ لوگ انکار اولیاء اللہ کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا بگڑتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس معاملہ میں غور کرے گا، اسے اچھی طرح نظر آجائے گا، بلکہ ایسے طور پر نظر آجائے گا، جیسے شیشہ میں کوئی شکل دیکھ لیتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو انبیاء کے انکار سے، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور یہ مسلم بات ہے۔ دوسرا اولیاء اللہ اور مامورین کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے۔

انبیاء کے انکار سے سلب ایمان تو بالکل واضح امر ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے۔ یہ میرا نبی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ میری کتاب کو مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا اور ان وصایا اور مدد پر جو اس میں بیان کئے گئے ہیں، عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ ان سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔

لیکن وہ صورت جس سے اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے، اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَنْ عَادَ بَنِي وَدَّيْنِ فَأَذْنَتْهُ لِلْعَرْبِ۔ یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔

یہ مقدمہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور محبت بھی ایسی جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ شخص مر جائے یا اُس کی نسبت اور اسی قسم کی دلازاری کی باتیں کہے اور اُسے تکلیف دے تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے کوئی شخص بددعا میں کر رہا ہو یا دیگر بچہ کلمات اُس کے بچے کی نسبت استعمال کر رہا ہو ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں کیونکہ انھوں نے جہانی بلوغ کا چولا اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود ان کا ستویں تکفل اور ان کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے جب کوئی شخص (خواہ وہ کیسا ہی نماز، روزہ رکھنے والا ہو) ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دُکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر اُس کا غضب بھڑکتا ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے اُس کے ایک محبوب کو دُکھ دینا چاہا ہے۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعہ سے اُسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا ہے۔ پھر وہ رمضان کا مقام کیونکر ملے۔ جب تک غضب الہی دور نہ ہو۔ وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان ان اسباب غضب سے ناواقف ہوتا ہے، بلکہ

اپنے نماز روزہ پر اسے ایک ناز اور گنہگار ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب ان بدن بڑھتا جاتا ہے اور وہ سب کا خدا تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل امانہ دو گاہ ہو جاتا ہے وہ شخص جو بالکل فحاشی حالت میں ہے اور اساتذہ اہل بیت پر گرا ہوا ہے اور آغوش ربوبیت میں پرورش پڑا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہو گیا ہے اور اُس کا دوست خدا کا دوست اور اُس کا دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پس ایسے مومن کامل کا دشمن رہ کر کوئی شخص کیونکر مومن کامل ہو سکتا ہے اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اُسے مغضوب علیہ میں سے بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے مأمور دل اور اولیاءِ اہل کد کی مخالفت اور ان کی ایذا رسانی کبھی اچھا پھل نہیں دے سکتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اُن کو ستا کر اور دُکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اُس کا نفس اُسے دھوکا دے رہا ہے۔

دوسری وجہ سلبِ ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولیِ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ یہ لوگ گویا خدا تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ایک عجوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوارِ حائل ہو۔ اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں سے ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اُسے آنکھیں دے دی ہیں اور اُسے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ اُس کا ہر قول فعل علی وجہ البصیرت ہوتا ہے۔ اُمّی کی طرح نہیں، جو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور دُکریں مارتا رہتا ہے، بلکہ اُس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور ہر قدم پر دُوبی اس کا رہنا اور تنگنقل بن جاتا ہے۔ شیطان کی شرارت کی تار بھی اُس کے نزدیک نہیں اُس کی، بلکہ غلطی جل کر بالکل مبہم ہو جاتی ہے اور اُسے سب کچھ روشن نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حقائق اور معارف ہوتے ہیں۔ وہ احادیثِ شریفہ کی جو تاویل کرتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ براہِ راست، صریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کو تیرہ سو برس کے واسطے سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر ان ہر دو میں کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ ولیِ خدا کا سارا ذخیرہ پاک معارف اور نور ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس سے عداوت کرتا ہے، وہ اس کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولیِ خدا کے ہر کلمہ معرفت کا انکار کرے گا۔ پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پر اس کی ایمانی عرفانی دیواری انہیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں جب ایک شخص صراطِ مستقیم بتلا رہا ہے اور معارف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس مقابلہ میں انجام کار نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ (مؤخر الذکر) قرآن شریف کے عقائد کے مجموعہ کی تکذیب کرتا ہے۔ کرتا رہے گا اور اسی لیے وہ خدا تعالیٰ کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور اس طرح اُس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔

غرض اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اولیاءِ خدا کے انکار سے سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے

اولیٰ اللہ کے انکار سے پیشہ نہیں چاہیے۔ یہودیوں پر جو آفت آئی اور وہ مغضوب ہو گئے۔ اس کی بھاری وجہ یہی تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور سرسلین سے انکار کرتے رہے اور ہمیشہ اُن کی مخالفت اور ایذا رسانی میں مصروف رہے جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر نازل ہوا۔

آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کا ایک اور پہلو پھر میں اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اُس حضرت مکی اللہ علیہ وسلم

کے خاتم النبیین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء اُمّیّہ کا نبیّہ بنی اسرائیل بھی حدیث میں آیا ہے اگرچہ محدثین کو اس پر جرح ہو، مگر ہمارا نور قلب اس حدیث کو مسیح قرار دیتا ہے اور ہم بغیر چون و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشف بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری امت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ علماء کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں اور اُن کے معانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔

عالم ربانی کی تعریف یاد رکھو کہ عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہو کر تھی کہ وہ صرف دُعا یا منطق میں بے مثل ہو بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈتا رہے اور

اُس کی زبان بیہودہ نہ چلے، مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ مردہ شوق تک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو اپنی ذات میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیر ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشاء اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم بے لیا گیا ہے؛ در نہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہو گا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقویٰ اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔

اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور عالم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو اور سچا علم قرآن شریف سے ملتا ہے۔ یہ نہ یونانیوں کے فلسفہ سے ملتا ہے۔ نہ حال کے انگلستانی فلسفہ سے، بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے طیفیل سے ملتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور اُسے سچی ایتقین کا وہ مقام مل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے، لیکن جو لوگ علوم حقہ سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ گو اپنے منہ سے اپنے آپ کو عالم کہیں مگر فی الحقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل

بلے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور حقیقی علم سے ملتا ہے۔ اُن میں بالکل پایا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت و دُخان اور تاریکی سے بھر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمٰی** (یعنی اسرائیل: ۷۳) جو آدمی اس دُنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا یعنی جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دی گئی، اُسے وہاں کیا علم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دُنیا سے لے جاتی پڑتی ہے جو آدمی یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا، اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن دیکھ لے گا۔

لیکن جن لوگوں کو کچھ معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیتہ اللہ ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اس حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔

پستے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پستے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف میں اس اُمت کو دیا ہے جو شخص ان حقائق اور

معارف کو پالیتا ہے، جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو بعض حقیقی تقویٰ اور خشیتہ اللہ سے حاصل ہوتے ہیں، اُسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اُس سے کام نہ لے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا۔ اس وقت دُنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے باوجودیکہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس ملتی جو ان کو ہر گراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے لیکن انھوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پروا نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اگر حقیقی اسلام اُن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ اس سے بگلی بے خبر اور غافل ہیں، اس لیے حقیقی مومن کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔

دلی بنسنے کے لیے خدا داد قوی سے کام لو بہت سے لوگ ہیں جو ادب، شانہ اور عیاشانہ حال زندگی رکھتے ہیں اور وہ دُنیا کا فخر، دُنیا کی عزت اور الملاک و

دولت چاہتے ہیں۔ اس قسم کی آرزوؤں اور تمناؤں اور اُن کے پورا کرنے کی تدبیروں اور تجویزوں میں ہی اپنی عمر کھو بیٹھتے ہیں۔ اُن کی آرزوؤں کی انتہا نہیں ہوتی کہ پیغام موت آجاتا ہے۔ اب اُن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوی تو دیئے تھے۔ انہیں قوی سے اگر کام لیتے تو حق کو پا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے غفل نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ خود قوی سے کام نہیں لیتے۔ یہ اُن کی اپنی بد بختی ہے۔ نیک بخت اور مبارک ہے وہ شخص جو اُن خدا داد قوی سے کام لے بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اُن کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اوامر کی پیروی کرو اور نواہی سے پرہیز کرو۔ تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دلی بننا ہے؟ اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمہ کفر ہے۔ یہ خدا تعالیٰ

پر بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور کیا کمی ہے۔ اُس کے پاس سرکار کی طرح کوئی عمدہ و نوکریاں تو نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلقات پیدا کر لے وہ ان فیوض سے بہرہ ور ہو سکتا ہے جو پہلے راستبازوں کو دیتے گئے تھے۔ ہر برکریاں کار بادشاہ نیست۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کا نام ولی رکھا ہے تو کیا ولی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک مشکل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اُس کے نزدیک بہت سہل امر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان راستی کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھنے والا ہو اور اُس کے راستے میں مصرو استقلال اور وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہو۔ کوئی ٹکھ اور تکلیف اور مصیبت اس کے قدم کو ڈنگا نہ سکے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے اور اُن باتوں سے الگ ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ناراضماندی کا موجب ہوتی ہیں۔ اور سچی پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لیتا ہے اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی اُس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دُوری اختیار کرے اور گندگی سے بکٹنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اُس کی پروا نہیں کرتا۔ جیسے کہ فرمایا: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ (الصفت: ۶)۔

سلوک کی آسان راہ

ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے۔ یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں۔ میں یقیناً یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں۔ کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمریں جھک جائیں یا ناخن بڑھالیں، یا پانی میں کھڑے رہیں اور چٹک شیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کریں اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی سرخ ہو جائیں۔ ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ بخیال خویش با خدا بننا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاضتوں سے خدا تو کیا ملتا ہے، انسانیت بھی جاتی رہتی ہے، لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) یہ دُعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو ایسے طور پر نہیں کہ دُعا تو سکھا دی، لیکن سامان کچھ بھی بتیاد کیا ہو۔ نہیں بلکہ جہاں دُعا سکھلائی ہے وہاں اس کے لیے سامان بھی بتیاد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے اگلی سورۃ میں اُس قبولیت کا اشارہ ہے، جہاں فرمایا: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ (البقرہ: ۲) یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔

غرض یہ قوی جو انسان کو دیتے گئے ہیں۔ اگر وہ اُن سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس اُمت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور مدد اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوی سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ

ہیں ان برکات سے جتنہ نہیں لے گا۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کسی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نمازیں دُعا کے لیے کئی مواقع ہیں۔ رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر آٹھ پہروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دُعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہے

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہی ہے اور دُعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے، تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ اُلوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے، جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور شوق و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو مانگتا ہے، تو اُلوہیت کا کرم پوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔

گریہ و زاری

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا، تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے۔

ماشوق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد لے خواہد در دینست و گرنہ طیب ہست

خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ۔ صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے، اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لانا تھا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دُعا میں مُسنّا ہے اور تائیدیں کرتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔

خدا کی محبت اور فضل

خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سغلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصطفیٰ انسان بنا دیتی ہے۔ اس وقت وہ دُعا کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا اور وہ دُعا کچھ مُسنّا ہے جو پہلے نہیں مُسنّا تھا۔ غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ مائدہ فضل و کرم کا انسان کے

یہ تیار کیا ہے، اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعدادیں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا، لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا۔ یا اگر سامان تو ہوتا، لیکن استعدادیں نہ ہوتیں، تو کیا فائدہ تھا؟ مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف دنیٰ کا سامان پیدا کیا، تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا اور جگر اور امعاء کو کام میں لگا دیا اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا، تو دل میں خون کہاں سے آئے گا۔ کیلوں کہاں سے بنے گا؟

اسی طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا بمثل دین دے کر بھیجا اور آپ کو خاتم النبیینؐ مقرر کیا اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی۔ جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو قویٰ سوچ اور فکر کے ہیں۔ ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدرستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔

انسانی زندگی کا مقصد غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی ہی سورت میں ہمارے لیے کس قدر مہبوط طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے۔ اس سورت میں جس کا نام خاتم الکتاب اور اتم الکتاب بھی ہے۔ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟ آیاتِ العنبر (گويا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور اسے آیاتِ التنبیہیں (الفاتحہ ۵) پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو، خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔ انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۶) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷) یا اللہ! ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نمازیں اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس دعا کا اس قدر مکرر ہی اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے

جماعت احمدیہ کا نصب العین ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں

ہے، بلکہ یہ دعا انسان کو انسانِ کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح بے نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔

اگر انسان ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لے گا، تو گویا نوحا مانگنے اور خلقِ انسانی کے حق کو ادا کر دے گا اور ان استعمالِ اول اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو اس کو دی گئی ہیں۔

آیت اَلْعَمَّتْ عَلَیْہِمْ کی تفسیر اس بات کو بھی ٹھونکا نہیں چاہیے کہ قرآنِ شریف کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریقِ اجمال بیان کیا جاتا ہے، تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے پس اس جگہ جو یہ فرمایا: **صَرَخَ الظُّلُمُ اَلْعَمَّتْ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ : ۷)** تو یہ بطریقِ اجمال ہے، لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے۔ **مِنَ الذِّبْتِیْنِ وَ الصَّیْدِیْنِ وَ الشَّمْسِ اَدَوَ النَّصَارَیْنِ (النساء : ۷۰)** منعم علیہم لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ قبی، متبلی، شعیہ، صراح، انبیاء میں یہ چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک مجاہدہ چھوڑے ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے۔ کوشش کرے۔

آنحضرت کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو میں یہ بھی نہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اُردا کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ وہ بعض فضول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے۔ جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتی ہو۔ میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر تکریں مارتا رہے، گو ہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا؛ چنانچہ سعدی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت میں ان الفاظ بتاتا ہے :-

بزد و دوع کوشش و صدق و صفا و لیکن میفزائے بر مصطفیٰ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے دلیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ اُلٹے سیدھے ٹکٹے ہیں اور جو گیوں کی طرح رہبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ انبیاء کی بیعت نہیں کہ وہ اُلٹے سیدھے ٹکٹے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور اُردہ کے ذکر کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُسوۂ حسنہ فرمایا **لَا تُدْعُو فِی دَعْوِی اللّٰہِ اُسْوۃً حَسَنَۃً (الاحزاب : ۲۱)** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

نفسِ قدیم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔

جماعتِ احمدیہ کے قیام کا مقصد غرضِ منعمِ علیم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراطِ الٰہیۃ اُنھیں غرضِ منعمِ علیم (الفاتحہ ۷) میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ

فرمایا ہے۔ ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

مقامِ نبوت ان کمالات میں سے جو منعمِ علیم گم کردہ کو دیئے جاتے ہیں۔ پہلا کمال نبوت کا کمال ہے۔ جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں انوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ میں کیونکر بیان ہو سکے۔ مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان مغلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینپل کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ وہ بغا ہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھانا پیتا ہے اور اس پر قانونِ قدرت کا دلیا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لوگوں پر، لیکن باوجود اس کے بھی وہ اُس دُنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اُس مقام پر جا پہنچتا ہے جو نقطہِ نبوت کہلاتا ہے۔ اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اُس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اُس سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔

کلامِ نفس انسان کی حالت ایسی واقع ہوتی ہے کہ یہ کبھی بخما اور بیکار نہیں رہتا اور نفسِ کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان سے ہی اُس کا مکالمہ شروع رہتا ہے اگر کوئی اور بات کرنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے، لیکن حقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور شیطانی رنگ میں اُسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرمی سے اُسے لمبا ہونے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فتنے کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بے ہودہ اور جھوٹی تمناؤں کے رنگ میں اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا۔ جب تک کہ اس مغلی زندگی کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ یہ ہے

انسان لمبا نہیں ہونے دیتا اور ایک معمولی خیال کی طرح اگر دل سے ٹھوہر جاتا ہے تو وہ معاف ہیں، لیکن جب اس سلسلہ کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے، تو وہ گناہ ہے اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

جب انسان ان خیالات کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، دور کر دیتا ہے اور ان کو لمبا نہیں ہونے دیتا، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں لیکن جب ان کے سلسلہ کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تب وہ قابلِ مواخذہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں عزیمت شامل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلامِ نفسی دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی شیطانی جو خیالی فتنہ و تجر کے سلسلہ میں چلا جاتا ہے اور آرزوؤں کے ایک لمبے سلسلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے، اُسے شیطانی دخل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اُسے زخمی کر دے۔ مثلاً کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاں غرض اور مقصد میں بڑا فاضل ہے، اُسے مار دیا جائے یا فلاں شخص نے مجھے ٹوک کر کے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس کی ناک کاٹ دی جائے۔ غرض اسی قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ میں لگا رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو، تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار پڑھو۔ لاجول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مر جی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا؟ نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیرواں بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر گیا کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے۔ نوشیرواں نے اس کا کیا اچھا جواب دیا۔

مرا برگِ عدو جاتے شادمانی نیست کہ زندگانی مایہ زب و دانی نیست

پس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ میں سے کیا فائدہ اور کیا غرضی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، لاجول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، بیکاری اور بے شغلی میں اس قسم کا سلسلہ بہت لمبا ہو جایا کرتا ہے۔

دوسری قسم کلامِ نفس کی آسانی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چونکہ بے جا خواہشوں کو پیدا کرتا ہے اور قلعہ و حدود و غرضی کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نہی کہ یہ سلسلہ پیدا ہو۔ فوراً اس کی صفت لپیٹ دو۔ میں نے یہ

تقسیم کلام نفس کی جو کہی ہے یہ دونوں قسمیں انجام کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن نبی ان دونوں قسم کے سلسلہ کلام سے پاک ہوتا ہے۔

مقام نبوت کی حقیقت

نبوت کیا ہے؟ یہ ایک جوہر خدا داد ہے۔ اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے۔ نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ اس

بے جا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں۔ وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اُس کے مخاطبہ مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کیلئے ان کے دل و داغ میں سمائی اور گنجائش بھی نہیں ہوتی، بلکہ اُنکے دل و داغ میں صوف خدا تعالیٰ ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے۔ چونکہ اُنکے پاس صرف وہی حصہ باقی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ اُن سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی ہی حالت میں دیکھے، تو شاید غلطی اور نادانستی سے سمجھ لے گا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں۔ مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اُس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں۔ دُنیا کی آنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانہ پر گرے۔ یہ اُس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اُس کی آرزوئیں۔ اور اُن میں وہ ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اُس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دراز کرتا ہے اور پھر اس میں اُس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کا دل گھل جاتا ہے اور اس کی رُوح بہہ نکلتی ہے۔ وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ الوہیت پر گرتی اور اُنٹ دیتی۔ اُنٹ دیتی کہہ کر پکارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے اور وہ اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اُس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اُس کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اُس کو ادا نہیں کر سکتے۔ پس وہ بار بار مستحق کی طرح باب ربوبیت کو ہی کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہ دُنیا میں ہوتا ہے، لیکن دُنیا سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا، لیکن دُنیا اس کی غلام ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے قدموں پر دُنیا کو لا ڈالتا ہے۔

یہ ہے مقرر حقیقت نبوت کے مقام کی۔ یہاں کلام نفس کے دونوں سلسلے بھسم ہو جاتے ہیں اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس کا مبداء اور منتہا خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا

ہے اور اس میں اس قسم کے دُفغان اور اضطرابات، احکام نہیں ہوتے جو فطری کلام میں ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ دنیا سے انقطاع
 لگی کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسانی خواہشوں کا امیر اپنی محبوبہ سے تعلق پیدا کر کے ہمہ گوش ہو کر تصور کرتا ہے
 اور اسے نفسانی لذت کا معراج پاتا ہے اور قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے۔ اسی طرح پر نبی خدا تعالیٰ
 سے اپنے تعلقات کو میاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ
 اپنے محبوب سے ہمکلام ہوتا ہے اور اسی میں لذت اور راحت پاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لیے بھی اس خلوت کو
 چھوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ اُس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور خدا ناسخ
 مٹھے۔ نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کیفیت
 و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا؛ اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اور اس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے۔ مگر
 وہ الفاظ کہاں سے لاول جن میں اس کو ظاہر کر سکوں۔

بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جبکہ
 انبیاء ایسے فانی اللہ ہوتے ہیں اور دنیا

اور اُس کی لذتوں سے دُور بھاگتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟ ایسے مغرضین
 اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص توان باتوں کا امیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف انبیاء
 کا گروہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اُن کے لیے معض خدام کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر
 قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں، تو اس پہلو میں تعجب اصلاح کیونکر ہو، اسی لیے
 میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیحؑ کا دُنیا کے رُوبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔
 جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور علاج سے ہی بے خبر تو وہ کیا اصلاح کر سگے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپ کا نمونہ کامل ہے۔ دُنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور
 وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پروا نہیں کیا کرتے بلکہ اُن کا دل خدا تعالیٰ کی طرف اُس دریا کی ایک تیز زہدھار کی طرح جو
 پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے اور اس کی رُویں ہر خس و خاشاک پر جاتا ہے۔

غرض انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیزیں اُن کے لیے بطور خدام ہوتی ہیں اور
 اُن کے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی کمالات کا نمونہ اُن کے اس ذکر اور دُوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور اور محبت میں نہیں
 مبتا ہے، کچھ ہرج پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے محو اور فنا ہوتے ہیں کہ دُنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جب اس قسم
 کی رُودگی ہوتی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور مکالمات الہیہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ
 کی بات ہے کہ جب جذب کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ انبیاء

کے جذب میں اس قدر توت ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری باتیں اس میں مہم ہو جاتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور اس سلسلہ کو باقی تمام سلسلوں پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مجاہدہ صحیح کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ راہ نہیں کھلتی جیسا کہ فرمایا : **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**۔ (العنکبوت : ۷۰) اور اسی کی طرف اشارہ ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** میں۔ اگرچہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر تقدم ہے، لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کسی قوت نے کہلوا یا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کا اقرار کراتی ہے، کہاں سے آئی؟ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بے شک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور توفیق سے یہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کہتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں، تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو تقدم ہے یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت اول تقدم۔ اسی طرح پر سلسلہ نبوت کی فلاسفی کا خلاصہ یا مفہوم ہے۔

یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان ملہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اثبات نبوت اور **لازم نبوت** کلام الہی کی محبت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے، لیکن امر نبوت میں مقصود

بالذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی نئے آتی ہے تو اس کے لازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لازم سے الگ ہو۔ مثلاً جب کھانا آئے گا، تو اس کے لازم ساتھ ہی ہوں گے۔ ہر قسم کے برتن، پانی، میہانتک کہ خلل بھی دیں گے۔ اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لازماً نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور مجملہ ان لوازمات کے ایک یہ بھی ہے کہ کلام نفسا کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ امر اصل کیفیت کے لازم میں سے ہے اور اس کے آثار اور علامات کی دلیل وہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ مثلاً میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام سیح بن مریم بھی رکھا ہے جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو فعلاً احمد ہے، مگر وہ اس راہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اسرار نبوت میں سے ایک بات ہے۔

غرض جب دونوں قسم کے جھوٹے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اُس کا دل بولتا ہے اور ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ حرکت کرتا ہے۔ تب بھی اس سے آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور اور قسم کی باتوں میں مشغول ہوں، مگر یہ اپنے اس سلسلہ میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

یہی وجہ اس کی جمعیت قلب کی ہوتی ہے۔ کوئی شور و شر اس کو پرگندہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے مستحق اور محبوب کے سخن و جمال پر پوری طرح اطلاع پائے اور ہر وقت اُس سے کلام کرتا رہے، مگر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اور اس قسم کی دنیاوی خواہشیں ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی انس، نبات و جانوروں اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں، کیونکہ اُن کا خدا وہ خدا ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ اور وہ اُن پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمول چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دوڑ کر آتا ہے پس جس شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے، تو اس محبت اور عشق الہی کی آگ اُس کی لسانی اور انسانی خیالات کو جلا دیتی ہے اور اس کے اندر روح ناطق بھر جاتی ہے اور وہ پاک نطق جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے۔ جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ یہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمال نبوت ہے۔ جسے اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِمِ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ) کی دُعا مانگے، تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے۔

مقام صدیقیت پھر دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے۔ صِدِّیق مبالغہ کا میسر ہے یعنی جو بالکل راستبازی میں فنا شدہ ہو اور کمال درجہ کا پابند راستباز اور عاشق صادق ہو۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے، تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راستبازیوں کا مجموعہ اور ان کی کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پر صدیق کمال صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شمس نے زور کشد در جہاں گنج گنج۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس میں اپنی قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کمال صدیقیت کے حصول کا فلسفہ صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجز اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، دُور ہوا لگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبہ انسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کر دوں گا۔ نہ لفظ طور پر نہ کسب غیر اور نہ دفع شر کے لیے۔ یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کر دوں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا اِيَّاكَ نَعْبُدُ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے۔ اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے آگے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ خواہ یہ اُس

کے مُنہ سے نکلے یا دھنکے لیکن اللہ تعالیٰ جو مبداء الغیوض اور صدق اور راستی کا سرچشمہ ہے۔ اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔ مثلاً جیسے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو آجراچھے ٹھولوں پر چلتا ہے اور راستبازی اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک پیسہ سے بھی تجارت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیسہ کے بدلے لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔

اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راستبازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا

صدیقی پر معارفِ قرآنی کھولے جاتے ہیں

شعار بنالیتا ہے، تو وہی راستی اس عظیم نشانِ صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔ صدیقی مجسمِ قرآن شریف ہے اور پیکرِ صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے مأمور و مُرسل حق اور صدق ہوتے ہیں۔ پس جب وہ اس صدق تک پہنچ جاتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ایک خاص بصیرت ملتی ہے۔ جس سے معارفِ قرآنی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کے ماننے کے لیے کہیں بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راستبازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآنِ کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے۔ اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے ٹہنی پنی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معارفِ قرآنی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کہیں کسی نے کوئی نکتہ بیان کر دیا۔ اس کی تو وہی مثال ہے ۷

بغلط بر بدت زند تیرے

گاہ باشد کہ کو د کے ناداں

انہیں قرآنی حقائق و معارف کے بیان کرنے کے لیے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جانا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ مایٰ نطق عین النہوی (انجم ہم) کا مصلق ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب پڑتی ہے، صدق پر ہی پڑتی ہے۔ اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے۔ جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک قوت آ جاتی ہے جس کی ایسی تیز جس ہوتی ہے کہ اسے دور سے ہی باطل کی ٹو آ جاتی ہے۔ یہی وہ برتر ہے جو لَا یَحْشُرُ إِلَّا الْمُنَظَّرُونَ (الواقعہ ۸۰:۱) میں رکھا گیا ہے۔

حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، وہ مظہر نہیں ہو سکتا۔ نابکار دنیا دار

جھوٹ ترک کئے بغیر انسان مظہر نہیں ہو سکتا

کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک یہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارہ نہیں ہو سکتا، تو پھر

جھوٹ سے ہرگز گزارہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہ بد بخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بدلے گزارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا مہمود اور شکل کشا جھوٹ کی نجاست ہی کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمارے جسم میں کیا کیا قوی ہیں، لیکن کیا ہم اپنی طاقت سے اُن سے کام لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے معنی
جو لوگ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اُن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا اور اُس کے عطا کردہ قوی کو کام میں لگانا۔ پھر نتیجہ کے لیے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی حقیقی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے، جو لوگ خدا داد قوی سے کام نہیں لیتے اور صرف مُنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں اور اُس کی عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں اور اِیَّاكَ لَعْنُوكَ کے مفہوم سے دُور جا پڑتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بغیر اس پر عمل کیے اِیَّاكَ لَنْفَعِیْنُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں بلکہ جہانِ شک ہو سکے اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو۔ رعایتِ اسباب ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان اسباب کو اپنا مہمود اور شکل کشا قرار نہ دے، بلکہ اُن سے کام لے کر پھر انجام کو تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدتِ شکر بجا لائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قوی عطا فرمائے ہیں۔

فانی فی اللہ کا مقام
خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں، جو خدائی کام کہلاتے ہیں اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ نوازا ہر ہونے لگتے ہیں۔ انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے مدد ملے تو وہ رفعِ حاجت کے بعد ازارِ بندہ تک بھی باندھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ طبیعوں نے ایک مرض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب پھینک لے تو اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا (النساء : ۶۹) انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اتنے اعضاء نہیں رکھتا، جس قدر کہ اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں جب وہ اتنی کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی

بسیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اُس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اُس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے۔ جو لوگ صدق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سیر کذب کو خیال کرتے ہیں۔ وہ سخت غلطی پر ہیں۔

کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے
آنی اور عارضی طور پر ممکن ہے اس سے کسی انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو

جائے، لیکن فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک نیک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ ترانے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قویٰ زائل ہو جاتے ہیں اور پھر اُسے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فرسوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اظلم گنہگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (الانعام: ۲۱) یعنی اُس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہو گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے فرسوں اور اُس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پس تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو۔

صدق کے متعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا واقعہ
حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے

گھر سے طلبِ علم کے لیے نکلے، تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصّہ کی اتنی اشرفیاں اُن کی بغل کیے نیچے پلازین میں ہی دیں اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضرت سید عبدالقادر جب گھر سے رخصت ہوئے، تو پہلی ہی منزل میں ایک جنگل میں سے اُن کا گزُر ہوا۔ جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا قافلہ رہتا تھا۔ جہاں اُن کو چوروں کا ایک گروہ ملا۔ انھوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلی ہی منزل میں امتحان و پریشی آیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کی آخری نصیحت پر غور کی اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں جو میری بغل کیے نیچے میری والدہ صاحبہ نے ہی دی ہیں۔ وہ چور یہ سن کر سخت حیران ہوئے کہ یہ فقیہ کیا کہتا ہے! ایسا استہزاء ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا۔ تب ہی آپ نے وہی جواب دیا۔ آخر جب آپ کے پیران کے اس حصّہ کو پھاڑ کر دیکھا گیا، تو واقعی اس میں اتنی اشرفیاں موجود تھیں۔ اُن سب کو حیرانی ہوئی۔ اس پر اُن کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پر آپ نے

اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ میں طلبِ دین کے لیے گھر سے بھلا ہوں، اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا۔ اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، تو قزاقوں کا سردار پیچ مار کر دوپٹا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مُرید شیخِ محمد تھا۔

غرض صدقِ ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے۔ سخیّہ نے سچ کہا ہے کہ کس نذیرِ دمِ کلمہ شد از روراست۔ پس جس قدر انسانِ صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے، اسی قدر اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام راستبازوں کے نمونے اور چہرے ہوتے ہیں۔ كَذُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (التوبہ: ۱۱۹) کا ارشاد اسی اصول پر ہے۔

صدیق پر قرآنِ کریم کے معارف کا فیضان
منقریہ کہ دُور اکمال اَلْعَدَّتْ عَلَیْکُمْ میں صدیقوں کا کمال ہے اور اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف

کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں، لیکن یہ فضل اور فیض بھی معنی تائیدِ الٰہی سے آتا ہے۔ ہمارا توبہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا بلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سچی اور مجاہدہ کرے۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے۔ کبھی اس سے ایس نہ ہو۔ کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے۔ لَا یَایْسُ مِنْ تَوْفِیْقِ اللّٰهِ اَلَا النّٰفُوْهُمُ الْکٰفِرُوْنَ (یوسف: ۸۸) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری بلا ہے۔ اس میں ناامید وہ ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ پر بڑھتی کرتا ہے۔

بظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے
یہ غُوب یاد رکھو کہ ساری غرابیاں اور برائیاں بظنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا

ہے اور پھر فرمایا کہ اِنَّ بَخْفَیْ النّٰفِقِیْنَ اِثْمًا (الحجرات: ۱۳) اگر مولوی لوگ ہم سے بظنی نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری باتیں منسنے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے، تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں، ہرگز نہ لگاتے۔ لیکن جب انھوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بظنی کی اور میری جماعت پر بھی بظنی کی اور جھوٹے الزامات اور اتہامات لگانے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ بعض نے بڑی بیباکی سے یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہرلوں کا گروہ ہے اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ روزے نہیں رکھتے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بظنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ اُناڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بظنی بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دُور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بظنی سے بہت ہی بچے۔ اور اگر کسی کی نسبت کوئی سُورتن پیدا ہو، تو کثرت کے

ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دُعا میں کرے، تاکہ اس معصیت اور اس کے بُرے نتیجہ سے بچ جاوے جو اس بذلتی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

غرض بذلتی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوزخی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اُن سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بذلتی کی۔ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطاکاروں کو معاف کر دے گا اور نیکو کاروں کو عذاب دے گا۔ ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بذلتی ہے۔ اس لیے کہ اُس کی صفتِ عدل کے سرسرفراز ہے۔ گویا نیکو اور اس کے نتائج کو جو کُسرانِ شریف میں اس نے مقرر فرماتے ہیں، بالکل مٹانے کر دینا اور بیوقوف و غیور کو یہاں سے پسِ خوب یاد رکھو کہ بذلتی کا انجام جہنم ہے۔ اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بذلتی سے ناامیدی اور ناامیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے۔ بذلتی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اس لیے تم اس سے بچو اور صدیقی کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دُعا میں کرو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بے نظیر صدق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیقی کا خطاب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر

جانتا ہے کہ آپؐ میں کیا کیا کمالات تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فصیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابو بکرؓ نے جو صدق دکھایا، اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور یہ قویہ ہے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیقی کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابو بکرؓ کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہانگیر بن ہو جائے کہ اسے اور پھر حتی المقدور عا سے کام لے۔ جب تک ابو بکرؓ کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا۔ صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔

ابو بکرؓ کی فطرت کیا ہے؟
ابو بکرؓ کی فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں، کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں مختصر ایک

واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوتے تھے۔ جب واپس آئے، تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپؐ سے ملا۔ آپؐ نے اس سے کلمہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر نہ آؤ۔ جیسا کہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے، تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے، تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمدؐ نے پیغمبری کا دعوٰی کیا ہے۔

آپ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو بلاشبہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن ظن تھا۔ معجزے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیریت ہو اور مزید قلی کی ضرورت ہو، لیکن جس شخص کو حالات پروری واقفیت ہو تو اسے معجزہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت سُن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو آل حضرت کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راستہ میں ہی آنحضرت کا دعویٰ سُن کر گواہ رہیں کہ میں آپ کا پہلا معتقد ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپ نے اپنے افعال سے اُسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اُسے نبھایا اور بعد مرے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔

قول اور فعل میں مطابقت درحقیقت اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم مطابقت رکھتے ہوں۔ اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا: **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ** (البقرہ: ۴۵) یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو، مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا مخاطب نہیں بناتے، بلکہ مغبول جاتے ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا: **يَسْتَفْتُونَكَ مَا لَا تَعْلَمُونَ** (الصف: ۳) مومن کو دوزخی اعتبار نہیں کرنی چاہیے۔ بزدل اور فحاش ہر دو مومن سے دور رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اس زمانہ پر غور کرو کہ جب دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پھیلے ہوئے تھے اور انھوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا۔ وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ طاقت اور قوت مجز صدق ایمان کے ہرگز نہیں آسکتی۔ آج جب ہر قسم کے لوگ میٹھے ہوئے ہو۔ اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آجائے، تو کہتے ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً گورنمنٹ کی طرف ہی یقینیت شروع ہو جائے کہ کس کس شخص نے اس شخص کی بیعت کی ہے، تو کہتے ہوں گے جو میری کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم مبائعین میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بائست شین کر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جائیدادوں اور رشتہ داروں کا خیال آجائے گا کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔

مشکلات ہی کے وقت ساتھ دنیا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے جب تک انسان علی طور پر

ایمان کو اپنے اٹھ دھنل نہ کرے۔ مصلیٰ قول سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اُس وقت تک دُور ہی نہیں ہوتی علی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو۔ تو اس وقت ثابت قدم ٹکھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت نوحؑ اصری کے حواری اس اصری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گھڑی تھی۔ انہیں تنہا چھوڑ کر مبالغہ بیکھے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپٹ پر لعنت کر دی۔

حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب مسلم نے ۱۰ ہزار آدمیوں کو نماز پڑھائی اور ان سے حضرت امام حسینؑ کی رفاقت کا عہد لیا، مگر جب کسی شخص نے مزید کے آنے کی خبر دی تو سب کے سب آپٹ کو تنہا چھوڑ گئے۔

عمل ایمان کا زیور ہے اس قسم کے واقعات بہت ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے ایمانوں کو ذرا کمزور عمل ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے، تو ایمان بھی نہیں ہے۔ مومن حسینؑ ہوتا ہے جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے۔ اور اُس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ گناہوں سے اُسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی غفلت اور جلال کے انظار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے۔ ایسا ایمان اُسے حضرت مسیحؑ کی طرح صلیب پر چڑھ جانے سے بھی نہیں روکتا۔ وہ خدا کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رضا کو رضائے الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو عظیم بذات اللہ در ہے، اُس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اُسے صلیب پر سے بھی زندہ آتا لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال لیتا ہے، مگر ان عجائبات کو دُور ہی لوگ دیکھا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر پورے ایمان رکھتے ہیں۔

غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کے رائے اخراج کی بھی تھی۔ مگر اصل مقصد اور نثر رائے آپ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھلایا۔ جو ابداً لاپرواہی کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو۔ اگر داسرے ہندوستانی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو اس کی رائے مناسب اور بہتر ہوگی یا ایک چوکیدار کی۔ ماننا پڑے گا کہ داسرے کا انتخاب بہر حال مؤنون اور

مناسب ہوگا کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے۔ تب ہی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صائب بینی اور معاملہ فہمی کو پس پشت ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔

ہجرت میں رفاقت کیلئے حضرت ابوبکرؓ کے انتخاب کا ستر
یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس

شتر انتہی صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں کیا ستر ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزون حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ابوبکرؓ اس ساعت عرس میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت مسیحؑ پر جب اس قسم کا وقت آیا، تو ان کے شاگردان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی۔ مگر صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو قار ثور کہتے ہیں۔ آپ جا بچے۔ شریر کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاشیں کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں اپنے سر پر ہی آپہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم کپڑے جاتیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا: **لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا**۔ (التوبہ: ۴۰) کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنے ساتھ بلا رہے ہیں، چنانچہ فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا**۔ معنائیں آپ دونوں شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلہ پر آنحضرتؐ کو اور دوسرے پر حضرت صدیقؓ کو رکھا ہے۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رستے زनियाں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشانِ پایاں تک ہی اگر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گذر اور دخل کیسے ہوگا۔ بگڑی نے جال اتنا ہوا ہے۔ کیونکہ ترے اندھے دینے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آتے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوالے کی طرح بڑھتے آتے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھ کر دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیقؓ کو فرماتے ہیں: **لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا**۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں۔ اشارہ سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر

کر رہے ہیں اور اندر غار میں قائم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پروا انہیں کی گئی کہ دشمن آواز میں لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نوٹہ کافی ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے سوا اور بھی ہے۔

آنحضرتؐ کی رحلت کے وقت حضرت ابوبکرؓ کی شجاعت
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار

کھینچ کر نکلے گا اگر کوئی کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مَحْتَدًّا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۴۵) یعنی محمد بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ جوش فرو ہوا۔ اس کے بعد بادیہ نشین اغراب مرتد ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے یوں نبھایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض چھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں یہ رابا پ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے، تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیقؓ نے ہی دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرہ کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہؓ اس وقت موجود تھے کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے۔ اس آگ میں کون پڑے۔ حضرت عمرؓ نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنہ کو فرو کیا اور ان موزیوں کو ہلاک کیا۔ مسیلہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل اباحت کے مسائل تھے۔ لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔

عیسائیت قبول کرنے کی ترغیبات
خون مسیحؑ پر ایمان لانا بھی سہل بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک تو روٹی مل جاتی ہے دوسرے

اباحت کی زندگی۔ اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، مگر اب یہ حال کہ خون مسیحؑ پر ایمان لاکر رات کو شراب پی کر سو گئے اور جب جی چاہا اُٹھتے۔ کوئی باز پرس نہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے۔ لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں ”یہ بہ جہان مٹھا، اگلا کس ڈٹھا“

اس جہان میں بد معاشیاں کروا آگے دیکھا جاتے گا۔ اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی میسائیت ہی میں پاسکتے ہیں۔ اُن کے لیے کوئی مزدوری اُسر نہیں۔ خواہ دس برس تک بھی غُسلِ جنابت نہ کریں۔ پس ان لوگوں کو جو میسائی ہوتے ہیں دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دہریہ میٹش جو مُردہ ہوتے ہیں، اگر میسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مُردہ ہی تھے۔

چاقوم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اور تین قسم کے مومن۔ ظالم، مُغصب، معتقد۔ سابق باغیرت۔ پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ان پر کچھ جذباتِ نفس غالب آجاتے ہیں۔ دوسرے میانہ رو اور تیسرے غیر مجتم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے ظلام اور بندے ہیں۔ جن کی غرضِ دنیاغایتِ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور روپیہ بھی برباد ہو۔ اُن کو اسلام سے کیا مناسبت، وہ تو میسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اگر جائیں گے، تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صد باغیرت عورتیں اپنے لباس پہن کر جاتی ہیں۔ وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے۔ غرض اس قسم کی اباحتی زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔

حضرت ابو بکرؓ اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں

اُس زمانہ میں بھی تیسلم نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوتے

تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر شکلات پیدا ہوتی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اُس کے ایمان میں نہ ہوتا، تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا، لیکن صدیقِ نبی کا ہم یہ تھا۔ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نورِ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اُس کی نظیرِ طبعی شکل ہے۔ اُن کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اُس زمانہ کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کرو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکرؓ کا وجود نہ ہوتا، تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیقؓ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا۔ اپنی قوتِ ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی۔ اور امن کو قائم کر دیا۔ اسی طرح پر بیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں پتھے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اللہ زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ پس یہ صدیق کی تصریح ہے کہ اُس میں صدیق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے۔ نظائر سے مسائلِ مہنت جلد مل ہو جاتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا مقامِ صدیقیت

اگر گزشتہ زمانہ میں اس کی نظروں کی جگہ تو پھر یوسف صدیق ہے جس نے ایسا صدق دکھایا کہ

یوسف صدیق کہلایا۔ ایک خوبصورت، معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، عین تنہائی اور تھکیلی میں ازکابِ فعل بد چاہتی ہے، لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی، چنانچہ کہا: رَبِّ اِنِّیْ اَسْتَغْنِیْ اَحَبُّ اِلَیَّ حَیْثُ عُوْذُ بِرَبِّیْ اَلْیَسْرَ (یوسف: ۳۴) یعنی یوسف علیہ السلام نے دُعا کی کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے۔ اس بات سے جس کی طرف دُہ بجے بلاتی ہے۔ اس سے حضرت یوسفؑ کی پاک فطرت اور غیرتِ نبوت کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ اُس کا نام نہیں لیا۔ یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے شُرف و احسان کے گرویدہ اور عاشقِ زار تھے۔ اُن کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا دوسری کوئی بات پنج نہ سکتی تھی۔ دُہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حُدُود اللہ کو توڑیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لبادہ بازہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے، وہ جیل میں رہے۔ لیکن اس عرصہ میں کبھی حرفِ شکایت زبان پر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی تقدیر پر پُورے راضی رہے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ اُن کے معاملہ کو سوچا جائے یا انہیں رہائی دی جائے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا۔ کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں، مگر اس صدیقی نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ خدا نے ان کو صدیقی ٹھہرایا۔ یہ بھی صدق کا ایک مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اُسے حُدُود اللہ کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ جس قدر رکاوٹیں بڑھتی جاویں، وہ اُس کے مقامِ صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان اِیْتَاكَ لَعَبْدُ کہہ کر صدق اور وفا داری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آگرتی ہے اور اُسے صدق سے بھر دیتی ہے وہ اپنی طرف سے اپنا عرصہ مزاجہ لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اُسے عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق اس کے لیے ایک خارقِ عادت نشان ہو جاتا ہے۔ اس پر اس قدر معارف اور حقانی کا دریا کھلتا ہے یعنی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔

مقامِ شہادت

تیسرا کمال شہدِ آء کا ہے۔ عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے، جو تیر یا بندوق سے مارا جائے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی

ایک خط سایا ہوا ہے کہ وہ اگر نیرافسروں پر آکر حملے کرتے ہیں اور اپنی شوریدہ سری سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کا فریغ نہ سہب دالے کو ہلاک کر دیں گے، تو ہم غازی ہوں گے اور اگر مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ مجھے ان کی نہ فطرت ملاؤں پر بھی افسوس ہے، جو ان شوریدہ سر پٹھانوں کو آکساتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں بتاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلا وجہ قتل کرتے ہو، تو غازی نہیں، ظالم ٹھہرتے ہو۔ تم اگر وہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خودکشی کر کے حرام موت مرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، لَا تَسْلُقُوا بَابَايَ يَكْفُرُ اِنِّي اَتَكْفُرُكَ (البقرہ ۱۹۶)۔ وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سخت منزل کے مستوجب ہیں بغرض عام لوگوں نے تو شہادت یہی سمجھ رکھی ہے اور شہید کا یہی مقام ٹھہرا لیا ہے۔ مگر میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جائے کچھ اور بھی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو کہ صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور شہید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اور شہید دو الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق، شہید ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارقِ عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رتبہ اور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اُسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں۔ وہ کامل طور پر اور اپنے اصل رنگ میں اُس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور جبار اُن اعمال صاحب کے صدور کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ اُس کی فطرت اور طبیعت کا جزو ہو جاتے ہیں۔ تکلف اُس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سائل کسی شخص کے پاس آدے، تو خواہ اُس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، تو اُسے دینا ہی پڑے گا۔ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی یہی۔ مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا اور یہ قوت اور طاقت اُس کی بڑھتی جاتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ مثلاً بائیس کے سروہ کا ایک چوٹی ہو تو وہ اس کا کیا احساس کرے گا۔

کیا کسی مقام پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟

”فتوحاتِ مکینہ“ کی ایک عبادت کی تشریح

فتوحات میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجہ پر پہنچتا ہے، تو اُس کے لیے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض بے قید فقیر کہتے ہیں۔ اُن کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نکتہ پر اطلاع نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ

ابتدائی مارچ سلوک میں نماز اور دوسرے اعمالِ صالحہ کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور طبیعت میں ایک کسل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے قوتِ پاکر اس مقامِ شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اُسے اُن اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گویا وہ اُن اعمال پر سوار ہوتا ہے اور صوم، صلوٰۃ، زکوٰۃ، ہمد و ثناء، بنی نوع، مروت، خیریت غرض تمام اعمالِ صالحہ اور اخلاقی فاضلہ کا مدد و قوتِ ایمانی سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت، دکھ اور تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف قدم اُٹھانے سے اُسے روک نہیں سکتی۔ شہید اُسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اُس کی قوتِ ایمانی اس سے وہ فعل دکھائے کہ آرام سے ان افعال کا مدد ہو۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے کو گرتا ہے۔ اسی طرح پر شہید سے اعمالِ صالحہ کا مدد ہوتا ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اُس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب یہ مقامِ کامل درجہ پر پہنچے، تو یہ ایک نشان ہوتا ہے۔

ابتلاء اور آزمائش میں شہید کا رویہ بعض آدمی دیکھ گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلاء آجائے تو گھبرا اُٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اُن کی

طبیعت میں ایک افسردگی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ضلع جو کلی طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اُن کو حاصل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ سے انسان کی اُسی وقت تک ضلع رہ سکتی ہے کہ جب تک اُس کی مانند رہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے۔ کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اُس کو اس دوست کی ماننی پڑتی ہے اور یہ تسلیم خوشی اور انشراحِ صدر سے ہونی چاہیے نہ کہ مجبوراً۔

اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: وَلَيَنْبَغِيكَ نَذِيرٌ مِّنْ اَنۡ تَخُوۡفَ وَالْجُوۡدِ (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈرا کر، کبھی ٹھوک سے کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے۔ یہاں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت کوئی فصل تیار کی اور یکایک اُسے آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئی، یا دیگر امور کے لیے محنت اور مشقت کی، مگر نتیجہ میں ناکام رہ گیا۔ غرض مختلف قسم کے ابتلاء اور عواضِ انسان پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اُس کی تقدیر کے لیے تسلیمِ غم کرتے ہیں۔ وہ بڑی شرحِ صدر سے کہتے ہیں: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوۡنَ (البقرہ: ۱۵۷) کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اُو۟لَٰٓئِكَ عَلَیْہِمْ صَلَٰوٰتٌ۔ الخ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو شکلات میں راہ دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اُس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اُس کو اُس کا بدلہ دیتے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اَذْعُوۡنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ (المومن: ۶۱) میں فرمایا ہے۔ یہاں وہ بندے کی

بات لسنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ پس شہید اس پہلے مقام پر کھڑا ہوتا ہے یعنی انشراح صدر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات ماننا ہے وہ دوست کے ایلام کو برنگ انعام مشاہدہ کرتا ہے۔

مقام صالحیت چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ بھی جب کمال کے درجہ پر ہو، تو ایک نشان اور معجزہ ہوتا ہے۔

کمال صلیح یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے۔ بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ جب صاف اور موید محنت مواد اس میں ہو، تو اس وقت صحاح کہلاتا ہے۔ جب تک صالح مادہ نہیں، تب تک اس کے لوازم بھی صلح نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ سمٹھاں بھی اُسے کڑی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک انسان صالح نہیں رہتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے، اس وقت تک عبادت کڑی معلوم ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، لیکن اُسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا۔ وہ مکتیں مار کر محسوس نہیں کرتا کہ یہ رخصت ہوتا ہے، لیکن عبادت میں مزا اُسی وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر انس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصطلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔ (اس قدر تقریر کے بعد حضرت مسیح موعودؑ نے دُعا فرمائی۔ اور جلسہ برخاست ہو گیا۔)

۱۰ دسمبر ۱۸۹۹ء بروز اتوار ۹ ربیعہ صبح قادیان

مفتی محمد صادق صاحب سے جولاہور سے تین سال کے اندر طلب نشان والی پیش گوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کر کے ہمراہ لائے تھے۔ سیر پر جانے سے پہلے فرمایا: آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی، فرمایا: اس میں اللہ تعالیٰ کی بحکت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔ وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوتے ہوتے، تو اُردو کی طرح اس کے بھی دوچار صنفی ہم روز لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔“

[اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کا ہی حصہ ہے۔]

فرمایا: عالمگیر کے زمانہ میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی، تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سنکر وہ فوراً مسجد میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت یہ کونسا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ

پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں مُدت سے سوچتا تھا اور آہ سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعہ سے ہزار با مخلوقات کو فائدہ پہنچا ہے۔ کاشش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کا رنجیدہ من کوئی میرا بھی حصہ ہوتا لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا مائل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوچہ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کسی طرح ہو جائے سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصولِ ثواب کی ایک راہ نکال دی۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

پھر لیکھرام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا :

لیکھرام اور اس کے ساتھی اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے بیجا دل ٹوکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی ترمیم رتی تھی۔ جن میں سے سب بڑھ کر لیکھرام

تھا اور اس کے بعد اندر من اور الکھ وحماری تھے، فرمایا: ”دینا نہ بھی تھا مگر اس کو ایسا موقعہ نہیں تھا اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ اتنیوں نے اور خصوصاً لیکھرام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اہل صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے، اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے، چونکہ لیکھرام نے زبان کی پھری کو اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے اُس کو پھری سے سزا دی۔

لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس شخص (یعنی قاتل) کا شہد ہونے کے

لیے اُس کے پاس آنا۔ اُس کا اس پر بھروسہ کرنا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اُس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلا جانا۔ ان کا اکیلہ رہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اُس کا اس کام کے لیے عازم ہونا لیکھرام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور پھری کا وارکاری پڑنا۔ مرتے دم تک اُس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اُس کے برخلاف پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے واسطے اس شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے۔ پھر آج تک اُس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے فضل میں جو سمیت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں، فرمایا :

”لیکھرام بڑا ہی زبان دراز تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اِذَا هَلَكْتُ كَثُرَتِ فَلَاحُ كَثُرَتِ بَعْدُ۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔“

دیگر انبیاء کے معجزات فرمایا: ”دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے جیسا کہ سوئے سے سانپ بنانا۔ یہ سب شبہ میں ڈالنے

والی باتیں ہیں خصوصاً اس موجودہ زمانہ میں جبکہ ہر طرح کی شعبہ بازیاں مادی لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں

ہرگز نہیں آتا کہ یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اگر بزرگ ایسے ایسے کرتے تب شعبہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھاتی دیتی ہیں۔ جیسا کہ آئین اکبری میں بھی ابو الفضل نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضا ایک ایک ہو کر گرے اور اُس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پر شبہ کیا کہ اُس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اُس پر عاشق ہے اور پھر اُس کی تلاش کی اجازت بادشاہ سے لے کر اُس کی بغل سے نکال لی؟

فرمایا: ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ بات باقی نہیں رہتی کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیائے کامل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جگے اور شعبہ بازوں کے کاموں کو دھوکا اور فریب خیال کرے اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔

قرآن شریف کا معجزہ لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اُس کی فصاحت و بلاغت کا ہے جس کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں کا ہے۔ اس زمانہ کا کوئی شعبہ بازی کا اُستاد ایسا کرنے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تیز عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو حیلہ حجت بازی کا نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھاتے ہیں، جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل پیدا نہیں کر سکتا۔

(ایک شخص نے عرض کی کہ ایک عزم من اعتراف کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکچر رام کو خود مردوا ڈالا ہے) فرمایا کہ؟ یہ ایک بے ہودہ اور جھوٹ بات ہے، مگر ان لوگوں کو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع اور کعب کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ فرمایا: ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری پیشگوئیاں ہیں اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت فرمایا: لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

جیسا کہ ایک عرب نے لکھا ہے کہ سَافَرْتُ إِلَى دُفْرٍ وَأَنَا عَلَى جَبَلٍ مَّا تَوَمَّرَ۔ میں دُفْرہ کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اُونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ مگر یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موزوں کی طرح پڑتے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جاسکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدل نہیں جاسکتا، لیکن باوجود اس کے کہ قافیہ بندی

اور فصاحت اور بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔

(ایک شخص نے کسی مٹوئی گدسی لٹین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو سمجایا جائے تو امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس بات کو پا جائے اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خطاؤں کے نام لکھ دیں، تو میں نے جاؤں گا اور امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: کہ)

”آپ دو چار دن اور یہاں ٹھہریں، انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے، تو میں آپ کو لکھ دوں“ پھر فرمایا:

”جب تک ان لوگوں کو استقامت، جہن نیت کے ساتھ چند دن کی محبت نہ حاصل ہو جائے، تب تک مشکل ہے چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو“

اس شخص نے پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو آخر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ شجاعت پیدا کرتا ہے شاید کسی کو معلوم ہو جائے، تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ فرمایا:

”اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمہ کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے“ فرمایا: ”جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے، تب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا“ فرمایا:

”یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تھریں اور تاکید ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی جب آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت، سچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں بیچ ہو جاتے ہیں پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا“

فراست فرمایا: فراست بھی ایک چیز ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور ایسا ہی مباہلہ کے وقت عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر نہ آئے، کیونکہ ان کے شیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے منہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا، تو وہ ٹل جائے گا۔

فرمایا: ”اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے، تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا۔“

فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب کتاب تعلیم لکھنے کی خواہش اُس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے تین حصے ہوں گے :

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ مٹی نوع کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں“

فرمایا: زمانہ نبوت تو نور علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا، لیکن اُس کے بعد کے اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور اُن کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا، چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اُن کی وفات کے دو سو سال بعد بھی گئیں اور علاوہ اس کے اُن لوگوں کو یہ موقع دشمن کے مقابلہ کا نہیں ملا اور نہ اُن کو ایسا فتنہ درپیش آیا، جیسا کہ ہم کو“

فرمایا: ”ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت ایسے آدمی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر اپنی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری غنی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن بل جائے گی۔“

(سیر سے واپس آکر آپ اندر تشریف لے گئے اور کھانے کے وقت دوبارہ تشریف لائے اور ملاؤں کی نفس پرستوں اور طلاق و حلالہ کی محسوس رسومات پر مخالفت گفتگو فرماتے رہے، ظہر و عصر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے پھر شام کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے نماز عشاء سے فراغت حاصل کر لینے تک احباب میں تشریف فرما رہے۔ ایک کا خط اور دیگر دو اخبارات بعد نماز سنئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے میرزا محمد شاہ صاحب کی ایک نظم سنائی جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور اسے اخبار میں چھپوا دینے کا حکم دیا۔ وہ نظم یہ تھی :-

دُنکا بجا جہاں میں مسیحا کے نام کا خادم ہے دین پاک رسولِ انام کا

دوسرے دن صبح نو بجے کی سیر میں تو قاسم کے ذکر پر جس کا بیان سیالکوٹ کے ایک اخبار میں سے گذشتہ دن سنایا گیا تھا، جس میں مرہم عیسیٰ کے ضمن میں لکھا گیا تھا۔ بہت دیر تک گفتگو ہوتی

رہی۔ آپ نے مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی احمد دیاودھیا نوئی کو مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ دوران گفتگو میں فرمایا:

”عربی میں قیامت کو کہتے ہیں جس پر مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ انگریزی میں قیامت کو کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چینی تک تو بات پہنچ گئی ہے امید ہے کہ عربی تک بھی بات نکل آوے“ فرمایا۔ انگریزی کی کتابوں اور تاریخ کلیسا سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔ پھر فرمایا: ”یہ کچھ مشکل امر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تو قاسم پر توجہ کریں اور اس سے سب حال دریافت کریں، مگر ہماری طبیعت اس امر سے کراہت

کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی طرف توجہ کریں۔ خدا تعالیٰ آپ ہمارے سب کام بناتا ہے۔

کشف قبور یہ لوگ جو کشف قبور کے لیے پھرتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور نفاق اور یہودہ بات ہے اور شرک ہے۔ ہم نے سنا ہے اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے۔ اگر اس کا

علم سچا ہے، تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اُس کو ایسی قبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں، مگر یہ سب یہودہ باتیں ہیں اور اُن کے پیچھے پڑنا، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ سید آدمی کو چاہیے کہ ایسے خیالات میں اپنے اذیت کو خراب نہ کرے اس طریق کو اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہؓ نے اختیار کیا۔

اس کے بعد مختلف گدتی نشینوں کے حالات پرائس ہوتا رہا جو سرود وغیرہ دعائیں گرفتار

سرود ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ:

”انسان میں ایک ملکہ احتیاط کا ہوتا ہے کہ وہ سرود سے خطا اٹھاتا ہے اور اُس کے نفس کو دھوکا لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پار ہوں، مگر وہ اصل نفس کو صرف خطہ درکار ہوتا ہے۔ خواہ اُس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں، تو اُن کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کی سب برابر ہو جاتے ہیں“ (اس پر آج کی سیر ختم ہوئی۔ پھر کھانے کے وقت آپؐ باہر تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد حضور اقدسؐ نے ایک تقریر فرمائی۔ جو کچھ میں اس میں سے ضبط رکھ سکا وہ لکھتا ہوں۔ اس زمانہ کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا۔ فرمایا:)

اس زمانہ کی بڑی عبادت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے، اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنہ کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعہ سے اور ہر ایک وقت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے۔ مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی، تو کیا فائدہ۔ اگر دنیا میں ہی وجہ پایا تو کیا حاصل عینی کا ثواب لو جس کی انتہا نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے، جیسا کہ خود اللہ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپؐ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہیں؟ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتے جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ بیشک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت تمہیں حاصل ہے، وہ اس راہ میں خرچ کرو۔ اور لوگوں کو اس

مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ مری جائے گا۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کلمے کا ذوالے۔ تیرہویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے کہ اُس کا خاتمہ ہو جائے اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے۔ نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔

خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولی اللہ اور صاحب برکات وہی شخص ہے جس کو یہ

جوش حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ نمازیں جو سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ اور سُبْحَانَ بَقِیِّ الْأَعْلٰی کہا جاتا ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو جس کی نظیر نہ ہو۔ نمازیں سبوح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ طبعاً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اُس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آسکتی۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں، وہی نوید کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے، اُن کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بے کار ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو۔ یہ سجدے صرف منتر جتر پھر مل گے۔ جن کے ذریعہ سے یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جہانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو، فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایسا ہی تمہارے کورح اور سجود بھی نہیں پہنچتے، جیسا کہ اُن کے ساتھ کیفیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے اور اُن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اُس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک بار ایک ماہ سے گزرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص اُن کے ساتھ نہیں جاسکتا۔ جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اُس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا۔

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ساری تمنائیں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کرے۔ ولی قریبی اور دوست کو کہتے ہیں۔ جو دوست چاہتا ہے، وہی یہ چاہتا ہے۔ تب یہ ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزمریات: ۱۷) انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوش رکھے۔ تب وہ اپنے ابنائے جنس سے بڑھ جائے گا اور خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بن جائے گا۔ مرنوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے منہ میں ایک شے ایک طرف سے نکال جاتی ہے، تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح شقاوت کی حالت میں کوئی اچھی چیز اندر نہیں جاسکتی۔ یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی جوش نہ ہو۔ جس کے ساتھ

کوئی ملوثی ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو اور ایسا جو ش ہو کہ خود بھی نہ جان سکے کہ یہ جوش مجھ میں کیوں ہے بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہجرت پیدا ہوں، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔

حالاتِ زمانہ اور ضرورتِ مُصلح اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے جیسا کہ ہر ایک فصل

کے کاٹنے کا وقت آجاتا ہے۔ ایسا ہی اب مفسد کے دور کر دینے کا وقت آگیا ہے۔ تہذیب پرستی حد کو پہنچ گئی ہے۔ صادق کی توہین اور کُستاخی انتہا تک کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مکتھی اور زور جتنی بھی نہیں کی گئی۔ زبور سے بھی انسان ڈرتا ہے اور چیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہنے میں کوئی نہیں جھکتا۔ کذب و بائانتنا کے مصداق ہو رہے ہیں۔ جتنا مُنہ اُن کا کھل سکتا ہے۔ اُنھوں نے کھولا اور مُنہ بھاڑ بھاڑ کر سببِ شتم کئے۔ اب واقعی وہ وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے، جو اُس کی غفلت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا ایک منت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَنْ يَجِدَ بُسْتًا لِلَّهِ شَبْدًا۔ (الفتح ۲۴) اب وہ وقت آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دین میں مُلوث نہ کریں، پُر اُنھوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اور پہلے وہ ضالین تھے، مگر اب مُضِلّین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے، تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے یہی اس کا نشان ہے کہ یہ تیاری کا وقت آگیا ہے۔ پختہ نبی و رسول و مجتہد کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب مجروروں میں بیٹھ جائیں۔ تب بھی کام ہو جائے گا۔ اور دجال کو زوال آ جائے گا۔ قِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي سَاقِهِ نَفْثًا (آل عمران: ۱۴۱) اُس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اُس کے زوال کا وقت قریب ہے۔ اُس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا۔ اُس کی آبادی اُس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہستی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تاہم زمانہ کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار بھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسیر صلیب کے لیے آیا۔ اُن کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اُسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے، کیونکہ اُس کا کام کسیر صلیب ہے اور اُس کی زمانہ کو ضرورت ہے۔ اسی لیے اُس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر مُلّا فوں کو بتی نوع کی جھلانی اور یہودی تہذیب ہوتی، تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ اُن کو سوچنا چاہیے تھا کہ اُنھوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنالیا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اُسے کون کہہ سکتا ہے

کہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کہ کبھی نہ کبھی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ پیر گوٹاودی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھنے والا ہے۔ اس پر ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو ہمارے نام و دعوے کی خبر نہ تھی، اس کو بھی خبر ہو جائے گی۔ اور اس طرح انھیں ہماری کتابیں دیکھنے کی ایک تحریک پیدا ہوگی۔

جلالانہ کی تقریر

©

۲۸ دسمبر ۱۸۹۹ء

تقریر اور وعظ میں محض للہیت مقصود ہو

سب مساجدان متوجہ ہو کر نہیں۔ میں اپنی جماعت اور خود
اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں

کہ خدایہری قیل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے۔ اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے اور ساری غرض و غایت اگر اس پر ہی نہ
مکھڑ جائے کہ بولنے والا کیسی جاؤ بھری تقریر کر رہا ہے۔ الفاظ میں کیسا زور ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا میں
تو یہی پسند کرتا ہوں اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا ہی یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہوا اللہ کے
لیے ہو جو بات ہو۔ خدا کے واسطے ہو۔ اگر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا
ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور وعظ سنانا تو ایک طرف، میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا
ہوں جس کو میان نہیں کر سکتا، مگر کیا کر دوں بنی نوع کی ہمدردی کھینچ کر باہر لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس
نے مجھے تبلیغ پر مامور کیا ہے۔ میں نے یہ بات کہ خدایہری قیل و قال ہی کو پسند نہ کیا جائے، اس لیے بیان کی ہے کہ ہر خیر میں
بھی شیطان کا حصہ دکھا ہوا ہوتا ہے پس جب انسان وعظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ لہر بالہو
اور نہ ہی عن المنکر بیت ہی عمدہ کام ہے، مگر اس منصب پر کھڑا ہونے والے کو دونا چاہیے کہ اس میں غمی طور پر شیطان
کا بھی حصہ ہے۔ کچھ تو داعط کے بجز میں آتا ہے اور کچھ شے والوں کے حصہ میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب داعط وعظ
کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مقصد اور دلی مقاصد یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی تقریر کر دوں کہ سامعین خوش ہو جائیں۔
ایسے الفاظ اور فقرات بولوں کہ ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں آئیں۔ میں اس قسم کی تقریر کرنے والوں کے مقاصد کو اس
سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ جیسے بھڑوسے، اقبال، قوال، گوئیے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سننے والے ان کی تعریفیں کریں۔
پس جب ایک مجمع کثیر سننے والا ہو اور اس میں ہر ایک مذاق اور درجہ کے لوگ موجود ہوں، تو خدا کی طرف کی آنکھ
کلی نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ سننے والے واہ واہ کریں۔ تالیاں بجائیں اور چیر زیدیں غرض یہ
حصہ شیطان کا داعط یا بولنے والے میں ہوتا ہے اور سامعین میں شیطانی حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی نصیحت

بلاغت، لہائی پر پوری حکومت اور قادر الکلامی، بر محل اشعار، کہانیوں اور ہنسانے والے لطیفوں کو پسند کریں اور داد دیں تاکہ سخی فہم ثابت ہوں۔ گویا اُن کا مقصود بجا سنے خود خدا سے دُور ہوتا ہے اور بولنے والے کا انگ۔ دُہ بولتا ہے مگر خدا کے لیے نہیں اور یہ مُنہ تے ہیں، مگر ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں مُنہ تے۔ یہ کیوں ہوتا ہے صرف اس بات کے واسطے کہ ایک لذت حاصل کریں۔ یاد رکھو! انسان دو قسم کی لذتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک نوح کی لذت ہے۔ دوسری نفس کی لذت۔

روحانی لذت تو ایک باریک اور عِشق راز ہے۔ جس پر اگر کسی کو اطلاع مل جائے اور ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی جس کو یہ سرور اور ذوق مل جائے وہ اس سے سرشار اور مست ہو جائے۔ نفسانی لذتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ کئی اور فانی ہوتی ہیں۔ نفسانی لذت وہ لذت ہے، جس کے ساتھ ایک طوائف بانادوں میں نچ کر کرتی ہے۔ دُہ بھی اس لذت میں شریک ہیں۔ جیسے مولوی داغ کی حیثیت میں گا تا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے ہی بانادی عورت گاتی ہے، اُسے بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفس یہی چیز ہے جو ایک داغ کے وعظ سے بھی لذت اُمٹاتا ہے اور دوسری طرف ایک بدکار عورت کے گانے سے بھی لذت اُمٹاتا ہے، حالانکہ دُہ خوب جانتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے۔ اُس کے اخلاق، اس کی معاشرت بہت ہی قابلِ نفرت ہے، لیکن اس پر بھی اگر دُہ اُس کی باتوں اور اُس کے گانے سے لذت اُمٹاتا ہے اور اُس کو نفرت اور بدبو نہیں آتی، تو یقیناً سمجھو کہ یہ نفسانی لذت ہے اور نہ دُوح تو ایسی گناہی اور متعین شے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس قابلِ رحم داغ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں پاک جعتہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سامعین نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں صرف نفسانی لذت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا کا بخرہ ہم میں نہیں ہے۔ پس میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ دُہ ہماری تقریروں، ہمارے بولنے والوں اور سننے والوں میں سے اس ناپاک اور نجیشت رُوح کے جعتہ کو نکال کر محض اللہیت بھر دے۔ ہم جو کچھ کہیں خدا کے لیے، اُس کی رضا حاصل کرنے کے واسطے اور جو کچھ سنیں، خدا کی باتیں سمجھ کر سنیں اور نیز عمل کرنے کے واسطے سنیں اور مجلس وعظ سے ہم صوف اتنا ہی جعتہ نہ لے جائیں کہ یہ کہیں آج بہت اچھا وعظ ہوا۔

راستباز اور ربانی داغ
مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے اور نہ اس قدر
کافرنس اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے بڑے نشان

اور لیکچرار اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ غنائیاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کی بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانوالے اخلاص لے کر نہیں جاتے۔ وہاں لیکچراروں کی غرض جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ خواہ وہ مولوی ہوں یا نئے تعلیم یافتہ مشائخ ہوں یا صوفی صرف واہ و اہ سننا ہوتی ہے۔ تقریر کرتے وقت ان کے معبود سامعین ہوتے ہیں۔

جن کی خوشی اور رضامندی اُن کو مطلوب ہوتی ہے نہ خدا کی رضا، لیکن راستباز اور حقانی لوگ جو قیامت تک ہلے گئے اُن کا یہ مقصد اور منشا کبھی نہیں ہوتا۔ اُن کا مقصد اور مطلوب خدا ہوتا ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور ننگساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو خود انھوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اُن کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں بلا خوف و ہمت لائے کہتے ہیں۔ اُن کی نگاہ میں سامعین ایک مردہ کیرٹے ہوتے ہیں۔ نہ اُن سے کوئی اجر مقصود ہوتا ہے۔ نہ اُن کے واہ واہ کی پروا غرض یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اُن کی باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور درمیان تقریریں اُٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات گالیاں دیتے اور دھکے دینے والی باتوں ہی پر اکتفا کر کے قسم قسم کی آذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ نفسانی لذت کا طالب اور خواہشمند کون ہوتا ہے اور نفسانی لذت ہوتی کیا ہے۔ ایک طوائف کا ناچ ہو تو ساری رات بھی جاگ اور زرداؤں و درد سر خریدن کا مصداق ہونا بھی منظور، لیکن ایک حقانی داعط کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے جوش اور حقیقی ہمدردی کی بناء پر اس کے پاک مُنہ سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لیے مُنہ دُشوار اور گراں۔ مگر یہ حقانی داعطوں کی جماعت ان باتوں سے نہ کبھی گھبراتی اور نہ تمسکتی ہے کیوں؟ ان کے پیش نظر خدا ہوتا ہے۔ جو اپنی لامتناہی قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں کے ساتھ اُن پر جلوہ نما کرتا ہے، جو اُن پر سکینت اور استقلال نازل فرماتا ہے۔ پھر وہ مردہ دنیا داروں کی پروا کیا کر سکتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش میں ایک رُوح کا حصہ ہے دوسرے
ربانی داعط کا اثر رُوح پر نفس کا جو بہت پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بات آسانی سے
 سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی، اُس کا اثر زیادہ ہوگا۔ رُوح کا جوش ایسا ہے جیسے کوئی غریب الوطن ناواقف
 لوگوں میں آکر بسے پس رُوح جو گم حالت میں ہوتی ہے، اُس پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ رُوح کے اثر کی علامت یہ
 ہے کہ جب ربانی داعط اور حقانی ریفارمر بر لبتا ہے، تو وہ اپنے وعظ میں سامعین کو کالعدم سمجھتا ہے اور پیغام رساں
 ہو کر باتیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں رُوح میں ایک گدازش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک
 آبشار کی طرح جو پہاڑ کے بلند کڑاڑے سے نشیب کی طرف گرتا ہے، بے اختیار ہو کر گرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف
 بہتی ہے اور اس بہاؤ میں وہ ایک ایسی لذت اور سرور محسوس کرتی ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔
 پس وہ اپنے بیان اور اپنی تقریر میں وجہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ سامعین کی اُسے پروا بھی نہیں ہوتی کہ وہ سن کر کیا کہیں
 گے اس کو ایک اور طرف سے ایک لذت آتی ہے اور اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک اور مھجران کے حکم اور پیغام
 کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام رسانی میں جو مشکلات اور تکالیف اُسے پیش آتی ہیں وہ بھی اُس کے لیے محسوس اللذات اور
 مددک اصلاحات ہوتی ہیں۔

ایسے لوگ چونکہ بنی نوع کی ہمدردی میں جو
ہوتے ہیں، اس لیے رات دن سوچتے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ ہمدردی و غمگساری

رہتے ہیں اور اسی فکر میں گزارتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آجائیں اور ایک بار اس چشمہ سے ایک گھونٹ
پلیں پس یہ ہمدردی، یہ جوش ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فائیت درجہ کا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی
دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں، چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر
دکھایا ہے: **وَلَقَدْ بَايَعُكَ لَقِيسَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَن يَكُونَ لَكَ يَوْمَئِذٍ نَصِيبٌ مِّمَّا يَتْلُونَ مِنَ الْكِتَابِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنِجَارٍ ذِي نَصِيبٍ** (الشعراء: ۴۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا
اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں، تو بعد امر ہے مگر یہ کہ دل
میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے، جیسے بدن میں خون ہے

بدل دردیجہ دارم از برائے طالبان حق نئے گردو بیایں آں درد از تقریر کوتاہم
میں غم بہمٹتا ہوں کہ ان حقانی و غفلوں کو کس قسم کا جانگزا اور اصلاح خلق کا لگا ہوا ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو۔ اس کا اثر اسی
حیثیت سے حسب استعداد سننے والوں پر ہوتا ہے، بشرطیکہ استعداد

متاثر ہونے کی استعداد

میں قابلیت ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ اُن پر اثر زیادہ ہوتا
ہے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ روح تزکیہ نفس کے لیے دوڑتی ہے اور بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔
اگر نفسِ امارہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور اُس کی حکومت کے نیچے ہے، تو طبیعت میں ایک اضطراب اور قلق سا
پیدا ہوتا ہے۔ اُس کی باتوں سے نفرت معلوم ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھنے اور سننے کو جی نہیں چاہتا، بلکہ گھبراہٹ معلوم ہوتی
ہے۔ جب انسان اس قسم کی بے یقینی اور بے لذتی ایک حقانی و باطنی کی باتوں سے اپنے دل میں پائے تو اُس کو واجب
ہے کہ وہ اپنی روح کی فکر کرے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کی باتوں سے بے لطفی اور بے ذوقی۔

اس سے بڑھ کر دنیا میں ہلاک کرنے والی چیز کیا ہوگی، اس کا علاج کیا
ہے؟ اس کا علاج استغفار، خدا کے حضور رجوع، اپنے گناہوں کی

روحانی بیماریوں کا علاج

معافی کے لیے دعائیں اور اُن پر دوام۔ اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس بے لطفی
سے ایک لطف اور اس بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہی روح جو خدا کے حضور جانے سے
مباغی اور خدا کی باتوں کے سننے سے نفرت کرتی تھی۔ خدا کی طرف گیند کی طرح ردھکتی ہوئی چلی جائے گی۔

نفس کی تین قسمیں ہیں۔ اِمَانِیۃ - اِقَامِیۃ - مُطَاعِیۃ۔ اِمَانِیۃ کی ایک
حالت نفسِ زکیۃ کہلاتی ہے۔ نفسِ زکیۃ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو

نفس کی تین اقسام

کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہوا راسخ پر چلتے ہیں نفسِ آمارہ وہ ہے جب کہ دنیا کی ہوا لگتی ہے نفسِ لوازمہ وہ نفس ہے جبکہ ہوش آتا ہے اور لغزشوں کو سوچتا ہے اور گوشش کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے کے لیے دُعا کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے اور نفسِ طہیّتہ وہ ہوتا ہے جبکہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی بفضلِ الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو اس میں پاتا ہے اور اس طرح ہر ایک بُرودت اور اطمینانِ قلب کو حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔

دماغ، دل اور زبان کا دائرہ کار
اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دوجہیں تین قسم کی حکومت رکھی ہے۔ ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان۔

دماغ عقل اور براہین سے کام لیتا ہے اور اُس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک تراشِ خراش میں لگا رہتا ہے اور نئی نئی براین اور فحج کو سوچا رہتا ہے۔ اس کے پُروردیہ خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ یہ دلائل سے کام نہیں لیتا؛ چونکہ اس کا تعلق بکٹ الملوک سے ہے، اس لیے کبھی مترجہ الہام سے کبھی غنی الہام سے اطلاع پاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے۔ وزیر مدبر ہوتے ہیں اس لیے دماغ تجاویز، اسباب، دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے قلب کو ان سے کام نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوتِ حاستہ رکھی ہے۔ جیسے چیونٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو۔ مٹا اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے؛ حالانکہ اس کے لیے دیں اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک قوتِ حاستہ رکھی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔ اسی طرح ہر قلب کو چیونٹی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوتِ حاستہ موجود ہے، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل و براہین اور ترتیبِ مقدمات اور استخراجِ نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گو یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی بہم پہنچا دیتا ہے۔

قلب کے معنی
قلب کے معنی ایک ظاہری اور جسمانی ہیں اور ایک روحانی۔ ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ پھرنے والا۔ چونکہ دورانِ خون اسی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ روحانی طور پر اس کے یہ معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کرنا چاہتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں جس طرح پر دورانِ خون انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری چیز ہے، اسی قلب سے ہوتا ہے، اسی طرح پر روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔

قلب اور دماغ کی ماہیت
بعض نادان آج کل کے فلسفی بے خبر ہیں۔ وہ تمام عقدہ کا زوردار دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں، مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ صرف

دلائل و براہین کا ملکہ ہے۔ قوتِ متعکّرہ اور حافظہ دماغ میں ہے، لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ

مردا ہے یعنی دماغ میں ایک قسم کا نکلت ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب رب العرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے۔ صرف قوتِ حاستہ کے ذریعہ دلائل و براہین کے بغیر پہچان جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے۔ استغفرت القلب یعنی قلب سے فتوے پوچھ لے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔ اُلوہیت کی تار اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی اس کو بعید نہ سمجھے۔ یہ بات اذق اور مشکل تو ہے، مگر توجیہ نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کمزرات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں، تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ مٹوئی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تعقوت اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک خطِ مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بدیہی اور یقینی ہے۔ میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا ہفتوں نے سوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے شاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے۔ قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے۔ عبادی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ملہم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جبتک قلب قلب ہے کو کُنتا نَسْمَعُ اَوْ نَفْعَلُ (الملک ۱۱) کا مصداق ہوتا ہے یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ دماغ کا آتا ہے۔ دماغی قوتیں اور طاقتیں نشو و نما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب متور اور شتمل اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں کو قلب کی غامیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ دماغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے۔ ہندو اور چوہڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک دماغ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ سب کے سب دماغ سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دماغی قوتیں پورے طور پر نشو و نما پاتی ہوتی ہیں اور ہر روز نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر دماغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر رائے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے، جب انسان خدا کا بنتا ہے۔ اس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں معدوم ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کر تی ہے۔ تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے۔ جبکہ وہ فَخْتُ فِيْهِ مِنْ ذُوْ حِجِّ (الحجر ۳۰) کا مصداق ہوتا ہے اور ملائکہ تک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اُس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ اُس کی رُوح پوری لذت اور مُرود سے سرشار ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لذت ایسی لذت نہیں جیسا کہ ایک ناعاقبت اندیش بدکار زنا کرنے میں پاتا ہے یا غوش الحمانی کا شائقِ مُرود اور غوش گلو کے گانے میں پاتا ہے۔ نہیں بلکہ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ رُوح کی لذت اُس وقت ملتی ہے۔ جب

انسان گداز ہو کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے اور خوفِ خشیت سے بہہ نکلتا ہے۔ اس مقام پر وہ کلمہ بتاتا ہے اور اُنساً اُمُرہ اِذَا اَنَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ (یس ۸۳) کا مفہوم اُس میں کام کرنے لگتا ہے۔

لوگوں نے کَلِمَةُ اللّٰہ کے لفظ پر جو مَسْبُوح کی نسبت آیا ہے سخت غلطی
کلمۃ اللہ اور روح کی حقیقت کھائی ہے اور یہ روح کی کوئی خصوصیت بھی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

ہر انسان جب نفسانی غلطیوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے، اس وقت وہ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔

یاد رکھو۔ انسان کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہے جس کا نام تکرانِ شریف میں اُمُرُوْی رکھا گیا ہے لیکن انسان نادانی اور نادانی سے روح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اُس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تباہیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اُسے ایسا دُھندلا بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادر اتار دیتا ہے، تو قلبِ محوئے ہونے لگتا ہے اور پھر اصل مبدل کی طرف رُجوع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا میل کھیل اُتر کر پھر وہ کلمۃ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے، ہر شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

انسان کا کمال یہ ہے کہ اُس میں حقیقی معرفت اور سچی فراست جو ایمانی فراست کہلاتی
انسان کا کمال ہے (جس کے ساتھ اللہ کا ایک نور ہوتا ہے جو اُس کی ہر راہ میں رہنمائی کرتا ہے) پیدا ہو۔

بدوں اس کے انسان دھوکے سے بچ نہیں سکتا اور رسم و عادت کے طور پر کبھی نہیں بلکہ بااوقات تہم قائل پر غور ہو جاتا ہے۔ پنجاب و ہندوستان کے سجادہ نشین اور گدیوں کے پیر زادے قوالوں کے گلے سے اور ہوتی کے نصیرے مارنے اور اُلٹے سیدھے ننگے ہی میں اپنی معرفت اور کمال کا انتہا جانتے ہیں اور نادانانہ طور پر پرست ان باتوں کو دیکھ کر اپنی روح کی تسلی اور اطمینان ان لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ مگر خود سے دیکھو کہ یہ لوگ اگر فریب نہیں دیتے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ فریب خوردہ ضرور ہیں۔ کیونکہ سچا رشتہ جو عبودیت اور اُلوہیت کے درمیان ہے۔ جس کے حقیقی پیوند سے ایک نور اور روشنی نکلتی ہے اور ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اُس کو ان قلا بازوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مشغلے عبادتِ الہی اور معرفتِ الہی کا موجب ہو سکتے ہیں اور انسانی روح کے کمال کا باعث بن سکتے ہیں، تو پھر باز یگوں کو معرفت کی معراج پر پہنچا ہوا سمجھنا چاہیے۔ اور انگریزوں نے تو ان کیلوں اور کرتوں میں اور بھی حیرت انگیز تر قیام کی ہیں اور باوجود ان ترقیوں کے اُن کی معرفت خدا کی نسبت یا تو یہ ہے کہ وہ ہر سے سے ہی منکر اور دہرتے ہیں اور اگر اقسار بھی کیا ہے تو یہ کہ ایک ناتوان بچس انسان کو جو ایک

عورت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، خدا بنا لیا۔ اور ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کے قائل ہونے جن میں سے ایک کو ملعون اور باقیہ میں تین دن رہنے والا تجویز کیا۔ اب اسے دانشمند و اسوچ، اور اسے سلیم فطرت والو! غور کرو کہ اگر اس اٹل سیدھا نکلے اور بلبل اور سارنگی ہی کے ذریعہ خدا کی معرفت اور انسانی کمال حاصل ہو سکتا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فن میں ماہر اور موجد انگریزوں کو جو قسم قسم کے بابے اور گانے کے سلمان نکالتے ہیں، ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ خدا کے بالکل ٹھکر یا تثلیث کے قائل ہو گئے۔ باوجودیکہ مذہبی امور میں ایجابات اور اختراعات میں ان کی عقلیں ترقی پذیر بھی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اور بھی غور کرو اور سوچو کہ اگر یہی معرفت کا ذریعہ تھا، تو تعبدیوں میں ناپسندے والے اور اچھا ناپسندے گانے والے سب اعلیٰ درجے کے صاحبِ دل اور صاحبِ کمال ماننے پڑیں گے! افسوس ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خدا کی معرفت ہوتی کیا ہے؟ اور انسانی کمال نام کس کا ہے؟ وہ شیطانی حصّہ کی شناخت نہیں کر سکے۔

رقت اور گریہ و بکا انھوں نے صرف چند قطرے آنسوؤں کے بہا لینا اور دو تین جھین مار دینا ہی رُوح کی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھ رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان ناول پڑھتا ہے

جب اُس کے کسی دردناک حصّہ پر پہنچتا ہے، باوصفیکہ جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی اور مجھوٹا قصّہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ضبط نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ جھین مار مار کر رو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رونا اور چلتا نا بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ ملک چغتائیہ کے عہدِ سلطنت میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو شرط لگا کر یقیناً رلا دیتے تھے اور ہنسنا دیتے تھے اور اب تو صریح یہ بات موجود ہے کہ طرح طرح کے ناول موجود ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل بے اختیار ہو کر درد مند ہو جاتا ہے؛ حالانکہ اُن کو یقیناً بنا دئی قصّے اور فرضی کہانیاں جانتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ انسان دھوکا کھاتا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب انسان انسانی اغراض اور روحانی مطالب میں تمیز نہیں کرتا۔ جس قدر لوگ دنیا میں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علاماتِ حقیقہ سے بے نصیب ہیں۔ اُن کے مُنہ سے معارف اور حقائق نہیں نکلتے، پھر رلا دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ حقائق اور معارف سے بہرور ہیں۔ جو عہدیت کے رنگ سے رنگین ہو کر اُلوہیت کے عظمت و جلال سے خائف اور ترساں ہو کر بولتے ہیں۔ بلکہ اس کی تہہ میں وہی بات ہوتی ہے جو میں نے ابھی ناولوں اور کہانیوں کے متعلق بیان کی ہے۔ وہ خود بھی نفس کی ہوا میں مُبتلا ہوتے ہیں اور یوں رونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔

ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت
اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور

آنسو کا ایک قطرہ بھی دوزخ کو حرام کر دیتا ہے

اس میں ایک رقت اور گدلاش پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے، تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا

ہے۔ پس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روٹا ہوں۔ اس کا فائدہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آنکھ دکھنے آجائے گی اور فوٹو اس میں جستم میں مبتلا ہو جائے گا۔

میں تھیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ بگریہ دیکھا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان۔

طیب جیسے ایک مریض کو جلاب دیتا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دست آتے ہیں۔ وہ مریض کو مضائقہ نہیں کرتے، جب تک جگری دست نہ آویں جو اپنے ساتھ تمام موادِ روئیہ اور فاسدہ کو لے کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی عفونتیں اور زہریں جنہوں نے مریض کو اندر ہی اندر مضمحل اور مضطرب کر رکھا تھا، اُن کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ تب اُس کو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جگری بگریہ دیکھا آستانہ اُلویت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفید مواد کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس کو پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبہ و تقویٰ کے وقت نکلتا ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے اور ریاکار ڈیڑھ سو سالوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے۔ اور یہ خلق کے لیے پالنے نفس کے واسطے۔

اس بات کو کبھی اپنے دل سے غور نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور راستبازی کی قدر ہے، تکلف اور بناوٹ اُس کے حضور کچھ کام نہیں دے سکتی۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لیے کیا کیا جائے اور قرآن کریم نے اس درجہ پر پہنچنے کا کیا ذریعہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے ذرائع

بتایا ہے، تو اُس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو باتیں اس کے لیے بطور اصول کے رکھی ہیں۔ اول یہ کہ دعا کرو۔ یہ سچی بات ہے۔ خَلِيقَ الْاِنْسَانِ ضَعِيفًا (النساء: ۲۹) انسان کمزور مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بدول کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سبب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں۔ احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ وہ کہاں سے لایا؟ اور دُعا کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے ضعف اور کمزوری کا پورا خیال اور تصور کرے۔ جوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کرے گا، اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا اور اس طرح پر دُعا کے لیے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ جیسے انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور دُکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے، تو بڑے زور کے ساتھ پکارتا اور چلاتا ہے اور دُوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر غور کرے گا اور اپنے آپ کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا، تو اُس کی روح پورے جوش اور درد

سے بے قرار ہو کر استمانہ اُوبہیت پر گرے گی اور چلتائے گی اور یارب یارب کہہ کر پکارے گی۔ غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا کی تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (الفاتحہ : ۶-۷)

دُعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دُعا میں بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دُعا ہے۔

منعم علیہ گروہ کی چار اقسام
میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی۔ دوم صدیق۔ سوم شہید، چہام صاحبین۔ پس اس دُعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔

نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (الحج : ۷۶) یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے، جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مأمور اور مرسلوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں پیش گوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل اور دائمی معجزات
نادان اور بداندیش مخالفوں نے اس علم پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کیا ہے۔ مگر افسوس ہے اُن آنکھ بند کر کے اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جس قدر معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ دُنیا میں کُل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر اُن کے مقابلہ میں رکھیں، تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اُن پیشگوئیوں کا زندہ نبوت دینے والا موجود ہوتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھرا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم الشان نشان مجھے دیا تاہیں اُن لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرہ اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں۔ ہندو روشن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے مستقل اور دائمی ہیں۔

زندہ رسول ابدالآباد کیلئے صرف محمد رسول اللہ ہی ہیں
کیا بنی اسرائیل کے بعقۃ یہود یا حضرت
مسیح علیہ السلام کو خداوند خداوند پکارنے

والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے۔ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔
پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری مجرمانہ کی قوت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ مسلم مستند ہے کہ نبی متبوع کے مجربات
ہی وہ مجربات کہلاتے ہیں، جو اس کے کبھی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارقِ عادات مجھے دیتے گئے
ہیں۔ جو پیشگوئیوں کا عظیم نشان مجھے عطا ہوا ہے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ مجربات ہیں۔
اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے
ہی متبوع کی قوت کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ
رسول ابدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفسِ طیبہ اور قوتِ قدسیہ کے
ظہل سے ہر زمانہ میں ایک مرد خدا خدائے کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔

نبی کا سب سے بڑا کمال، اظہار علی الغیب
غرض بات تو یہ تھی کہ اسی دُعائیں نبیوں کے کمالات سے
حصہ لینے کی بھی دُعائے، کیونکہ منعم علیہ گروہ میں سب کا

سرور انبیا علیہم السلام کا گروہ ہے اور اُس کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُن پر غیب کی باتیں جن کو
پیش گوئیاں بھی کہتے ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دُعائیں درحقیقت پیشگوئیاں مانگنے کی
دُعائیں ہیں۔ بلکہ اس مرتبہ کے حصول کی ہی دُعائے جہاں پہنچ کر پیش گوئی کرتا ہے۔ پیش گوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے
اعلیٰ درجہ کے قُرب کے بَدول ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (الجم ۴۱) کا
مصدق ہوتا ہے اور یہ درجہ تب بنتا ہے جب دَنَا قَدْ دَلَّی (الجم ۹۱) کے مقام پر پہنچے۔ جب تک غلطی طور پر اپنی
انسانیت کی چادر کو پھینک کر انوہیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے۔ یہ مقام اسے کب مل سکتا ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں بعض سلوک کی منزلوں سے نادانِ حق صوفیوں نے اگر ٹھوکر کھائی ہے اور اپنے آپ کو وہ خدا
سمجھ بیٹھے ہیں اور اُن کی اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیل ہے، جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ وحدت وجود کا
مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ نادانِ حق محض ہوتے ہیں۔

میرا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے درجہ پر جب تک انسان نہ پہنچے۔
اس وقت تک اُسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی۔ اور یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے، جبکہ انسان قُربِ الہی
حاصل کرے۔ قُربِ الہی کے لیے یہ مزدوری بات ہے کہ تَخَلَّصُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ پر عمل ہو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ
کی صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اُن کی عزت نہ کرے گا اور اُن کا پُر تو اپنی حالت اور اخلاق سے نہ دکھائے۔ وہ خدا

کے حضور کیونکر جاسکتا ہے۔ مثلاً خدا کی ایک صفت قدوس ہے۔ پھر ایک ناپاک، غلیظ، ہر قسم کے فسق و فجور کی ناپاکی میں مبتلا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکر جاسکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیونکر پیدا کر سکتا ہے۔

غرض اس دُعائیں اول منہم علیہ گروہ کے کمال مراتب کے حصول کی دُعایہ ہیں جس تک انسان اپنے اندرونی سلسلہ خیالات کو چھوڑ کر اَنَا الْمُؤْمِنُ کی آواز نہ سنے دعاؤں میں لگا رہے۔ یہ کمال تام کا درجہ ہوتا ہے۔

صدیق پھر دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے۔ صدق کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچے۔ قرآن کریم تمام صدقات کو مجموعہ اور صدق تام ہے۔ جب تک خود صادق نہ بنے۔ صدق کے کمال اور مراتب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔

صدیق کے مرتبہ پر قرآن کریم کی معرفت اور اس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے کیونکہ کذب کذب کو کھینچتا ہے، اس لیے بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لَا يَمْسُكُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة : ۸۰)۔ فرمایا گیا ہے۔

شہید پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے۔ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا دیر یا میں ڈوب گیا یا دبا۔ میں مر گیا وغیرہ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفاء کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا عموماً کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے۔ اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لیے اُس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادہ استقلال اُس کو ملتا ہے اور وہ بڑوں کی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سرور اس کی روح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو اُس کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب، جو اس کو پس ڈالے، اُس کو پہنچتی ہے۔ وہ اُس کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی۔ پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے۔ عبادت شاقہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور لکڑ کو پھیلے ہیں اور جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور ملاوت پانتے ہیں۔ اور جیسے شہد فِیْہِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (المعسل : ۷۰) کا مصداق ہے۔ یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ ان کی محبت میں آنے والے بہت امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔

اور پھر شہید اس درجہ اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہوا یقین کرتا ہے۔ اس کا نام احسان بھی ہے۔

صلح

چوتھا درجہ صابکین کا ہے۔ جن کو موادِ رزویہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور اُن کے قلوب صاف ہو گئے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک موادِ رزویہ دُور نہ ہوں اور سورمزاج نہ ہے، تو مزہ زبان تک کا بھی بگڑ جاتا ہے، تنخ معلوم دیتا ہے اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سُروادِ چُستی اور چالاکی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جب انسان نچنہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے اور رُوح کا قوام بگڑ جاتا ہے تو روحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا۔ طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب موادِ رزویہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہونے لگے، توبۃ النصوح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو رُوح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اُسی فعل میں بولفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور بھگنے میں خوشی ملتی تھی۔ اب اس طرف بھگتے ہوئے دکھ اور رخ معلوم ہوتا ہے۔ رُوح پر ایک لڑخ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس تاریک زندگی کا دہم یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک نُطفہ، ذوق، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوی جو گناہ آمیز زندگی سے مڑھ ہو چکے تھے، اُن کا نشوونما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

یہ چار چیزیں ہیں۔ جن کے لیے ہر انسان دنیا میں ماٹور کیا گیا ہے اور اس کے حصول کے لیے دُعا ہی ایک زبردست ذریعہ ہے اور ہم کو موقع دیا گیا ہے کہ پانچ وقت اُن مراتب کو مانگیں، لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے کہ اگرچہ اذغوفیٰ آسْتَجِبَ لَكَ (المومن : ۶۱) فرمایا اور کہا گیا ہے اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (البقرہ : ۱۸۴) اور قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُعاؤں کو سنتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے۔

قبولیت دُعا کے آداب

لیکن اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دُعا کی جائے، تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی۔ صرف اس ایک ماخذ کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دُنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے بہت دُعا مانگیں اور ان کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اس نتیجہ نے اُن کو دہر تیر بنا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر امر کے لیے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں۔ ایسا ہی دُعا کے واسطے قواعد و قوانین مقرر ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا دُعا قبول نہیں ہوئی، اس کا باعث یہی ہے کہ وہ ان قواعد اور مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے جو قبولیت دُعا کے واسطے ضروری ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جب ایک لائیف اور سیش بیاغرا نہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کا پاسکتا ہے اور اسے پاسکتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر خدا مان کر یہ تجویز کریں کہ جو کچھ اس نے

ہمارے سامنے رکھا ہے اور جو ہیں دکھایا ہے یہ محض سراب اور دھوکا ہے۔ ایسا وہم بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے نہیں۔ بلکہ ہر ایک اس خزانہ کو لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ ہر ایک کو یہ خزانہ دے سکتا ہے پھر بھی اس میں کمی نہیں آسکتی۔

غرض وہ تو ہم کو نبوت کے کمالات تک دینے کو تیار ہے، لیکن ہم اس کے لینے کی بھی سعی کریں پس یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسرہ اور دھوکا ہے جو اس پیرایہ میں دیا جاتا ہے کہ دُعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل یہی ہے کہ وہ دُعا قبولیت کے ادب اور اسباب سے محض غالی ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ مُنُو؛ قرآن شریف نے کیا کہا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ: ۲۸) اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعائیں قبول کرتا ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، ان کی دُعائیں قبولیت کے لباس سے تنگی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت ان لوگوں کی پرورش میں اپنا کام کر رہی ہے۔

متقی کی بعض دُعاؤں کے حسبِ منشا پر پورا نہ ہونے کی حکمت

دُعاؤں کی قبولیت کا فیض ان لوگوں کو ملتا ہے، جو متقی ہوتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ متقی کون ہوتے ہیں، مگر ابھی میں ایک اور شبہ کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کی بعض دُعائیں ان کے حسبِ منشا پر پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان لوگوں کی کوئی بھی دُعا درحقیقت منافع نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس دُعا کے نتائج اس کے حق میں کیا اثر پیدا کرنے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ کمال شفقت اور مہربانی سے اس دُعا کو اپنے بندہ کے لیے اس صورت میں منتقل کر دیتا ہے، جو اس کے واسطے مفید اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک نادان پتھر سانپ کو ایک خوبصورت اور نرم شے سمجھ کر کپڑے کی جرات کرے یا آگ کو روشنی دیکھ کر اپنی ماں سے مانگ بیٹھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ماں خواہ وہ کیسی ہی نادان سے نادان بھی کیوں نہ ہو۔ کبھی پسند کرے گی کہ اُس کا پتھر سانپ کو پکڑ لے یا اپنی خواہش کے موافق آگ کا ایک روشن کونڈہ اُس کے ہاتھ پر رکھ دے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اُس کی زندگی کو گزند پہنچائے گا پس اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور عالمِ اکل ہے اور درحقیقت ہر شے میں زیادہ رحیم کریم ہے اور مال کے دل میں بھی یہ رافت اور محبت اُسی نے ڈالی ہے وہ کیونکر گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا عزیز بندہ اپنی کمزوری اور غلطی اور نادانگی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دُعا کر بیٹھے جو اُس کے حق میں مضرت بخش ہے تو وہ اُس کو فی الفور منظور کر لے۔ نہیں بلکہ وہ اس کو نڈر کر دیتا ہے اور اس کے بجائے اس سے بھی بہتر اُس کو عطا کرتا ہے اور وہ یقیناً سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری غلامی کا دُعا کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اپنی غلطی پر بھی اس کو اطلاع ملتی ہے۔ غرض یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دُعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں اُن کی تو ہر دُعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی

کی وجہ سے کوئی ایسی دُعا کر بیٹھیں جو ان کے لیے عُدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کے بدلہ میں اُن کو وہ چیز عطا کرتا ہے، جو اُن کی شے مطلوبہ کا نعم البدل ہو۔

مستی کون ہوتے ہیں؟
اب اس کے بعد پھر میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مستی کون ہوتے ہیں؟

درحقیقت مستیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ مستیوں کا دلی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہِ الہی ہیں اور پھر مستی نہیں ہیں بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک ظلم اور غضب کرتے ہیں جبکہ وہ ولایت اور قربِ الہی کے درجہ کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مستی ہونے کی شرط لگا دی ہے۔

نصرت
پھر ایک اور شرط لگاتا ہے یا یہ کہو، مستیوں کا ایک نشان بتاتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اُن کی نصرت کرتا ہے جو مستی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ہوتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویسے بند ہوا۔ اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرتِ الہی کا اس پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی۔ اس کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے خدا کی اعانت مستی ہی کے لیے ہے۔

معاشی وسعت
پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے۔ اُن کے حل اور دھار ہونے کے لیے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہِ نجات تقویٰ ہی ہے۔ فرمایا۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۲) خدا مستی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اُس سے غلصی پانے کے اسباب ہم پہنچا دیتا ہے۔ اُس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو پتہ بھی نہ لگے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دُنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دُنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اُس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے فتنوں میں اُس کو قرآنِ کریم کی راہ کہتے ہیں اور یا اس کا نام صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔

کفار کے مال و دولت
کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں مہنگ اور مست رہتے ہیں۔ یہیں تعین پہ کھتا ہوں

کہ وہ دُنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر درحقیقت وہ ایک جہنم اور دُکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے اُن کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔

وہ ایک سیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَاَعْلَاقًا مَّشَجُورًا (التحر: ۵) وہ نیکی کی طرف آہی نہیں سکتے۔ وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف اُن اغلال کی وجہ سے ایسے دبلے پڑے ہیں کہ حیرانوں اور بہانوں سے بھی بتر ہو جاتے ہیں۔ اُن کی آنکھ ہر وقت دُنیا کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک سوکھوس اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جاتے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو گڑھتے اور جلتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عداوتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ بے دین آدمی سیر سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو قراڑ اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے۔ ایسا ہی دُنیا اور دُعا سیر میں ہے۔ اس کی آتش آزا یک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک منتی ہی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے دو جنت ہیں۔

سچی سچی خوشحالی ایک بھونپڑی میں پاسکتا ہے، جو دُنیا دار اور حرص و آرزو کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ جس قدر دُنیا زیادہ ملتی ہے، اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آجاتی ہیں۔ پس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دُنیا دار کے حصّہ میں نہیں آتی۔ یہ مست سمجھو کہ مال کی کثرت عمدہ عمدہ لباس اور کھانے کی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ مگر نہ نہیں، بلکہ اُس کا مادہ ہی تقویٰ پر ہے۔

جیکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہتے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تقویٰ تمام جو آرج انسانی اور عقائد زبان اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ بسا اوقات تقویٰ کو دُور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بُری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نقل یاد آتی ہے کہ ایک بزرگ کسی دُنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو اُس تکبر دُنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں مقال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے اور پھر کہا دوسرا مقال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اُس بزرگ نے فرمایا کہ تو تو بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ ان تین فہر میں میں نے اپنے تین ہی حقول کا ستیا ناس کر دیا۔ تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے تین حج کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے ادب یعنی، یہودہ، بے موقع غیر ضروری باتوں سے احتراز کیا جائے۔

دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا لَا نُعْبُدُکَ کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر مبرورہ کر لیتا اور خدا

سے دُور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی اِنِّیَّاتُکَ لَنَسْتَعِیْنُ کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، برگر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جیتک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر اِنِّیَّاتُکَ اَعْبُدْ یَا اِنِّیَّاتُکَ اَسْتَعِیْنُ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدّم کی بُرائی تھی اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے۔ زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دُور چلا جاتا ہے۔ زبان سے تکبر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فرعونی صفات آجاتی ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شتر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے۔ یہ سخت فعلی ہے، اگر کوئی ایسا سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطرابِ سؤر کھائے، تو یہ امر دگر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دیدے تو وہ اسلام سے دُور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے۔ اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے مُنہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو۔ نہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور ناپ شناب بولتے رہو۔

ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اُس کے کہنے میں کہاں تک ہے۔ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے، لیکن یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں دُکے۔ اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور غوف زبان کو نہ روکے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اپنے پرانے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے کبھی کسی کی پروا نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چھانے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آکر کہا۔ اُس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں روک سکتا۔ آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔

پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا لازمی امر ہے۔ یَا مُہْمَّدُ وَاَلَمْ تَعْرِضْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران: ۱۱۵) مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مست روکو۔ ہاں عمل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست پلے اندر رکھتا ہو اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف

بھی زبان کا کھون سخت گناہ ہے۔

قرآن کریم کی علت غائی تقویٰ ہے پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو عطیہ فرمایا ہے، چنانچہ دوسری

سورۃ کو جب شروع کیا ہے، تو یوں ہی فرمایا ہے: **الْحَدِّ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ ۱۲۹)** میرا غرض یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ علت غائی، مادی، معنوی، غائی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ **الْحَدِّ** اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے۔ اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ** یہ مادہ بتایا۔ یا یہ کہ یہ علت مادی ہے۔ **لِّلْمُتَّقِينَ** کوئی کریم نہیں ہے۔ لاکریم اسی کے لیے ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لاکریم فیہ۔ تو ہر ایک سلیم البطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریعت کی اعلیٰ اور معنی شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا؛ ورنہ قرآن شریعت کی خوبیاں اور اس کے کمالات، اس کا شن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلاً اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے اور اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور درختوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی تیزیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے، تو ہر ایک شخص کا دل چاہے گا کہ اس کی سر کرے اور اس سے خطا اٹھاوے۔ اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں، جو امراض مزمنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن شریعت کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوب صورت اور موثر الفاظ میں بیان کیا جاوے، تو روح پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہے۔

قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے اور حقیقت میں روح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے روح کی حقیقی احتیاج پوری

ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** اور دوسری جگہ کہا **لَا يَسْتَشْعِرُ الْآلَ الْمُطْلَقُونَ (الواقعة ۸۰)** اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ہدئی للمتقین میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم اتقان فرق ہے۔ دینی اور دسی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف توحہ۔

طبعی، فلسفہ، ہیئت و طبابت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوة کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبکار دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجود دیکھ و لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابلِ شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور تیس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علوم آسمانی اور اسرارِ قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے۔ اس میں توبہ التَّوْبُوْط کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان پوری فردوسی اور انجساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھائے۔ اور اس کے جلال و جبروت سے لرزاں ہو کر نیا زندگی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور رُوح کے ان خواص اور قویٰ کی پرورش کا سامان اُس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پاکر رُوح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اُس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پس اس کے لیے تقویٰ بطورِ زربان کے ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، حبیبِ نفس، ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دعو، معانی و بدیع وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی نظریں میں شیخ انگلی فی انگلی بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت ٹھکی ہوئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی، تو بد قسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر نگر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے جو لوگ پُرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامیِ دینِ تین کہتے ہیں۔ ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف دعو کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور حنائیوں کے تلفظ پر مریٹے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے۔ وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے، مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لیے ہیں۔ کوئی چلہ کشیاں کرتا ہے۔ کوئی اِلَّا اللہ کے نعرے مانتا ہے۔ کوئی نفی اثبات۔ توجہ۔ جس دم وغیرہ میں مبتلا ہے۔ غرض ایسے طریقے نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشا ہے اور نہ کبھی سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، قرآن شریف

کے معارف اور خوبیوں پر املطاح نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔
کاشش دُنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی لذت کس چیز میں ہے اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف
قرآن شریف میں موجود ہے۔

ابدال کون ہیں دیکھو! جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ ابدال کے فُرم میں داخل
ہوتا جاتا ہے۔ حقائق قرآنی نہیں کھلتے، جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ لوگوں
نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اپنے طور پر کچھ کچھ سمجھ لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو
اپنے اندر پاک تبدیلی کہتے ہیں اور اس تبدیلی کی وجہ سے اُن کے قلب گناہ کی تاریکی اور رنگ سے صاف ہو جاتے
ہیں۔ شیطان کی حکومت کا استیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے
اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کرے گا، وہ ابدال ہے۔
انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و روزگار اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور میں یقین بناتا
ہوں کہ چالاک سے علوم القرآن نہیں آتے۔ دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو
سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے۔ متقی کا علم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اُمتیت غالب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُمی بھیجا گیا اور باوجودیکہ آپؐ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا پھر
آپؐ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جنہوں نے دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا۔ قرآن شریف جیسی
پاک، کامل کتاب آپؐ کے لبوں پر جاری ہوتی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کرادیا۔ وہ کیا
بات تھی جس کے سبب سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی مظہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے
علوم نے دُنیا کو حیران کر دیا۔

آپؐ کا اُمی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ
دنیوی چالاکیاں۔

تلاوت قرآن کریم کی غرض غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دُنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے۔
جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشاء کو حاصل کر سکے۔ اب اس آیت
میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ وَيَسْتَمِعُونَ
(البقرہ ۴) لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، مگر طوطے کی طرح پوہنی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک پنڈت
اپنی پوہنی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے۔ نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سُنے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف

کی تلامذت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سہا سہے پڑھ لے اور کچھ معلوم نہیں کر کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریف لکھا پڑھ لیا اور قیام کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش آگاہی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلامذت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے خاندان پیدا کرے۔

نظام قرآنی اور آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے الفاظ کی ترتیب

یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو تہ نظر نہ رکھا جائے اور اس پر پورا غور نہ کیا جائے، قرآن شریف کی تلامذت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قیام اور عین اور حقائق پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیق پر مہم کھولتے ہیں۔

نظام قرآنی کی قدر کرتے، تو اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَاٰفِعُکَ اِلٰی (آل عمران: ۵۶) میں میرے ساتھ کیوں برسرِ پر خاش ہوتے جبکہ وہ دیکھتے کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر اُن واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ کہ لے لی۔ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ سوچنا چاہئے تھا کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَاٰفِعُکَ اِلٰی۔ قرآن شریف نے کہا کیوں۔ اس کی ضرورت کیا پیش آتی تھی؟

یہودیوں ہی سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگ جاتا۔ اصل بات جس کو میں نے بار بار بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہود حضرت مسیح کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ انھوں نے مسیح کو صلیب کے ذریعہ قتل کر دیا، مگر قرآن شریف نے اس الزام کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذیل نہیں کرتا اور لَنْ یَّجْعَلَ اللّٰهُ لَیْکَافِرٍ مِّنْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِّحًا۔ (النساء: ۱۴۲) اس کا سچا وعدہ ہے۔ حضرت مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تو اُن کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کا موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی۔ اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے طبعی موت سے وفات دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں۔

کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا جو یوں کہہ دیتا کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ رَاٰفِعُکَ اِلٰی السَّمَآءِ۔

پھر وہ کونسی وقت اور مشکل اُس کو پیش آگئی تھی جو یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ہی کہا۔ غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے۔ وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب داؤ سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی نبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو اُس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے یا پہلے اس تطہیر میں اصل

اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئیگا جو مکمل ہو کر تیری نسبت جھگڑے کو فیصلہ کر دے گا اور جس قدر الزامات یہودی تہذیب پر لگاتے ہیں، اُن سے تجھے پاک ٹھہرانے کا تین ترتیبوں کے تو یہ مخالفت بھی قائل ہیں یعنی کاذب کلام اِنِّیْ وَمُطَهَّرَاتٌ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے۔ اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ جہاں رفع کے قائل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قائل ہیں اور انہوں نے اسکو تسلیم کر لیا ہے تو توحفی کے لفظ کو اُٹھانے کی بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں۔ بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بناؤ تو ہسی اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہے۔ رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے، بلکہ رفع کے بعد تطہیر ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کہ وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اُٹھایا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی کیا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ اُن کو الگ کر سکتے ہی نہیں۔ اور جاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ کو دیکھو، تو وہ قیامت تک مُطَهَّرَاتٌ کے بعد کسی دوسرے لفظ کو اُٹھانے ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کو رکھو گے، تو کہاں رکھو گے۔ جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے۔ اسی طرز سے بیان کیا ہے۔ اب انٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس دشمنی کیوں ہے جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو۔

کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی خدائی ثابت کرو عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک

عقیدہ حیاتِ مسیح کے نقصانات

طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم مسیح کو محض ایک بندہ اور نبی مانتے ہیں، دوسری طرف اُن کی نسبت ایسے عقیدے رکھنے چاہتے ہو جو اُن کو خدا بناتے ہیں۔ اس کی وہی مثال ہے کہ ایک شخص تو کسی کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا، مگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مرا تو نہیں مگر تبض اُس کی نہیں چلتی۔ بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سانس بھی نہیں آتا۔

اے دانشمند! غور تو کرو۔ اُس کے مرنے میں کیا شک رہا جس کی زندگی کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جاتا۔

تم کہتے ہو کہ مسیح خدا نہیں، مگر مانتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہے اور زمانہ کے اثر سے محفوظ اور لا تبدیل غیر متغیر ہے۔

تم کہتے ہو مسیح خالق نہیں، مگر مانتے ہو کہ اس نے بھی کچھ چڑیاں بنائی تھیں، جو ان چڑیوں میں مل گئی ہیں۔

تم کہتے ہو کہ مسیح عالم الغیب نہیں، مگر یہ مانتے ہو کہ وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں اور تمہارے گھروں کے ذخیروں کی اطلاع دے دیتا تھا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ایک خدا کو تمام صفات کاملہ سے موصوف مان کر پھر اُس کی صفات ایک عاجز انسان کو دو۔ کچھ تو خدا کا خوف بھی کرو۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے نصاریٰ کی قوم کو

جرات و ولادی اور اُمنوں نے تمہاری قوم کا ایک بڑا حصہ گمراہ کر ڈالا۔

تیس کب بفر ہوگی، جب سارا گھر ٹپکے گا؟ تم میرے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے کوئی انوکھی بات کہی تھی۔ میں تم سے کیا کچھ مانگتا ہوں۔ پھر مجھ سے عداوت کی کیا وجہ؟ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کامل الصفات ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اس کے صفات بھی انسان کو نہ دو۔ کیا اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دُنیا میں ایک ہی کامل انسان گزرا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح کے درجہات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہات سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ اس لیے کہ وہ اُن صفات سے ہرگز موصوف نہیں، جن سے تم موصوف مانتے ہو۔ خدا کے لیے سوچو! یہ یاد رکھو کہ آخر زمانہ ہے اور خدا کے حضور جانا ہے۔

غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو بڑا نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ تقویٰ کے تین مراتب

بِالنَّيِّبِ وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَنَادَوْا قُلُوبُهُمْ يُفْقَهُونَ (البقرہ ۴۱)۔

یاد رکھو! اتنا تین قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم اتنا کہ علی رنگ رکھتی ہے۔ یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم عمل رنگ رکھتی ہے۔ جیسا کہ یٰقِیْمُونَ الصَّلَاةَ میں فرمایا ہے۔ انسان کی وہ نمازیں جو شہادت اور دُعا میں مبتلا ہیں۔ کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یَقْرَأُونَ نہیں فرمایا بلکہ یُفْقَهُونَ فرمایا۔ یعنی جو حق ہے اُس کے ادا کرنے کا سُلوٰہ ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے۔ اگر اس سے رو جاوے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک میل جو قلبہ رانی کے واسطے فریاد کیا ہے۔ اپنے منصب پر اُس وقت قائم سمجھا جاوے گا، جب وہ کر کے دکھا دے، لیکن اگر اس کی غرض غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے، تو اپنی علت غائی سے دُور ہے اور اس قابل ہے کہ اُس کو زنج کیا جاوے۔

اسی طرح یُفْقَهُونَ الصَّلَاةَ میں لوازم الصلوٰۃ معراج ہے۔ اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے۔ مکاشفات اور دیارِ صاکیہ آتے ہیں۔ لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ تبتل تمام ہو کر خدا میں جا بٹتا ہے۔

صلی جلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کباب جھونکا جاتا ہے، اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے۔ جب تک دل بریان نہ ہو نمازیں لذت اور سُرد پیدا نہیں ہوتا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے پتے معنوں میں اُسی وقت ہوتی ہے۔ نماز میں شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو۔ جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں میل نماز کی ہے حاصل ہوتی ہے۔

یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور حال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے بعض وقت اعلام تصویری ہوتا ہے۔ ایسی تصویر

دکھائی جاتی ہے، جس سے دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ اُس کا منشاء یہ ہے۔ ایسا ہی صلوة میں منشاء الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضاء و جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے، اس کا نام قیام رکھا گیا ہے۔ اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثناء کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بلا شاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں، تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اُدھر ظاہری طور پر قیام رکھا گیا ہے اور اُدھر زبان سے حمد و ثناء بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے۔ جو شخص مُصَدِّق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے، تو ایک راستے پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس الحمد فائدہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمد فائدہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسامِ عباد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہوگئی، تو یہ روحانی قیام ہے۔ کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا، تاکہ روحانی قیام نصیب ہو۔

پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں۔ تو اس کے حضور جھکتے ہیں۔ عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے ٹھکانا دکھایا۔

یہ اُس قول کے ساتھ حال دکھایا۔ پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اَعْلٰی اَفْعَل تفضیل ہے۔ یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لیے اُس کے ساتھ حالی تصویر سجدہ میں گرنا ہے۔ اس اقرار کے مناسب حال ہیئت فی الخوا افتتار کر لی۔

اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں۔ ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ زبان جو جسم کا کھڑا ہے۔ اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو، تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے اور روح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے۔ جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے۔ نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے۔ پھر تیسری نغمہ میں خدا کے حضور سجدہ میں گرنا ہے۔ اس کی علو شان کو ملاحظہ میں لا کر اُس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی اُلُوہیت کے استثناء پر گری ہوئی ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک مطمئن نہ ہو، کیونکہ يَقِفُ الْمُؤْمِنُ الصَّلَاةَ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور

دس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا میں مانگتا رہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ تقویٰ عملی کا ایک جزو ہے۔

انفاقِ رزق

اور دوسری جزو اس کی *يَتَذَكَّرُ لَكُمْ هُمْ يَنْفِقُونَ* (البقرہ ۴۱) ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے جو کچھ قوی کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق علم ہوتے ہیں جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ سب رزق ہے۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاقِ فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اُس میں خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق علم کا دینا تو کھانا ہی ہے۔

بُخْلِ

یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی سخی کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مصروف نہ کرے۔ محض اس لیے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا، تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا، شکر ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازِ حق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا، وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق کا دینا بھی ہوتا ہے کہ جو اخلاقِ فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں، اُس کی مخلوق سے اُن اخلاق سے پیش آوے۔ وہ لوگ اس کے ثمن کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔

خلق کی تعریف

اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت، مروت، عفت جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں۔ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں، اُن کا برعمل استعمال کرنا ہی اُن کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ ایک موقع مناسب پر غضب استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر ٹھانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موتوف کر دینا اور ہر قسم کے آلاتِ حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور مٹی دینا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی کرتے مانگے، تو چٹخہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک کوس بیگا لے جانا چاہے، تو دو کوس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ

اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ صرف اُن کے پاس ضروریاتِ زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت کیونکہ جو کچھ اُن کے پاس ہو کوئی مانگ لے، تو پھر اُن کے پاس کیا رہ جاوے؟ اگر محنتِ مزدوری سے کماتا چاہیں، تو کوئی بیگاریں لگانے۔ غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور پادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے دغلا کھاتے ہیں، لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں۔ گویا بگفتن ہی سب کچھ ہے کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں برعمل استعمال کیا جاوے۔ مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ پوری واقفیت رکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی فطرت سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اُس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دل دہی سے اس کی بات سُنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اُس کو ضروری مدد دے۔

لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ **مِثْلًا دَفْعْنَا لَهُمْ** کیوں فرمایا مِثْلًا کے لفظ سے بھل کر بُرائی ہے۔ چاہیے تھا کہ

ہر چہ داری خرچ کن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھلے ثوابت نہیں ہوتا۔ قرآنِ شریفِ خدا نے حکیم کا کلام ہے بحکمت کے معنی ہیں۔ شے را بر عمل داشتن۔ پس **مِثْلًا دَفْعْنَا لَهُمْ** میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو۔ جہاں حقوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں حقوڑا خرچ کرو۔ جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو۔

عَفْو اب مثلاً حقوڑی ایک اخلاقی قوت ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں۔ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو عفو تو لاتی ہے، لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اُن کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً ایک خند شکار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہے۔ وہ چلے لایا۔ اتفاق سے اُس کو ٹھوکر لگی اور چانے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چانے بھی مالک پر گر گئی۔ اگر وہ اُس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور تیز اور تند ہو کر اُس پر جا پڑے، تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے، کیونکہ اس نے عمداً شرارت نہیں کی ہے اور عفو اس کو زیادہ مثر مندہ کرنا اور آئندہ کے لیے عطا بنانا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شہریہ ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے، تو اس پر رحم ہی ہو گا کہ اُس کو سزا دی جائے۔ پس یہی حکمت ہے **مِثْلًا دَفْعْنَا لَهُمْ** یعنی ہر ایک مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے نہ وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے۔

انجیل کی ناقابل عمل تعلیم

میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دے وغیرہ وغیرہ کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا زمنہ نو اور تقدس مآب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر طمانچہ مارے، تو وہ بھانسنے اس کے کہ دوسری گال پھیرے۔ پولیس کے پاس دوڑا جا دے گا اور اس کو حاکم کے سپرد کر دے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پرمٹل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک بھوکے روٹی کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مَتَّارَ دَقْنًا ھُتْمِیں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن انجیل کی طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ع۔

بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا کجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ کھا سکے۔ اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی، عملی پہلو میں اُنھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے، اور نہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ وہ گرفتار ہوئے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے اور دعائیں مانگتے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دُنیا کو نجات دیں اور بقول عیسا یوں کے خدا بچڑا جس صورت کے نجات ہی نہیں دے سکتا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا۔ پھر وہ خط اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور چھانسی دے دو۔ تاکہ دُنیا کی رُسستگاری ہو۔

قرآنی تعلیم انسانی قوی کی تکمیل کرتی ہے

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے

ایسی تعلیم دی ہے جو انسانی قوی کی تکمیل کرتی ہے اور عفو اور انتقام کو محل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے، تو وہ گویا قانونِ الہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے بعض طبائع طبعاً عفو چاہتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں۔ اگر انجیل کے موافق کریں، تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان انجیل کی تعلیم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہ دونوں نے علمی اور عملی تقویٰ کے ہوتے ہیں۔

لیکن اس کے سوا تیسری قسم تقویٰ کی ہے وَیُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (البقرہ: ۵) انسان قوتِ شہادت کا محتاج ہے۔ ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے

۳۔ کلامِ الہی پر ایمان

دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راستبازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں۔ تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانہ میں زندہ موجود ہیں۔ مثلاً تم نے راہ پوچھا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے، مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے تو اب تقویٰ کا تعنا یہ ہے کہ ان جھلے مانس آدمیوں کی بات مان لو۔ یہ یاد رکھو کہ شہادت پاکبازوں کی ہی مقبول اور مؤزون ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے وَیُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ میں بیان ہوتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو اسی وجہ سے اُمنوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔

خدا تعالیٰ کا کلام تیس آیتوں میں ہمارا مود ہے کبھی وہ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُوَدِّکَ (آل عمران: ۵۶)

وفاتِ مسیح

کہہ کر کبھی کُلَّمَا تَوَدَّیْتُکَ کہہ کر کبھی مَا تُحَدِّثُکَ إِلَّا رَسُوْلًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۵۵) کہہ کر۔ غرض کبھی کسی پیرایہ میں کبھی کسی صورت میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی راہ سچی ہے۔ جس پر ہم بفضلِ تعالیٰ قائم ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ معراج میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ سچی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق جو زندوں اور مردوں میں ہو نا چاہیے نہیں بتایا۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر بتا کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور کبھی آنے والے مسیح موعود اور اسرائیل مسیح کا علیحدہ جدا بتا کر سمجھاتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ یہ شہادتیں تو حدیث اور قرآن کی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوتی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ مَا تُحَدِّثُکَ إِلَّا رَسُوْلًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۵۵) اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں۔ یہاں تک کہ اُس امر کا شکر بھی روا نہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکرؓ باوازا بلند کہتے ہیں کہ مُسْتَد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں مَا تُحَدِّثُکَ إِلَّا رَسُوْلًا سے۔ اب اگر صحابہ کے دہم دگمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اُٹھتے، مگر سب خاموش ہو گئے اور بازوؤں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اُتری ہے۔

معاذ اللہ صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رعب میں آکر خاموش ہو رہے اور حضرت ابوبکرؓ کی تردید نہ کی۔ نہیں، اصل بات یہی تھی جو حضرت ابوبکرؓ نے بیان کی۔ اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔

یہ ہے اجماع صحابہ کا حضرت عمرؓ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال کابل نہ ہوتا (اور کابل تب ہی ہوتا کہ کسی قسم کا استثناء نہ ہوتا) کیونکہ اگر حضرت علیؓ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انھوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک مسخری ہوتی، تو خود حضرت عمرؓ ہی تردید کرتے۔

حضرت ابو بکرؓ کا فہم قرآن

جسکے آیت میں استثناء نہ تھا اور واقعی یہی تھا۔ اس لیے سب صحابہ نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکرؓ جن کو قرآن شریف کا یہ

فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آئی وَمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَىٰ مَا نَحْنُ عَلَىٰ بَدْعَةٍ كَذِبَةٍ (المائدہ: ۴) پڑھی تو حضرت ابو بکرؓ رو پڑے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھا کیوں دیتا ہے، تو آپؓ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں۔ جیسے بندوبست کا لازم جب اپنا کام کر چکتا ہے، تو وہاں سے چل دیتا ہے اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام جس کام کے واسطے دنیا میں آتے ہیں، جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پس جب آکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی صدا پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا فہم بہت بڑھا ہوا تھا اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں مگر ابو بکرؓ کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی۔ اس میں ہی ستر ہے کہ مسجد جو محض مظہر اسرار الہی ہوتی ہے اس لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔ جو شخص خشک آؤں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہنا کہ یہ دلیز بدل دے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کوسے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہری انھوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے، ان کے اند ایک اور حقیقت تھی۔

غرض مدعا یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو فہم قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ معنی بظاہر معارض بھی ہوتے۔ تب بھی تقویٰ اور دیانتدار کی کا قضا تو یہ تھا کہ ابو بکرؓ ہی کی مانند۔ مگر یہاں تو ایک بھی لفظ قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے، جو حضرت ابو بکرؓ کے انھوں کا معارض ہو اب مولیوں سے پوچھو کہ ابو بکرؓ دانشمند تھا یا نہیں؟ کیا یہ وہ ابو بکرؓ نہیں تھا جو صدیقؓ کہلایا گیا یا یہی وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا؟ جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطبہ ناک ازداد کی دبا کر روک دیا۔ اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ ابو بکرؓ کو منبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ پھر تقویٰ سے یہ بتاؤ کہ انھوں نے جو مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا دُمُوءُ النَّاسِ قَدْ خَبَتْ مِنْ قَبْلِهِ ارْتِسَاءٌ (آل عمران: ۱۴۵) پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک پتھر بھی کہہ سکتا کہ علیؓ کو موتی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

افسوس! ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا بلکہ میری عداوت نے اُن کی یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ صحابہؓ کی کل جماعت پر انھوں نے اپنے طریقِ عمل سے کفر کا فتویٰ دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا۔

وفاتِ مسیحؑ پر اجماع سارا قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ تیس آیات خصوصاً مسیح علیہ السلام کی وفات پر گواہ ہیں۔ معراج کی رات، ابو بکر صدیقؓ کی تقریر اور صحابہؓ کا اجماع شاہد ہے۔

یہ لوگ جو ہمارے مخالفت میں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اجماع اُن کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اول تو اجماع صحابہؓ ہی تک ہے اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہؓ کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہو چکا ہے۔ امام احمد منبہؒ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کے بعد اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ماسوائے اس کے بھی بہت سے لوگ اُن کے خلاف اور ہمارے ساتھ ہیں۔ معتزلہ مسیحؑ کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کے قائل نہیں ہیں۔ مونیفوں کا یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیحؑ کی آمد بروزِ ی ہے۔ وَقَالِ مَا لَکَ مَسَات۔ امام مالکؒ موت ہی کے قائل ہیں۔ ابن حزمؒ کا بھی مذہب یہی ہے۔ اب مالکی، ابن حزمؒ کے ماننے والے اور معتزلہ اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی، علیٰ سبیلِ تنزیل، اگر ہم مان لیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ اُن میں سے نہیں، تو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد زمانہ کا نام فیجِ اخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے یعنی ایک میڑھا گروہ اور ان کی نسبت فرمایا لَیْسُوْا مِنِّیْ وَ لَکُمْ مِنْہُمْ۔ اب اُن کے ہاتھ میں کیا رہا۔

صحابہؓ کے وارث ہم، قرآن اور حدیث کے مفسر کے وارث تو ہم ہی ٹھہرے۔ باقی رہی یہ بات کہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحؑ نازل ہو گا۔ پس یاد رہے کہ نزول کا لفظ بہت وسیع ہے۔ نزول مسافر کو بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ بروز ماسوائے اس کے اصل بات یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری زمانہ کا علم دیا گیا تھا۔ آپؐ نے اس علم کے موافق دو بروزوں کی خبر دی تھی۔

اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مراتب وجود دو ہی ہیں۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ قرآن شریف سے یہی مُستنبط ہوتا ہے۔ مونیفائے کرام اس کو مانتے ہیں کہ کبھی گزرے ہوئے انسان کی طبیعت، نحو، اخلاق ایک اور میں آتے ہیں۔ اُن کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ قُلُل شخص قدم آدم پر ہے یا قدم نوح پر ہے۔ اُس کو بعض بروز بھی بولتے ہیں۔ اُن کا مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے بروز ہے۔ جیسے بائبل کا بروزِ شیش علیہ السلام اور یہ پہلا بروز تھا۔

ہبل نوح کو کہتے ہیں۔ خدا نے شیش کو یہ بروز دیا۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے قُلُل بِلِّ مَلَّةٍ اَنزَاہِیْہُ کَحَیْنِیْفَا (البقرہ: ۱۳۶) فرمایا۔ اس میں یہی برتر ہے۔ ابراہیمؑ دو اڑھائی ہزار سال کے بعد عبد اللہؐ کے گھر میں ظاہر ہوا۔ غرض بروز کا مذہب ایک متفق علیہ مسئلہ

ظہورات کا ہے۔

آخری زمانہ کے دو فتنے

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے واسطے خبر دی تھی کہ اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے۔ ایک اندرونی، دوسرا بیرونی۔ اندرونی

فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے اور شیطان فی عمل و فعل کے نیچے آجائیں گے۔ قمار بازی، زنا کاری، شراب خوری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر محدود اللہ سے بکھل جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی نوابی کی پروا نہ کریں گے صوم و صلوٰۃ کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآنی احکام کے ساتھ منہسی ٹھٹھا کیا جائے گا۔ بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افسانے کیے جائیں گے اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جائے گی۔ مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی صلیبی لعنت پر ایمان لانے کے واسطے ہر قسم کے پیسلے اور تدابیر عمل میں لائی جائیں گی۔ غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جائے گا جو بیرونی فتنہ اور میلپی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی فتنوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا۔ اس لیے تہدی کہلائے گا۔ اسی بشارت کی طرف دَاخِرِیْن مَبْتَلٰیْن بھی اشارہ ہے۔ جبکہ یہ دونوں فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کی بنیاد دو غیبت چیزوں پر ہوگی۔ ایک فرقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہلائے گا۔ اور ایک یا جو ج۔

دجال

الدجال۔ دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز اور اوپر کوئی صاف چیز ہو مثلاً اوپر سونے کا طبع ہو اور اندر تانبہ ہو۔ یہ دجل ابتداء سے دنیا سے چلا آتا ہے مگر و فریب کے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ زر گر کیا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی روحانی کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے یُخْرِجُوْنَ اَلْکَیْدَ عَنْ تَمَاثِلِہِ (النساء ۷۴) بھی دجل ہے۔ جو یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ (آل عمران ۵۹) کو اُٹاتے ہیں۔ یہ بھی دجل ہے۔ مگر آخری زمانے کا دجل عظیم الشان دجل ہوگا۔ گویا دجالیت کا ایک ذریعہ بہہ نکلتے گا۔ الدجال پر، آل استغراق کا ہے۔ پس الدجال دجالہ مختلفہ کا بُرود ہے۔ یعنی پہلے جس قدر متعسف اور متفرق کید، جیلے، ضلالت اور کفر کے تھے۔ کسی زمانہ میں نابکار لوگوں نے کچھ کہا۔ کسی نے کچھ کہا۔ متفرق طور پر جس قدر اعتراضات اسلام پر کئے جاتے تھے، مگر وہ ایک حد تک تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت اعتراضات کا ایک ذریعہ بہہ نکلتے گا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں ندیاں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کل دجل مل کر ایک بڑا دجل ہوگا۔

چنانچہ اس زمانہ میں دیکھ لو کتنا بڑا دجل ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر نکتہ چینیاں اور اعتراض یکے جاتے ہیں۔

اور عیسائیوں نے تو حد کر دی ہے۔ میں نے ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں، ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچتی ہے اور جس قدر کتابیں اور رسالے اور اشتہار آئے دن ان لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضوں کی شکل میں شائع ہوتے ہیں، ان کی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ گویا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ لوگ کتاب دے سکتے ہیں پس سب بڑا فتنہ یہی نصاریٰ کا فتنہ ہے اور الذہمال کا بُر ذہن ہے۔

یاجوج و ماجوج ایسا ہی یاجوج۔ یہ لفظ ایچ سے مشتق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آتش کاموں کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہوگا اور وہ آگ سے کام لینے میں بہت مہارت رکھیں گے۔ گویا آگ ان کے قابو میں ہوگی اور دوسرے لوگ اس آتش متقابلہ میں ان سے عاجز رہ جائیں گے۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے۔ دیکھ لو کہ آگ کے ساتھ اس قوم کو کس قدر تعلق ہے۔ کہیں کس قدر جاری ہیں۔ اور دن بدن آگ سے کام لینے میں ترقی کر رہے ہیں۔

یہ دونوں بُر ذہن ہیں اور یہ دونوں کیفیتیں جو متفرق طور پر تھیں، ایک وجود میں آئی ہیں۔ ایسا ہی یاجوج ہیں اور یہ ایک پکی بات ہے کہ اَنَّا نَسُ عِلٰی دِیْنِ مٰلِکِہِ۔ انسان پر ملوک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ملوک تو ملوک ہوتے ہیں۔ ادنیٰ درجہ کے نمبر داروں تک کا اثر پڑتا ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے کیس رکھ لیے تھے اور کچھ پہن لیے تھے۔ ایک شخص ہمارے قریب ایک گاؤں میں بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ اس نے اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا۔ موضع ڈک میں گلاب شاہ اور مہتاب شاہ دو بھائی تھے۔ وہ گرتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ معمولی بات ہے کہ ملوک کے خیالات کا مذہب، طرز لباس، ہر قسم کے امور کا اخلاقی ہوں یا مذہبی بہت بڑا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ جیسے ڈکڑ کا اثر اناٹ پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے اَلْیَہْ جَالُ قُوَّةٍ اَمُوْنٌ عَلٰی النَّسَاۃِ (النساء: ۳۵) اسی طرح ہر رعایا پر ملوک کا اثر ضروری ہے۔ سکھوں کی عملداری میں وہ پگڑیاں باندھا کرتے تھے اور اب تک بھی ریاستوں میں اس کا بقیہ چلا جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، تو سب ایک ہی لفظ بولا کرتے تھے ”سنگھ ہے“

ایسا ہی اب اس عملداری میں سلطنت کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ طرز لباس ہی کو دیکھو کہ ہر ایک شخص انگریزی لباس کوٹ پہن کر پہن کر فخر کرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو انگریزی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں۔ سلطنت کی طرف سے کسی قسم کی ترقی نہیں دی جاتی، کوئی حکم جاری نہیں کیا جاتا کہ لوگ اس قسم کا لباس پہنیں، مگر خود بخود طبائع میں ایک شوق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ باوجودیکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لباس کی تبدیلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اپنی جگہ سہمی بھی کرتے ہیں کہ یہ طریق ترقی نہ کچڑے، مگر نہیں یہ ایک دریا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے اور رک نہیں سکتا۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی طرز لباس ترقی پر ہے۔ یہاں تک کہ حجامت بنوانے میں بھی انگریزی طرز اور فیشن کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔

یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اَنَّا سُنَّ عَلٰی دِیْنِ مَلُوْکِنَا۔ یہ مت سمجھو کہ طرز لباس ہی نے ترقی کی ہے۔ نہیں یہ طرز بجائے خود ایک خطرناک ترغیب ہے اور بہت سی باتوں کے لیے۔

انگریزی لباس کے بعد انگریزی طرز کی مجلسوں کا مذاق ترقی کرے گا اور کر رہا ہے۔ عیسائیت نے خمر کو حرام نہیں کیا۔ اس میں پردہ بھی منور دی نہیں۔ تمباکوی بھی منوع نہیں۔ پھر کھانے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں پس اس کا ذوق لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب حقیقی جو انسان کو ایک مد بندی کے درمیان رکھنا چاہتا ہے اس سے لوگوں نے تجاوز شروع کیا۔ انگریزی مجلس مذاق میں شراب کا پینا لازمی امر ہے۔ جن محفل میں شراب نہ ہو وہ گویا مجلس ہی قابل نفرت ہے۔ پس وہ لوگ جو انگریزی طرز اور فیشن کے دلدادہ ہیں وہ کب دین کی مدد کے اندر آئے گے؟ اور مذہب کی طرف مائلنے والوں کی طرف ان کو رغبت ہو تو کس طرح؟

میں سوچتا ہوں کہ لوگوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ عیسائیت کیونکر اندر ہی اندر مرادیت کر رہی ہے۔ میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک امر اس وقت عیسائیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان پادریوں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ بھی اُس کو پھیلانے میں فرو گذاشت نہیں کیا۔ ہر قسم کے طریق اشاعت کو انھوں نے اختیار کیا ہے۔ قلع نفراں کے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہ انگریزی فیشن ہی کا اثر ہے کہ اب علانیہ شراب پی جاتی ہے۔ زنا کاری کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہے، بلکہ اس کے مُہم اور معاون اُمور پیدا ہوتے جاتے ہیں تمباکوی گونا گونا گرم ہو، مگر اُس کی بعض ایسی صورتیں پیدا کر لی گئی ہیں کہ وہ قانوناً جائز ہی قرار دی گئی ہے۔ عیسائی عورتوں کا بے پردہ پھرنا اور عام طور پر غیر مردوں سے ملنا جملنا اس نے ایسا خطرناک اثر کیا ہے کہ بہت لوگ ہیں جو عورتوں کو بے پردہ میر کرانا پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں، ان کو پردہ میں نہ رکھا جائے کیونکہ یہ ظلم ہے۔

اسلامی پردہ پر اعتراض کرنا اُن کی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ کا ایسا حکم دیا ہی نہیں،

اسلامی پردہ جس پر اعتراض وارد ہو۔

قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ عَصْفُ لَحْصٰی کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے دیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے معققت کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے؟ نظری تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ پس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ اُن لوگوں سے مخفی نہیں ہے جو اخبارات پڑھتے ہیں اُن کو معلوم ہو گا کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کیے جاتے ہیں۔

اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت حیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریعت کا مطلب یہ

ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکالنا منع نہیں ہے، وہ بیشک جاتیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔

مسادات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو۔ اسلام شہوات کی بناء کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کثوتوں اور کثیتوں کی طرح زنا ہوتا ہے اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ تین میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ داری کا۔

اسلام کی بات کو بگاڑنا اور اندھا دھند اعتراض کرنا ظلم ہے۔ اسلام تقویٰ سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگ ملک کے دین پر ہوتے ہیں اور میں نے مختلف مثالوں کے ذریعہ اس امر کو بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھ لو کہ جو حالات ابتر اس ملک میں ہوتے ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں ملک کہہ کر مدینہ میں بھی نہیں ہوتے۔ ایسی آزادی اور بااحت جو یہاں ہے، اس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہ ملے گی اور ان ملکوں میں چونکہ اس قسم کے حرکات پیش نہیں آتے، اس لیے وہاں خیالات بھی بہت ابتر نہیں ہوتے۔

برائی کے دو بروز۔ دجال اور یاجوج و ماجوج

اب میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دو بروز ہیں۔ ایک الدجال و دوسرا

یاجوج و ماجوج کا۔ الدجال کا بروز وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ چلا جاتا تھا جس قسم کی بدیاں اور شرارتیں مختلف طور پر مختلف وقتوں میں ظاہر ہوئیں۔ آج ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے اور ایک عجیب نظارہ قدرت دکھایا ہے۔ چونکہ اب انسانی عمول کا خاتمہ ہے، اس لیے خاتمہ پر ایک بدیلوں کا اور ایک نیکیوں کا بروز بھی دکھایا۔

بدیلوں کا بروز وہی ہے جس کو میں نے الدجال کہا ہے۔ تمام مکائد اور شرارتوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس آخری زمانہ میں ایک گروہ کو سفلی عقل اس قدر دی گئی ہے کہ تمام چھٹی ہوئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس نے دو قسم کا دجل دکھایا۔ ایک قسم کا حملہ نبوت پر کیا اور ایک خدا پر۔ نبوت پر تو یہ حملہ تھا کہ منشاۓ الہی کو بگاڑا اور دماغی طاقتوں کو انتہائی مارچ پر پہنچا کر اٹھتیت پر تصرف کرنے کے لیے خدا پر حملہ کیا۔ امراض مزمنہ کے علاج کی طرف توجہ کرنا، ایک کاٹھنہ لیکر رحم میں بذریعہ گل ڈالنا۔ بارش برسانے کے آلات ایجاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور اس قسم کے ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اٹھتیت پر تصرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ خود خدا بن رہا ہے اور دوسرا گروہ کسی اور انسان کو خدا بناتا ہے۔ جو کچھ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے یہی کہ ایک آزادی اور حرص جو پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو پورے طور پر کام میں لا کر رُبوبیت کے پییدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہو جائیں۔

غرض جان ڈالنے کے، مردوں کے زندہ کرنے کے، بارش برسانے کے تجربے کرتے ہیں۔ یہاں تک ہی محدود نہیں،

بلکہ اُن کی تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارے ہی قبضہ میں آجائے۔
 اگرچہ میں اس بات کو ماننا ہوں کہ تدبیر کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ہمیشہ افراط یا تفریط سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو معرفتِ باحقہ لگا دے، تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ایک مٹکا مار دو تو یہ گناہ ہے۔ یہ افراط ہے اور تفریط یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک پیالہ پانی دینے کی ضرورت ہو، تو وہ اس کو ایک قطرہ دے۔ غرض موجودہ زمانہ میں تعالٰیٰ کا بروز ایک متعین مرکب ہے۔ ایک حملہ خدا پر ہو رہا ہے ایک نبوت پر۔ ایک خدا کو انسان بناتا ہے دوسرا آپ ہی خدا بناتا ہے؛ کیا یہ بات سچ نہیں ہے۔ کتیں دیکھو، اخبارات پر تو پتہ لگے گا کہ کس قدر فساد پرا ہو رہا ہے اور یہ دور بھی ظلم و جارحی ہے۔
 یا جو جہاد کے فساد کی نسبت میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اُس کو شوکت ہے۔ غلہ کی طرف رجوع کرنا، امانت و دیانت کا اعتقاد کرنا، شراب، زنا، بد نظری، بدکاری، قمار بازی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت ہی تھوڑے شاید ایک آدمی فی ہزار جو بچتے ہوں گے۔

نیک کے دو بروز اب یہ بات کیسی صاف ہے کہ جبکہ بدی کے دو بروز تھے، تو ایسا ہی نیک کے بھی دو بروز بدی کے مقابل ضروری تھے؛ چنانچہ دو بروز نیک کے بھی لکھے۔ دراصل وہ بھی ایک ہی چیز ہے جس کے دو نام ہیں۔ جیسے ایک ہی حالت میں مجسٹریٹ اور کلکٹر دو جلا گانہ مہندے ہوتے ہیں۔ وہ نیک کے بروز ہیں کہ ایک تو اندرونی لحاظ سے ہے اور دوسرا بیرونی لحاظ سے۔ اندرونی لحاظ سے وہ مہدی اور بیرونی لحاظ سے مسیح ابن مریم۔

بیرونی طور پر مسیح کا کام کیا ہے؟ جو اس کا یہ نام رکھا۔ مسیح ابن مریم کا کام دفعِ شر ہو گا اور مہدی کا کام کسبِ خیر؛ چنانچہ خود کرو کہ مسیح کا کام یَقْتُلُ الْخَنَازِقَ وَ یُؤَدِّیْکُمْ اِلَیْکُمُ النَّصِیْبَ بتایا ہے۔ یہ دفعِ شر ہے، لیکن ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دفعِ شر کے لیے تیغ و سنان لے کر جنگ کے واسطے نکلے گا۔ قلنا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرے گا یہ صحیح نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیا اصلاح ہوتی کہ ابھی آپ آئے اور آتے ہی تلوار پکڑ کر لڑائی کے واسطے میدان میں نکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح اور سچی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی، جو احادیث کے منشاء کے موافق ہے کہ مسیح کوئی فوجی جنگ نہ کرے گا اور نہ تلوار پکڑ کر لڑنا اس کا مقصد ہے۔ بلکہ وہ تو اصلاح کے لیے آئے گا۔ ہاں یہ ہم آتے ہیں کہ اس کا کام دفعِ شر ہے اور وہ حج اور براہین سے کرے گا۔

اور مہدی کا کام کسبِ خیر ہے یعنی جو بد عادات اور فسق و فجور پھیلنا ہوا ہو گا۔ وہ اس کو ہدایت سے بدل دے گا۔ عیسیٰ کا لفظ غوس سے لیا ہے، جو دفعِ شر کی طرف ایسا ہے۔ ان ہر دو بروزوں میں برتری ہے کہ مہدی کا بروز اکل ہے، کیونکہ اس کا کام اِقَامَ غَیْرُہِ اور اِقَامَ غَیْرُہِ دفعِ شر کی نسبت اکل بات ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی کی راہ سے صرف کانٹے اٹھا دے۔ یہ بے شک بڑا کام ہے، لیکن جو اس کو سواری دے اور

پلنے گھرے جا کر روٹی بھی کھلاتے، یہ اس بھی بڑھ کہہ ہے۔ پس مہدی اکمل ہے۔ اسی لیے وہ خلیفہ اللہ ہے۔ علی ابن مریم جو مہدی خلیفہ اللہ کی بیعت کرے گا، اس میں یہی متر ہے اور مہدی کا بُرزدیوں بھی اکمل ہے کہ وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بُرزد ہوگا اور آپ خاتم الانبیاء تھے اور اکمل الانبیاء، اسی لیے اس کا بُرزد بھی اکمل ہی ہوگا۔

یہ دو بُرزد تھے۔ علماء نے کیسا ظلم کیا کہ ایک بُرزد کو تو انھوں نے مان لیا کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلق اور نام پر ہوگا، لیکن علی ابن مریم کی نسبت یہی تجویز کیا کہ وہی آسمان سے اتر کر آئے گا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کیسے ذہن متزلزل ہو گئے ہیں جو تناقض پیدا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ ایک جگہ تو بُرزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا۔ اس کا قائم مقام خلیفہ اللہ بن گیا۔ مگر پھر یہ کیا ہوا کہ جو چھوٹا تھا، اُسے خود کیوں آنا پڑا۔ وہ مہدی جس کو افاضہ خیر دیا گیا ہے اور جو اکمل ہے اس کو بُرزدی رنگ میں لالے اور مسیح ابن مریم کو اُس کی بیعت کرانے کے واسطے خود اتارتے ہوئے۔
 بہ میں تفادیت راہ از کجا ست تا بجا

آلَا يَسْتَعْتَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ كَمَعْنٰ

جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم ایک نبی کو اُتار کر جو اس کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر کر لیتے ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا کیا جادوے، حدیث میں آیا ہے۔ آلا يَسْتَعْتَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے وہی معنی ہوں جو تم قرار دیتے ہو تو چاہیے تھا کہ سلطنت روم کے سب لوگ باغی ہوتے۔

اگر پیش گوئی کے طور پر یہی نہ سمجھا جاوے۔ پھر جو سلطان روم کو خلیفہ المسلمین قرار دیتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی طور پر دکھایا گیا تھا کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ خواہ حقیقی طور پر یا بُرزدی طور پر۔ جیسے وصال کا بُرزد بتایا۔ اسی طرح پر مسلمانین مغلیہ وغیرہ بُرزدی طور پر قریش ہی ہیں۔ خدا نے جو عہدہ اُن کو دیا وہ اس کے منکفل رہے۔ جب تک خدا نے چاہا وہ سلطنت کرتے رہے۔ جب تک کوئی بُرزد کے سلسلہ کو نہیں سمجھتا، اس پیش گوئی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا اور آخر اُس کو اس پیش گوئی کو جھٹلانا پڑے گا۔

جب اصل قریش میں استمداد نہ رہی اور اس قوم میں وہ استمداد پائی گئی، تو خدا نے وہ عہدہ اس کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بطحا سلطان روم کی متابعت اختیار کی اور سچی جھٹکتے اُس کو قبول کیا۔ یہ تعصّب اور بناوٹ سے نہیں ہوا، بلکہ دلوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ خادمِ عربین الشریفین ہے۔ اطلالی اُمور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہوں گے یہ معنی ہیں آلا يَسْتَعْتَبُ مِنَ الْقُرَيْشِ کے۔

غرض یہ دو نام ایک ہی شخص کے تھے۔ ایک کو افاضہ خیر کا درجہ ملا۔ دوسرے کو دفعِ شر کا۔ افاضہ خیر جو نہ بڑھ کر ہے۔ اس کو دفعِ شر پر بزرگی دی جاتی ہے، اسی لیے اس حیثیت سے وہ خلیفہ اللہ کہلایا۔
 پس جیسے مقابل پر دو غیث بُرزد تھے۔ یہ خیر کے بُرزد ہیں۔

اب اس کے متعلق ایک اور نکتہ بیان کر کے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کے نام میں دفع شر کا مفہوم پایا جاتا ہے اور احمدیہ محمد کے نام میں افا منہ خیر کا مفہوم یعنی نہایت ہی تعریف کی گیا۔ تعریف اس نام پر ہوتی ہے۔ جس کو خیر پہنچاؤ گے وہ بے اختیار تعریف کرے گا۔ حمد کرنے کے ساتھ لازمی طور پر منعم علیہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا نام محمد اس لیے ہی تھا کہ وہ افا منہ خیر ہے جو خلق کی طرف کرتا ہے۔ احمد منعم ہے اور محمد منعم علیہ ہے اور عیسیٰ کے معنی ہیں بچایا گیا۔ یہ تو دفع شر کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے وہ قصہ یاد دلایا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاٰدَمٰی خَلِیْفَۃً (البقرہ: ۳۱) اس قصہ میں بیشکوفی مذکور ہے۔ اب میں اُس کا بیان لمبا کرنا نہیں چاہتا۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں کہ مسیح اور مہدی دراصل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جو اس کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو دفع شر اور افا منہ خیر ہیں۔ افسوس ان علماء پر کہ انھوں نے افا منہ خیر کے بڑو کو مانا اور دفع شر کے بڑو سے انکار کیا۔

دسمبر ۱۸۹۹ء کے جلسہ لاہور پر بہت کم لوگ آئے۔ اس پر حضرت
مرکز میں بار بار آنے کی تاکید
اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اظہار افسوس کیا اور فرمایا:

”ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ انگائیں اور فرمایا:

”جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اُس پر بوجھ پڑتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ بڑک میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے، تو ہمارے نہایت کھٹکھٹ خدا تعالیٰ ہے۔ ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ دوسو سو ہے جسے دلوں سے دودھ پھینکنا چاہیے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دیں، ہم تو نکلتے ہیں۔ یوں ہی ردی بیٹھ کر کیوں توڑا کریں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ شیطانِ دوسو سو ہے جو شیطان نے اُن کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اُن کے پیروں سے نہ پائیں۔“

[ایک دن حکیم فضل دین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں یہاں کتنا بیٹھا کیا کرتا ہوں۔ حکم ہو تو مجھ پر چلا جاؤں۔ وہاں دوسرے قرآن کریم ہی کروں گا۔ یہاں مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں حضور کے کسی کام نہیں آتا اور شاید بیکار بیٹھنے میں کوئی معصیت نہ ہو؟ فرمایا: آپ کا یہاں بیٹھنا ہی جہاد ہے اور یہ بیکاری ہی بڑا کام ہے۔“

غرض بڑے دردناک اور افسوس بھرے غظلوں میں نہ آنے والوں کی شکایت کی اور فرمایا: ”یہ عذر کرنے والے وہی ہیں جنھوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عذر کیا تھا اِنَّ دُیُوْمَنَا عَوْرَتٌ اور خدا تعالیٰ نے انکی تکذیب

کردی کہ اِنَّ يٰسَيِّدُوْنَ الْاٰخِرٰى لَا (الاحزاب: ۱۳۱) فرمایا: ہمارے دوستوں کو کس نے بتایا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ موت کا کوئی وقت نہیں کہ کب سر پہ ٹوٹ پڑے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جو وقت ملے، اُسے قیمت سمجھیں۔
فرمایا: یہ ایام پھر نہ ملیں گے اور یہ کہانیاں رہ جائیں گی۔

اپنے نفس پر قابو فرمایا: میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سال بھر میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا ہے۔ آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اُکھاڑ نہ سکا۔
لوگوں کی تکالیف اور شرارتوں سے آپ کبھی مرعوب نہیں ہوتے۔ اس بارہ میں فرمایا:
”کوئی معاملہ زمین پر واقع نہیں ہوتا، جب تک پہلے آسمان پر ملے نہ ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے بندہ کو ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا۔“

جائیداد کے مقام میں فرمایا:
”ابتلاء کے وقت حضرت اقدس کا حال“
منیعتِ دولت کا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آوے کہ تو غنڈول ہے اور تیری کوئی مراد ہم پوری نہ کریں گے تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس عشق اور محبتِ الہی اور خدمتِ دین میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس لیے کہ میں تو اُسے دیکھ چکا ہوں۔ پھر یہ پڑھا: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا۔ (مریم: ۶۶)
اپنے خادمِ عامہ علی کو اپنی ڈاک ڈاکخانہ میں ڈالنے کو دی۔ اُسے وہ کہیں فراموش ہو گئی۔ ایک عفو و درگزر ہفتہ کے بعد کوٹسے کرکٹ کے ڈھیر سے اُس کے برآمد ہونے پر حامد علی کو بٹو اکراؤ رنٹو ڈاکھا کر بڑی نرمی سے صرف اتنا ہی کہا:

”حامد علی! تمہیں نسیان بہت ہو گیا ہے۔ فکر سے کام کیا کرو۔“
حرماتِ افد کی ہشک آپ کو گولڈن مینی۔ اس بارہ میں فرمایا:
”میری جائیداد کا تباہ ہونا اور میرے بچوں کا آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہونا مجھ پر آسان ہے۔ بر نسبتِ دین کی ہشک اور استخفاف کے دیکھنے اور اُس پر صبر کرنے کے۔“

نیکی کا انخار اغراجات کے بارہ میں اجاب کے خیالات پر آپ نے فرمایا:
”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کھانے کے متعلق میں اپنے نفس میں اتنا تحمل پاتا ہوں کہ ایک پیسہ پر دو دو وقت بٹے آرام سے بسر کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ انسان کہاں تک جھوک کی برواشت کر سکتا ہے۔ اس امتحان کے لیے چھ ماہ تک میں نے کچھ نہ کھایا۔ کبھی کوئی ایک آدھ لقمہ کھالیا اور چھ ماہ کے بعد میں

نے اندازہ کیا کہ چھ سال تک بھی یہ حالت لمبی کی جا سکتی ہے۔ اس اشارہ میں دو وقت کھانا گھر سے برابر آتا تھا اور مجھے اپنی حالت کا انخلاء منظور تھا۔ اس انخلاء کی تدابیر کے لیے جو زحمت اٹھانی پڑتی تھی۔ شاید وہ زحمت اوروں کو بھوک سے نہ ہوتی ہوگی۔ میں وہ دو وقت کی روٹی دو تین مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس حال میں نماز پانچوں وقت مسجد میں پڑھتا اور کوئی میرے آستانوں میں سے کسی نشان سے پہچان نہ سکا کہ میں کچھ نہیں کھایا کرتا۔“

مناسب حال قوی
 ”خدا تعالیٰ نے جس کام کے لیے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تیاری اور لوازم اور اس کے سرانجام اور ہتھات کے طے کے لیے اس میں قوی بھی مناسب حال پیدا کیے ہیں۔ دوسرے لوگ جو حقیقتاً فطرت کے مقتضائے سے وہ قوی نہیں رکھتے اور یہاں فستوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر کار دیوانے اور مجتبط الحواس ہو جاتے ہیں۔“

نزول الہام کی کیفیت
 اسی ضمن میں فرمایا :
 ”طبیعوں نے نیند کے لیے طبعی اسباب مقرر کیے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے۔ اس وقت پوری بیداری میں ہوتے ہیں اور یکدم بیداری اور غودگی وارد کر دیتا ہے اور اس جہانی عالم سے قطعاً باہر لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس عالم سے پوری مناسبت ہو جائے پھر لوں ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کلام کر چکتا ہے۔ پھر ہوش و حواس واپس دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کو محفوظ کرے۔ اس کے بعد پھر دُوبُدی طاری کرتا ہے۔ پھر یاد کرنے کے لیے بیدار کر دیتا ہے۔ غرض اس طرح کبھی سچاں دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے وہ ایک تصرف الہی ہوتا ہے۔ اس طبعی نیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں اور اظہار اور ذکر اس کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔“

سائل کے لیے بے قراری
 ایک دن ایک سائل نے بعد فراغت نماز جبکہ آپ اندرونِ خانہ تشریف لے جا رہے تھے، سوال کیا۔ مگر ہجوم کے باعث اس کی آواز اچھی طرح نہ سنی جا سکی۔ اندر جا کر واپس تشریف لائے اور خدام کو سوالی کے بلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑایا، مگر وہ نہ ملا۔ شام کو وہ پھر آیا۔ اس کے سوال کرنے پر آپ نے اپنی جیب سے نکال کر کچھ دیا۔ چند یوم بعد کسی تقریب پر فرمایا کہ :

”اس دن جو وہ سائل نہ ملا۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ جس نے مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا اور میں دُرتا تھا کہ مجھ سے مصیبت سرزد ہوتی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہ کیا اور یوں جلدی اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آگیا؛ ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا اور میں نے دُعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اُسے واپس لائے۔“

کوئی نسخہ حکمی نہیں
 ۱۸۹۹ء : ہمارے گھر میں مرزا صاحب (مراد اپنے والد بزرگوار مرزا غلام مراد تھے)

خانصاحب مرحوم) پچاس برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے، مگر ان کا قول تھا کہ کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں انھوں نے سچ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کچھ اثر نہیں کر سکتا۔

حکام اور برادری سے حُر سلوک
ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ فرمایا کہ :

”ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کی ذہنی آزادی ہمیں دے رکھی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری تجھے دل سے نہ کی جائے۔“

برادری کے حقوق ہیں۔ ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے، البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں، ان سے الگ رہنا چاہیے۔

ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو۔“

دُعا اور قضا و قدر ”جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دُعا کی قبولیت کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب دُعا کی قبولیت

کا وقت نہیں ہوتا تو دل میں اطمینان اور رجوع پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی زور ڈالو، مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنی قضا و قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دُعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں تو جب تک اذنِ الہی کے آثار نہ پاؤں، قبولیت کی کم امید کرتا ہوں اور اُس کی قضا و قدر پر اس سے زیادہ غشی کے ساتھ جو قبولیت دُعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس رضا بالقضا کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔“

نسب کا تکبر نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے
”اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو روحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے قسطن شریف میں فرمایا۔“

لَنْ يَمُنَّ اللَّهُ بِمَنْ هُوَ مِمَّا وَلَا دِمَاؤُهُمَا وَلَكِنْ يَتَنَالُهُ التَّقْوَىٰ يَسْأَلُ (الحج: ۳۸) اور دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّهُ يَنْفَسُ بِدَلِّ اللَّهِ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ: ۶۸) حقیقت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں پیغمبرِ زادگی بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ سے بھی ایسا ہی فرمایا اور قرآن شریف میں بھی صاف الفاظ ہیں۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ۔ (الحجرات: ۱۳)۔

یہودی بھی تو پیغمبرِ زادے ہیں۔ کیا صدایہ پیغمبرِ ان میں نہیں آئے تھے؟ مگر اس پیغمبرِ زادگی نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ مُرَابِّثٌ عَلَيْكُمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ (البقرہ: ۶۲) کے مصداق کیوں ہوتے۔

خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بکتر نسب بھی نیکوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا جو بالکل خیالِ خام ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا۔ کبیر چھا ہوا ہم نیچے بھلے سب کو کریں سلام، خدا تعالیٰ وفا داری اور صدق سے پیار کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و گزاف اُسے ماضی نہیں کر سکتے۔

فرمایا کہ: "قرآن شریف تو رفعِ اختلاف کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے مخالف رَافِعَاتِ اِلٰیٰی۔
رفع کے معنی کے یہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ جسمِ سمیت آسمان پر چڑھ گئے تو وہ ہیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یہ غرض تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحؑ آسمان پر نہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراف تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ کا رفع الیٰ اللہ نہیں ہوا۔ یعنی اُسے قُرب الیٰ اللہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر رَافِعَاتِ اِلٰیٰی اس اعتراف کا جواب نہیں، تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراف کا جواب دیا اور دکھایا جائے؟

ایک مرتبہ کسی دوست نے عرض کی کہ وہ تجارت کے لیے قادیان
مرکز میں رہائش کی غرض دین ہو آنا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مسیحؑ موعودؑ نے فرمایا کہ:

"یہ نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے آنا چاہیے اور اصلاحِ عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیے۔ اصل نیت یہی ہو۔ اور اگر پھر اُس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہونہ کر دینا۔ کیا تجارتوں کے لیے اور شہر موزوں نہیں۔ یہاں آنے کی اصل غرض کبھی دین کے ہوا اور نہ ہونی چاہیے۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جائے وہ خدا کا فضل سمجھو؟"

میری توبہ یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان
ہمدردیِ خلاقی میں اُس کی آواز پہنچ جائے تو میں توبہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہانِ تنگ مکن ہے اُس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔

پلٹے تو درکنار، میں توبہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ۔ اور اُن سے ہمدردی کرو۔
 لا اَبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا۔ ایک پٹواری عبدالکیم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۷۰، ۸۰ برس کی حنیفہ ملی۔ اُس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا، مگر اُس نے اُس کو بھڑکیاں دے کر شہادیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اُس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو لے کر ٹھہر گیا۔ اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

جماعت کے مستقبل کے متعلق ایک کشف
”مجھے بڑے ہی کشفِ صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ ملوک بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ملوک

مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے یہاں تک برکت و دولت کا بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت دھونڈیں گے۔

اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر ان کے ساتھ ایک دنیا اس طرف رجوع کرے گی۔“

۱۸۹۹ء

صحبتِ صالحین

قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ (الش ۱۰۰) اُس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے صحبتِ صالحین اور نیکیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ بھوٹ وغیرہ اخلاقِ رذیلہ دور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے۔ اُس سے راستہ پوچھنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ دُست کرنا چاہیے جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر املا درست نہیں ہوتا۔ ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے۔ آدمی ایسا جانور ہے کہ اُس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، توبہ سیدھی راہ پر چلتا ہے؛ ورنہ بہک جاتا ہے۔“

۱۸۹۹ء

خوفِ خدا

”رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی یاد میں دل ڈرتا رہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔“

فرمایا: جب انسان کو کامیابی حاصل ہوجاتی ہے اور عجز و مصیبت کی حالت نہیں رہتی، تو جو شخص اس وقت انکار کو اختیار کرے اور خدا کو یاد رکھے وہ کابل ہے۔ چوں بدولت برسی مست نگر دی نردی۔“

رویا صادقہ خدا کے جو پر دلیل ہیں۔
منفی محمد صادق حساس نے اپنے گذشتہ رات کے خواب کا ذکر کیا۔ جو صبح پورا ہوا۔ اس پر حضرت سید محمد نے فرمایا:

”جس چیز کا جو نہیں اور وہ چیز موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے اُس کی خبر دے دیتا ہے۔ دہر تیر لوگ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟“

فرمایا: ”مجھے الہام ہوا ہے۔ گورنر جنرل کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آگیا۔“

ایک الہام

فرمایا: ”گورنر جنرل سے مراد ”روحانی مہرہ“ ہے۔“

الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ ص ۱۴ پرچہ ۳۱ جولائی ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء
بدر جلد ۱۰ نمبر ۳۴ ص ۳۵ پرچہ ۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء
بدر جلد ۱۰ نمبر ۳۶ ص ۴۰ اکتوبر ۱۹۱۱ء

۶ جنوری ۱۹۰۰ء

حُجُن معاشرت

عورتوں کے ساتھ حُجُن معاشرت کے بارے میں حضرت سیح موعود علیہ السلام نے فرمایا :
 ”فشار کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور غمناں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں اور فرمایا۔
 ”میں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور درحقیقت یہ ہم پر
 اتمامِ نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔“
 ایک دفعہ ایک دوست کی درشت مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش
 آتا ہے جنھوڑ اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا :

”ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے“

جنھوڑ بہت دیر تک معاشرت نسواں کے بارہ میں گفتگو فرماتے رہے اور آخر پر فرمایا :

”میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ ہانگ بلند دل کے رنج
 سے بلی ہوئی ہے اور بایں ہمہ کوئی دل آزار اور دُرشت کلمہ مُنہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک
 استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے غفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درشتی زوجہ پر کسی پنہانی محبت
 الہی کا نتیجہ ہے“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمود چار ایک برس کا تھا۔ جنھوڑ معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے اور

غفور و درگزر

مسودات لکھے ہوئے سارے رکھے تھے۔ میاں محمود یا سلائی لے کر وہاں تشریف لائے
 اور آپ کے ساتھ بچوں کا ایک غول بھی تھا۔ پہلے کچھ دیر آپس میں کھیلتے رہے پھر جو کچھ دل میں آئی ان مسودات کو
 آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور تالیاں بجانے۔ اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں۔ سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ
 کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودات راگھ کا ڈھیر ہو گئے اور پتھوں کو کسی اور مشغلہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔
 حضرت کو کسی عبارت کے سیاق کے لیے کسی گزشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس سے پوچھتے ہیں غلاموں
 اُس سے پوچھتے ہیں۔ دُجا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اُٹھا کہ میاں صاحب کاغذ جلا دیے ہیں۔ عورتیں بچے اور گھر
 کے سب لوگ حیران اور انگشت بدنداں کر اب کیا ہوگا جنھوڑ سکرا کر فرماتے ہیں :

”خوب ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر فضول ہیں بھائی“

اسی طرح ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب سے ایک مضمون حضرت مسیح موعود کا گم ہو گیا، جس کی تلاش میں انہیں بڑی توشیش ہوئی۔ جب حضور کو خبر ملی، تو حضور نے اگر مولوی صاحب بڑا عذر کیا کہ کاغذ کم گم ہو جانے سے انہیں اتنی توشیش ہوئی۔ پھر فرمایا :

”مجھے افسوس ہے کہ اس کی جستجو میں اس قدر دواؤں اور بنگالوں کیوں کیا گیا۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرمائے گا۔“

ایک دفعہ حضور کو سخت سردی متا۔ پاس بچوں اور عورتوں کا شور وغل بپا تھا۔ مولوی عبدالکرم صاحب نے عرض کی کہ جناب کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا : ہاں اگر چہ ہو جائیں تو آرام ملتا ہے۔“

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میرے حضور کیلئے حکم نہیں فرماتے۔ حضور نے فرمایا :

”آپ ان کو زنی سے کہیں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا۔“

ایک خادم نے گھر سے چاول چرانے اور پکڑی گئی۔ گھر کے سب لوگوں نے اُسے ملامت شروع کر دی۔ اتفاقاً حضرت اقدس کا بھی اس طرف سے گزر ہوا۔ واقعہ سناے جانے پر حضور نے فرمایا :

”محتاج ہے۔ کچھ تھوڑے سے اُسے دے دو اور نصیحت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوہ اختیار کرو۔“

دہتانی عورتیں ایک دن بچوں کے لیے دوائی وغیرہ لینے آئیں۔ حضور اُن کو دیکھنے اور دوائی دینے میں مصروف رہے۔ اس پر مولوی عبدالکرم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح حضور کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا :

”یہ بھی تو دوسرا ہی دینی کام ہے۔ یہ سیکھ لوگ ہیں۔ یہاں کوئی ہسپتال نہیں۔ میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور دینی دوائیں منگوا کر کھاتا ہوں، جو وقت پر کام آجاتی ہیں۔ یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ مومن کو ان کاموں میں شہت اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا۔ آپ اس سے بہت بچوں کو مارنا شرک میں داخل ہے۔“

میرے نزدیک بچوں کو نیوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور غم کی حد سے سزا میں کو سول تہاد کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باگ کو قابو سے نہ دینے والا اور پورا متعل اور بڑبار اور باسکون اور باوقار ہو، تو اُسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچہ کو سزا دے یا چٹم مٹائی کرے۔ مگر مغلوب الغضب اور سبک سر اور طائش العقل ہرگز سزاوار نہیں۔

کہ پتوں کی تربیت کا شغل ہو جس طرح اودھ جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دُعائیں لگ جائیں اور پتوں کے لیے سوزِ دل سے دُعا کرنے کو ایک جُزبِ مہر لیں۔ اس لیے کہ والدین کی دُعا کہ پتوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔

فرمایا: میں اللہ! اپنا چند دُعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔
حضور کی چند دُعائیں
 اَوّل۔ اپنے نفس کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ خداوندِ کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اُس کی عزت و جلالِ ظاہر ہو اور اپنی پوری توفیق عطا کرے۔
 دوم۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ اُن سے تفرقہ میں عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔

سوم: پھر اپنے پتوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام نہیں۔
 چہارم: پھر اپنے غلص دوستوں کے لیے نام بنام۔
 پنجم: اور پھر اُن سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں خواہ ہم انہیں جانتے ہیں، یا نہیں جانتے۔
تربیتِ اولاد
 فرمایا: حرام ہے بیٹی کی گدھی پر بیٹھنا اور پیر بننا اس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے متولین سے غافل رہے۔ فرمایا: ہدایت اور تربیتِ حقیقی خدا کا فعل ہے۔ سخت پچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گذار دینا یعنی بات بات پر پتوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں۔ اور ہم اُس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرکِ مخفی ہے۔ اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپؐ نے قطعی طور پر فرمایا اور لکھ کر بھی ارشاد کیا کہ ہمارے مدرسہ میں جو استاد مارنے کی عادت رکھتا اور اپنے اس ناسزا فعل سے باز نہ آتا ہو، اسے یکلفت موقوف کر دو۔ فرمایا: ہم تو اپنے پتوں کے لیے دُعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد و آدابِ تعلیم کی پابندی کراتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں سعادت کا تخم ہو گا۔ وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔

جب ہماروں کی ضرورت کے لیے مکان بنوانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار یہی تاکید
تکلفات پرہیز
 فرمائی ہے کہ اینٹوں اور پتھروں پر روپیہ خرچ کرنا جیست ہے۔ اتنا ہی کام کرو جو چند روز بسر کرنے کی گنجائش ہو جائے۔ تجارتِ تیرندیاں اور تختے زندے سے صاف کر دیا تھا۔ حضورؐ نے اُسے روک دیا اور فرمایا:

”یہ محض تکلف ہے اور ناحق کی دیر لگانا ہے۔ مختصر کام کرو۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کسی مکان سے کوئی انس نہیں۔ ہم اپنے مکافوں کو اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بڑی آرزو ہے کہ لکچر دوزگناہہ کر لیں اور فرمایا کہ ایک ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میرا گھر ہو اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ درابطہ رہے“

تکلفات میں وقت ضائع کرنا حضورؐ کو ناپسند تھا۔ اس کے متعلق حضورؐ نے فرمایا:

وقت کی قدر

”میرا تو یہ حال ہے کہ پاخانہ اور پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع جاتا ہے، یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے اور فرمایا۔ کوئی شغلی اور تعرت جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے مجھے سخت ناگوار ہے اور فرمایا۔ جب کوئی دینی ضروری کام آپڑے، تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں۔ جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ فرمایا: ہم دین کے لیے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس دین کی راہ میں ہیں کوئی روک نہ ہوئی چاہیے“

ایک دفعہ مولوی عبدالکريم صاحب اپنے مکان میں ایک چارپائی پڑی تھی، جس پر سو

خدمت گزاری

ہے تھے۔ وہاں حضورؐ ٹہل رہے تھے۔ حضورؐ ڈی دیر بعد جاگے، تو دیکھا کہ حضورؐ فرش پر چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب اُدب سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضورؐ نے محبت سے پوچھا کہ کیوں اُٹھ بیٹھے؟ اُنھوں نے پاس اُدب کا ٹھکانا کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا:

”میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا۔ لوگ کے شکر کرتے تھے انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے“

لوگوں کو حضورؐ سے گفتگو کرنے میں کمال آزادی تھی اور ہر شخص بلا روک ٹوک حضورؐ سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس بارے میں حضورؐ نے فرمایا:

خاکساری

”میرا یہ مسلک نہیں کہ میں ایسا تندخو اور عجیبانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں، جیسے دزدہ سے ڈرتے ہیں اور میں بُت بننے سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بُت پرستی کو رد کرنے آیا ہوں نہ یہ کہ میں خود بُت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی تریح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک شکرت سے زیادہ کوئی بُت پرست اور غیبت نہیں۔ شکرت کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے“

حضرت اقدس غلوت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:

خلوت پسندی

”اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے ٹوکس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے ٹوکشال کشال میدانِ عالم میں اُسی نے نکالا ہے، جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے۔ اس سے مجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ میں قریب ۲۵ سال تک خلوت

میں بیٹھا رہا ہوں اور کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار شہرت میں کڑی پریشیوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے کہ لوگوں میں لڑکھٹوں، مگر اُمیرِ امر سے مجبور ہوں۔ فرمایا: میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔

”تاہم حق پر اگر کوئی قلم اٹھائے یا کوشش کرے تو حضورِ بڑی
خادمِ دین ہی ہماری دُعاؤں کا مستحق ہے“
 قد ذکر کرتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:

”اگر کوئی تائیدِ دین کے لیے ایک لفظ نکال کر نہیں دیدے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جھولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ہم اُس سے پیار کریں اور ہماری دُعائیں نیا زندگی اور سوز سے اس کے حق میں آسمان پر جائیں۔ وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادمِ دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بارہا قسم لگا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں۔ سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔“

”میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے۔ مجھے اس
عہد دوستی کی رعایت عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میں اُس سے قطع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں؛ ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا خوف و ہراس لائے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا: عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اُس کو آسانی سے فناء کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کسی ہی ناگوار بات پیش آوے اُسے اغماض اور تحمل کے عمل میں اُٹارنا چاہیے۔“

۱۰ جنوری ۱۹۰۰ء

سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدداسی نے اپنے کسی مزدوری کام کے لیے مدداسی واپس جانے کی اجازت طلب کی کیونکہ ان کو واپسی کے لیے تاریخ بھی آیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:

”آپ کا اس مبارک مہینہ (رمضان) میں یہاں رہنا
رمضان المبارک میں حضور کی مصروفیات
 اذہنِ مزدوری ہے اور فرمایا: ہم آپ کے لیے وہ دُعا کرنے کو تیار ہیں جس سے باذنِ اللہ پہاڑ بھی ٹل جائے۔ فرمایا: آج کل میں احباب کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ

جسٹہ اکیلا رہتا ہوں۔ یہ احباب کے حق میں ازلیں مُنید ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دُعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا جسٹہ بھی دعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔

۲ فروری ۱۹۰۰ء

عید الفطر کی تقریب پر حضرت اقدس نے ایک خاص مجلس غرض کے لیے منعقد فرمایا کہ تاجنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لیے دُعائیں جائے

اسلام ایک پاکیزہ دین

اور مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیہ کے حقوق اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا جاوے۔ حضرت اقدس نے عید الفطر کے خطبہ میں مفصل ذیل تقریر فرمائی :

”مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے، جس نے ان کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو علی اور علی طور پر ایک قسم کی فساد اور مکروہ باطل اور ہر ایک نوع کی قباحت پاک ہے۔“

اگر انسان غور و فکر سے دیکھے تو اُس کو معلوم ہو گا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا سخی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حمد کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے

اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کی مستحق نہیں ہے اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملوثی کے دیکھے تو اس پر یہی طور پر کھل جاوے گا کہ کوئی شخص جو سخی حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے سخی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جبکہ کوئی وجود اور موجود کی خبر نہ تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقا اور وجود اور حفظ و رحمت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں۔ اُس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں یا ایسے زمانہ میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آسکتی تھیں۔ اُس نے رحم کیا ہوا اور اُس کو محفوظ رکھا ہوا اور یا اس وجہ سے سخی تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے! اگرچہ بظاہر محنت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی مُن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق دے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو سخی حمد و ثناء بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا سخی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔

اول دیکھو صفت خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان نگہان کر سکتا ہے کہ مال باپ اور دیگر مسنوں میں بھی

پائی جاتی ہے لیکن اگر انسان زیادہ غور کرے گا، تو اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بناء پر وہ احسان کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلاً بچہ تندرست، خوبصورت تو اپنا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شاید انہی بجائے جلتے ہیں لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم مکدہ اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ان کی پرورش میں کم انتفاع کرتے ہیں اور اگر بچہ لٹجا، اندھا، اپانچ پیدا ہو، تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عمدہ ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی ناکارہ بچہ اپانچ اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اُس کو فوراً مار دیا جاوے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر خلوق کی (جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو آسمان اور زمین میں بھری پڑی ہے) غلطی اور پرورش سے کوئی غرض ہرگز نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا بلکہ اُس نے مخلوق کو محض بدولت کے تقاضا سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ بونا لگانا پھر آب پاشی کرنا اور اس کی خبر گیری رکھنا اور مزاردار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے پس انسان اور اُس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور تغیرات میں اس کی نگہبری فرمائی ہے۔

دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قوی کے کام کے لیے پورا پورا سامان موجود ہو۔ دیکھو ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی پیدا کر دیا۔ منور سورج جو جو آب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اگر نہ ہوتا کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد و منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے تھے؟ اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو مینائی بے کار ہوتی، اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے، مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدون محض نکتی ہے پس یہ کس قدر احسان ہے کہ قوی سے کام لینے کے لیے اُن ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا اور پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ایسے قوی دیتے ہیں اور ان میں بالقوہ ایسی استعداد رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایت کے لیے از بس ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ انسان اُن سے کام لیتا ہے اور اُن کی تکمیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اُس منشاء اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے، جس میں انسان

کی فلاح ہے اور برونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا جہز رکھتا ہے اس کے مناسب حال اودیات و کالات قبل از وجود متیار کر رکھے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی جوتا بنانے والا ہے تو اس کو چمڑہ اور دھاگہ نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیونکر اپنے جہز کی تکمیل کرے۔ اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیونکر پیسے۔ اسی طرح ہر منتقل کا حال ہے۔ طبیب کیسا ہی حاذق اور عالم ہو، لیکن اگر ادویہ نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ دے گا لیکن بازار سے وہ دوا نہ ملے، تو کیا کرے گا۔ کس قدر فضل ہے کہ ایک طرف علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات، جمادات، حیوانات جو زمینوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیئے ہیں اور ان میں قیم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانہ میں نانائیشہ ضروریات کے کام آسکتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی اور جس کے خواص محدود ہوں۔ یہاں تک کہ پریشو اور جوں تک بھی غیر مفید نہیں۔ مگر یہ کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو تو بعض وقت جوں کو اعلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ انسان ان مشیحتوں کے مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر جو تھی بات پاداش محنت ہے۔ اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے۔ مثلاً انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیونکر اپنے گھر میں غلہ لاسکے۔ اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے، چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے، مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کردی اور بہت سے جمعہ مخلوق کو سنبھال لیا۔ غرض اولاً بالذات اکل اور اعلیٰ مستحق تعریف کا خدا تعالیٰ ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔

سورة الناس میں تین حقوق کا بیان

اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیل طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجودیکہ وہ وحدہ لا شریک

ہے، مگر طفیل طور پر بعض کو اپنے عباد میں شریک کر لیا ہے۔ جیسے اس سورۃ شریفہ میں بیان فرمایا ہے: اَنْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ اَوْسُوْاسِ الْغُلٰمِ الَّذِیْ یُؤَسُّوْنَ فِیْ سُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ۔ (الناس ۱ تا ۴) اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارہ ذکر فرمایا ہے۔ اور یاس لیے ہے کہ اخلاقِ فاضلہ کی تکمیل ہو، چنانچہ اس سورۃ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔

فرمایا: ”تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفاتِ کاملہ کا ہے اور جو رب ہے اور جو ملک ہے لوگوں کا پھر جو مہبود و مطلوب حقیقی ہے لوگوں کا۔ یہ سورۃ اس قسم کی ہے کہ اس میں اہل توحید کو تو قائم رکھا ہے، مگر معاشرہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے منظرِ مطلق طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔

ربوبیت کے دو مظہر والدین اور روحانی مُرشد لیکن عارضی اور فانی طور پر دواور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں۔ ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔

جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مُرشد اور ہادی ہیں۔ دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا ۖ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا۔ (بنی اسرائیل ۲۴) یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی تہات کا کس طرح مشغول ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے تاوان خلق کی خبر گیری کے لیے دو عمل پیدا کر دیے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پر نور محبت کا اُن میں ڈال دیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے۔ اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اتنا نہ ہو تو کوئی فرد بشر خواہ وہ دوست ہو یا کوئی برابر کے درجہ کا ہو یا کوئی حاکم ہو کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اُن کے کفیل میں خرم کے دکھ شرح صدر سے اُٹھاتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے پس خدا تعالیٰ نے تمہیں اخلاقِ فاضلہ کے لیے رب الناس کے فضل میں والدین اور مُرشد کی طرف ایمان فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گذاری سے حقیقی رب اور ہادی کی شکر گذاری میں لیے جائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورۃ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے۔ واللہ اناس سے آغاز نہیں کیا، چونکہ مُرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا اس میں بہک انسان ہے۔ تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا نگول کو ممکن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مذہب بنایا جاوے حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ فانی طور پر دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اس میں اشارۃً بہک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایمان ہے۔ یہاں کا فرد مشرک اور موجد بادشاہ کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے۔ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے جتنے مبادی ہیں۔ ان میں جہاں جہاں خدا نے مومن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موجد ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر مومن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ خَلِّصُوا إِلَٰهَ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِلَٰهًا حَسَنًا۔ (الرحمان ۶۱) کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔

اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سننے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت سے سناتے ہیں کہ سلطنتِ انگریزی ہماری مٹن ہے۔ اُس نے

ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں جس کی عمر ۱۰۰ یا ۲۰۰ برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہو گا کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے اس

وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کو یاد کر کے بدن پر روزہ پڑتا ہے اور دل کا نپ اٹھتا ہے اس وقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی بجا آوری سے جو ان کے جان سے عزیز تر ہیں، روکا گیا تھا۔ بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو باواز بند پکارنے سے روکا گیا تھا۔ اگر کبھی موتوں کے منہ سے یہاں اٹھ اکر باواز بند نکل جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح پرمسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملہ میں بے جا تعارف کیا گیا تھا۔ ایک گائے کے مقدمہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار غریب مسلمان قتل کیے گئے۔ بنالہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید وہیں کا رہنے والا باہر سے دروازہ پر آیا۔ وہاں گائیوں کا جوم تھا۔ اس نے توار کی نوک سے ذرا ہٹایا اور ایک گائے کے چوڑے کو خیف سی غراش پہنچ گئی۔ وہ بے چارہ بکلا گیا۔ اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخر بڑی سفارشوں کے بعد اس کا ماتھ کاٹا گیا۔ مگر اب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب کو کیسی آزادی ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرائض مذہبی اور عبادات کے بحال لانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے اور کسی کے مال و جان و اکبر و سے کوئی ناجہی تعرض نہیں۔ برخلاف اس پرفتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی اُس کا حساب پاک ہو، اپنی جان و مال پر لڑتا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی خود اپنا چلن غراب کرے اور اپنی بے اندامی اور ازکباب جو ائم سے خود مستوجب عقوبت ٹھہر جائے، تو اوہ بات ہے۔ یا خود ہی سبوتا اعتقاد اور غفلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو مجدا امر ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے۔ اس وقت جس قدر عابد بننا چاہو ہو کوئی روک نہیں۔ گورنمنٹ خود معاہدہ مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی حرمت وغیرہ پر ہزاروں پدمیر خرچ کر دیتی ہے۔ سیکٹوں کے زمانہ میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں میں بھنگ کھلتی تھی اور گھوڑے بندھتے تھے جس کا نمونہ خود یہاں قادیان میں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے نمونے ملیں گے۔ لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلستان بزرگ مکافوں کی ہر قسم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تکریم اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہے جیسا کہ انہی دنوں حضور وائسرائے لارڈ کرزن صاحب بہادر بالقاب نے دہلی کی جامع مسجد میں جوتا پہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابل اقتداء نمونہ بادشاہانہ اخلاق کا نمونہ دیا اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً انھوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی کہ کوئی باواز بند بانگ نہ دے یا روزہ نہ رکھے۔ بلکہ انھوں نے ہر قسم کی تنذیر کے سامان مٹیا کیے ہیں جس کا سیکھوں کے ذیل زمانہ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ برف، سوڈا واٹر اور بسکٹ ڈبل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذائیں ہم پہنچائیں اور ہر قسم کی سہولت دی ہے۔ یہ ایک منمنی امداد ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شعائر اسلام کو پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے۔ انھوں کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو۔ جنھوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں، وہ کچھ ڈبلے نہیں ہو گئے اور جنھوں نے استخفاف کے ساتھ اس

ہینہ کو گزارہ ہے، وہ کچھ سولے نہیں ہو گئے۔ ان کا بھی وقت گزر گیا۔ ان کا بھی زمانہ گزر گیا۔ جائزے کے روزے تھے۔ صرف خدا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی۔ سات آٹھ بجے نہ کھائی چار پانچ بجے کھائی۔ باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شفا راہ کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب الحکیم مہمان راہ رمضان کو بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس قدر آسانی کے مہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا اور مطیع و عاصی میں فرق کرنے کے لیے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی۔ سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے۔ طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں۔ کوئی آسائش و آرام کا سامان نہیں، جو آج جیسا نہ ہو سکتا ہو۔ بائیںہر چورہاہ نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں خدا پر ایمان نہیں رہا۔ انھوں خدا کا ایک ادنیٰ بھیگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ گویا یہ خیال ہے کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہو گا اور نہ اس سے کبھی پالا پڑے گا اور اُس کی عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں۔ کاش منکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سورتوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ انھوں کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ کاکو کوئی بنانے والا ہے، مگر یہ کیسے کہ قد بذبحی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اُس پر ایمان نہ ہو۔ یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں جلتے ہوئے تنور سے نکالا۔ سکھوں کا زمانہ ایک آتش تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب اول ہی اول انگریز آئے تو ہوشیار پور میں کسی توذن نے اونچی اذان کی، چونکہ اسی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور سکھوں کا خیال تھا کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے۔ یا ان کی طرح اگر گانے کو کسی سے زخم لگ جاوے۔ تو اُس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس اونچی اذان کہنے والے توذن کو کپڑا لیا۔ ایک بڑا بھوم ہو گیا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے وہ لایا گیا۔ بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا حضور! ہمارے آئے بھر شٹ ہو گئے۔ ہمارے برتن ناپاک ہو گئے۔ جب یہ باتیں اُس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس نے سر رشتہ دار سے کہا کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جاوے اس مقدمہ کو نہ کرنا چاہیئے؛ چنانچہ اُس توذن کو حکم دیا کہ تو پھر اُسی طرح بانگ دے وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم نہ ہو، مگر جب اُس کو تسلی دی گئی اُس نے اسی قدر زور سے بانگ دی۔ صاحب بہادر نے کہا کہ ہم کو تو اس سے کوئی مضر نہیں پہنچا۔ سر رشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی مضر پہنچا۔ اُس نے بھی کہا کہ حقیقتاً کوئی مضر نہیں پہنچا۔ آخر اُس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا۔ جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو۔ اڈاکٹر ریکس قدر آزادی ہے اور کس قدر اہل تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام صریح پر بھی اگر کوئی دل گورمنٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا۔ وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینہ سے پھر کر نکال ڈالنے کے لائق ہے۔

خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے۔ کارداروں کی جگہ تھی۔ ہمارے بچپن کا زمانہ

مذہبی آزادی تھا، لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزی دخل ہو گیا تو چند روز تک

نہی قانون رہا۔ ایک کاردار آیا ہوا تھا اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی تھا وہ مسجد میں آیا اور مؤذن کو کہا کہ بانگ دے۔ اس نے وہی گنگنا کر اذان دی۔ سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیتے ہو۔ مؤذن نے کہا ہاں اسی طرح دیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا کہ نہیں کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے اذان دے اور جس قدر زور سے ممکن ہے وہ دے۔ وہ ڈرا آواز سے اذان دے بانگ دی۔ تمام ہندو اکٹھے ہو گئے اور لڑائی کو کچل دیا۔ وہ بے چارہ بہت ڈرا اور گھبرایا کہ کاردار مجھے پھانسی دے گا۔ سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخر سنگدل چھری مار رہی تھی اس کو کچل کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا۔ ہمارا ج! اس نے ہم کو بھرپور کر دیا۔ کاردار جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہوگئی ہے اور اب وہ کھٹاشا ہی نہیں رہی، مگر فردا دُبی زبان سے پوچھا کہ ٹوٹے اونچی آواز سے بانگ کیوں دی؟ سپاہی نے اگے بڑھ کر کہا کہ اُس نے نہیں میں نے بانگ دی۔ کاردار نے کہا۔ کم بختو! کیوں شور ڈالتے ہو۔ لاہور میں قواب کھلے لوہے لگائے ذبح ہوتی ہے۔ تم ایک اذان کو بولتے ہو۔ جاؤ پچھلے ہو کر بیٹھ رہو۔ الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے جس قوم نے ہم کو تخت الشریعہ سے نکالا ہے۔ اس کا احسان ہم نہ مانتیں یہ کس قدر ناشکری اور نمک حرامی ہے۔

پریس کی سہولت اس کے علاوہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑے کے شاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے مُستاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تعزیر سے دُعا کرتے تھے کہ صبح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے اور بعض اوقات اس خیال سے کہ کہاں ممکن ہے دُعا کرتے کرتے اُن کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ اب وہی بخاری دو چار روپیہ میں آکر قسار اور لاہور سے ہوتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے کہیں دو چار روٹی لیا اور اُلوہ کے اُن کو بل گئے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فرسے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاء العلوم ہے اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جائے۔ اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوتی ہے کہ کسی سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قلم و قلم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر پرتیر آسکتی ہیں اور پھر ڈاک خانہ کے طفیل سے کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔

مذہبی آزادی کے فوائد پھر بخدا اور برکات کے جو تائید دین میں اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں۔ ایک مذہبی آزادی کے فوائد یہ بھی ہے کہ عقلی قوی اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور چونکہ گورنمنٹ ہر ایک مذہب والے کو اس کے مذہب کی اشاعت کی آزادی دی ہے۔ اس طرح پر لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پر کھنے اور اُن پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذہب والوں نے حملے کئے، تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور اُن کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔

قائد کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قویٰ ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی قویٰ بھی ریاضت سے نشوونما پاتے ہیں۔ جیسے گھوڑا چاہے سوار کے نیچے آگے دڑست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انگریزوں کے آسنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور تہذیب کرنے والوں کو استقامت اور استحکام مذہب دینی میں زیادہ مل گیا اور جس جس موقع پر قرآن کریم کے غنائوں نے انگشت رکھی، وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنج معارف کا ملا اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے معتد بہ ترقی کی اور وہ مخصوصاً اس جگہ ہوئی ہے۔ اب اگر روم یا شام کا نہ بنے والا خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو، آج اسے تو وہ عیسائیوں کے کیا آئیوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا کیونکہ اُس کو ایسی آزادی اور صحت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلینڈ سے ملک میں آسن ہوا۔ ایسے ہی روحانی آسن بھی پوری طرح پھیلے۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے اس لیے ہم تو زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو عبادات بجا لانے کی شرائط تب ہی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں :

اول صحت۔ اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چار پانی سے اُٹھ نہ سکے وہ صوم و صلاۃ کا کیا پابند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پر حج زکوٰۃ وغیرہ بہت ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو کھیت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبہ میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوڑی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت و غور و پرواہ خست کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا۔ حفظانِ صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے، جس پر کروڑ ہا روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ گندے پانی اور موادرِ ذریعہ صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں۔ پھر ہر قسم کی سرولج الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر ہیتا کی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوا میں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلا دیا۔ یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض جیچک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفعیہ کے لیے الگ محکمے ہیں۔ جو ابھی طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادات کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی مدد دی ہے۔

دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اُس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد

کا بنام لگ گیا ہو۔ پھر تہی تہی احکام آگئی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں۔ ایسہ جگہ مٹھاتے اگلا کن ڈھٹا۔ انوس ہے۔ دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی لے سکتی ہے، بلکہ باوجودیکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیر غیر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا اعدام ان لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات سے اَنَا اَلْمَوْجُود کہتا ہے۔ مگر یہ کفایت کاں رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلیشہ کاسٹ کر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایمان اور اعتقاد بختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت و ترویج پر ہے۔ ڈاک غلام کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں لے سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ مسجد الفطرت لوگوں کے لیے بڑا معباری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوم حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوم کے لیے ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گنہہ مداخلتوں اور مصروفوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانہ میں جس کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے مامور کیا اور اس لیے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں، وہ بھی اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون؟ وہی جو تم میں کھڑا بول رہا ہے۔ چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال علی الاوجه قائم نہ ہوں۔ جس قدر کوئی پہلو یا کنگرہ ایمان کا گرا ہوا ہے اسی قدر عمل انسان میں سُست اور کمزور ہو گا۔ اس بنا پر تو کی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادات اچھل اچھل طور پر صادر ہوتی ہوں غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔

تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلیشہ کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی۔ تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بڑے بڑے عہدے دیئے۔ سفر کے وسائل ہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کمانے میں مدد دی، چنانچہ ڈاکٹر، پلیڈر، عدالتوں کے عہدہ دار۔ سررشتہ تعلیم وغیرہ بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال سے ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ غرض روزگار عام کر دیا اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیئے۔

چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے نئے دنیا پیدا ہوتی ہے اس کا انحصار علی الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہو گا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانہ میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب

یقین رکھتا ہوں کہ سکنتوں کے زمانہ کے دن انگریزوں کے زمانہ کی راقول سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی بوشی ایک گاؤں ہے وہاں اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی، تو درود کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہو گا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ زمین کی انتہا تک چلا جاوے، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیئے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے۔ گریا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جاوے۔ ہال و جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع میڈم موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں۔ جہاں تک چاہے چلا جاوے۔ یکس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آنکھوں کا موجب ہوتے ہیں۔ پس اگر ایسی حالت میں جبکہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہیں۔ ہم میں صلح کاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، تو تعجب کی بات ہے جو حقوق کا شکر نہیں کرتا۔ وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادہ کے تحت میں چلتا ہے۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے مٹن کا شکر گزار ہو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تفسیروں میں گو دھنٹ انگلیٹھ کے لھاؤں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دل واقعی اُس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش نادان اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریق عمل کو جو صدق اخلاق سے پیدا ہوتا ہے، مجھوٹی خوشامد پر عمل کرتا ہے۔

پستی توحید
اب دس پھر اُس اصل بات کی طرف توجہ کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا پھر مملکت الناس آخر میں اللہ الناس فرمایا۔ جو اصل مقصود اور مطلوب انسان کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مقصود، معبود، مطلوب کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں کہ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ کو ہی بھرا یا جاوے۔

پھر فرمایا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (اناس: ۵)۔ یعنی دوسو سونے والے خَنَّاس کون ہے؟ خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عربانی میں خَاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اُس نے پہلے بھی بدی کی تھی یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا۔ تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے آئین کو دھوکا دیا تھا۔ اُس وقت اُس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح

لہ۔ سکنتوں کے جو رد ظلم کی یہ نشانی اب تک قائم ہے کہ باوجودیکہ اب راستے صاف اور امن سے پُر ہیں، لیکن پھر بھی اکثر جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو درود کر بھرتا ہے۔ (ایڈیٹر)

شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر گمراہ کر دیا، ویسے ہی وہ کسی وقت بیک وقت کی اطاعت سے بھی عاجی اور گمراہ کر دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ مجھ میں بیک وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورۃ میں جو اطاعت کا حکم ہے، وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے، مگر والدین، مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا بھی حکم ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے۔ پس پناہ مانگو کہ خناس کی دوسوہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دوسرے نہیں کاٹا جاتا، ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسو۔ پس اس سورۃ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو خناس میں غوام اسی طرح دو ہیئت رکھے گئے ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے درخت پانی آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں غوام رکھے ہیں۔ غفر کا لفظ اصل میں غنّ ستر ہے۔ عربی میں صیاد میں کا بدل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ درحقیقت یہاں اگر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔ خواہ وہ بساط کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اُس نے ہزار ہا مشکلات سے ہم کو بچوایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتش تھور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا۔ جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوش گوار ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اُس کے احسانات کو فراموش کر دے۔ غوام کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور اُن میں نفاق نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اُس میں نفاق نہیں ہے۔ شکر گزاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے۔

جماعت احمدیہ کی ایمانی فراست

مجھے کمال یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں اُن کی فراست نے غلطی نہیں کی، اس لیے

کہ میں درحقیقت وہی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے غلطی پر متوجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں وہی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو ہمارے سید و مولیٰ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا، مگر جنھوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت محروم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے۔ یہ لفظ فراست بفتح الفاء بھی ہے اور بضم الفاء بھی۔ ذہن کے ساتھ اس کے معنی ہیں، گھوڑے پر چڑھنا مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے۔ خدا کی طرف اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ راہ پاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْفَوَاضِلُ سَلَةُ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِبَصَرِ اللَّهِ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے

کہ انھوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔

یہی کرنیوالوں کے ساتھ یہی کرو
اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں ترقی
کے لے گی، کیونکہ وہ منافق نہیں اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس

طرز عمل سے بالکل پاک ہے جب حکام سے ملتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔
سنو اید یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو۔

یہی کرنے والوں کے ساتھ یہی کرو اور ہڈی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص جیدیت نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ کیرنگ
نہ ہو جو منافقانہ چال چلتا ہے اور دوزخی اختیار کرتا ہے، وہ آخر کچڑا جاتا ہے مثل مشہور ہے۔ دروغ گو را حافظہ نباشد۔

اس وقت میں ایک مزدوری بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر ہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا کے
ہی بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر کتنی بار جنگ کرنی پڑی ہے۔ گو

سرحدی لوگ مسلمان ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت
اور پہلو سے درست نہیں ہے اور نہ وہ حقیقتاً نہ ہی پہلو سے لڑتے ہیں کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں

کو آزادی نہیں دے رکھی۔ بیشک دے رکھی ہے اور ایسی آزادی دے رکھی ہے، جس کی نظیر کابل اور نواح کابل میں وہ
کو بھی نہیں مل سکتی۔ امیر کے حالات اچھے ٹھننے میں نہیں آتے۔ ان سرحدی جموں کے لڑنے کی کوئی وجہ بجز پیٹ کے

نہیں ہے۔ دس بیس روپے مل جاویں تو وہ غازی بن غرق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ظالم طبع ہیں جو اسلام کو بنام کرتے ہیں۔
بادشاہ اور محسن کے حقوق

اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ یہی دراصل طبع لوگ
اپنے پیٹ کی خاطر حدودِ اٹھ کو توڑتے ہیں اور ان کی رذالت اور سفاهت
اور سخاکی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے باسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اس جنگ ہماری گورنمنٹ

کو ٹرانسوال کی ایک چھوٹی سی جمہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور یہ
سراسر اس کی حماقت ہے کہ اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے لیکن اس وقت جبکہ مقابلہ شروع

ہو گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لیے دھما کرے۔ ہم کو ٹرانسوال سے کیا غرض جس کے
ہم پر ہزاروں احسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی خیر خواہی کریں۔ ایک ہمسایہ کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کی تکلیف

سن کر اس کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، تو کیا اب ہمارے دلوں کو سرکارِ انگلشیہ کے وفادار سپاہیوں کے مصائب پڑھ کر صدمہ
نہیں پہنچتا۔ میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دھکے اپنے دھکے معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو۔ جہازم کی تہم

ہوتے ہیں۔ ایک جہازم جسم کو لگ جاتا ہے، جس کو کوڑھ کہتے ہیں۔ اس ایک جہازم روح کو لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک
شخص بازار میں رہا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا، تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمہ کی کیا صورت ہے؟ اگر کسی نے کہا دیا

کہ وہ بڑی ہو گیا یا اپنی صلاحت ہے، تو اس پر آفت آجاتی اور چُپ ہو جاتا۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فرو قرار دو مہرم لگ گئی، تو بہت خوش ہوتا اور اس کو پاس بٹھا کر سارا قاعدہ سُنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بداندیشی کا وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی خبریں سُنتا چاہتے ہیں اور کسی کی بُرائی پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کی سیرت اُن کے اندہ ہوتی ہے پس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں۔ چہ جائیکہ مَن کی ہو، لہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں، بلکہ پوری ہمدردی اور سچی غیر غلاہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دُعا کریں اور اعلیٰ طور پر بھی وفاداری کے نونے دکھائیں۔

مَن کا شکر کرو ہم یہ باتیں کسی شعل یا انعام کی خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو صلح اور انعامات اور دُنیاوی خطابات سے کیا غرض۔ ہماری نیت کو عظیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام مَن اُس کے لیے اور اُنسی کے امر سے ہے اُس نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ مَن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ سو تم جو میری جماعت ہو۔ اپنی مَن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسوال کی جنگ کے لیے ہم دُعا کریں۔

(اس کے بعد حضرت اقدسؒ نے نہایت جوش اور غلوس کے ساتھ دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور سب حاضرین نے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ دُعا کی۔)

۱۱ اپریل ۱۹۰۹ء

(یوم العرفات کو علی الصبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی)

”میں آج کا دن اور رات کا بھی قدر جتنا اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دُعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں۔ اپنا نام معہ جانے سکونت جگہ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دُعا کرتے وقت مجھے یاد ہے“
(اس پر تعمیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب باہر سے آگئے۔ جنہوں نے بُریادت و دُعا کے لیے بے قراری ظاہر کی اور رقعے بھیجنے شروع کر دیئے۔ حضورؐ نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ :
”میرے پاس اب کوئی رقعہ وغیرہ نہ بھیجیے۔ اس طرح سخت ہرج ہوتا ہے“
مغرب و عشاء میں حضورؐ تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا :

”چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں۔ اس لیے میں جاتا ہوں مگر مختلف وعدہ نہ ہو۔“

یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبدالکریم صاحب نے اندر جا کر تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا: ”خدا نے ہی حکم دیا ہے“ اور پھر فرمایا کہ:

”رات الہام ہوا ہے کہ مجھ میں کچھ عربی فقرے پڑھوں۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا۔ شاید یہی مجمع ہو“

یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القادریاء کے موافق حضورؐ نے عربی زبان میں پڑھا۔
خطبہ الہامیہ کا نشان
 یہ خطبہ آیات احدث میں سے ایک زبردست آیت اور لافیلر نشان ہے جو ایک عظیم نشان گروہ کے سامنے پڑا ہوا۔ اور ”خطبہ الہامیہ“ کے نام سے شائع فرمادیا گیا۔

جب حضرت اقدسؑ عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی راقی الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے، تو حضورؐ نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثنائے خطبہ میں حضرت اقدسؑ نے یہ بھی فرمایا:

”اب کلمہ و پھر یہ لفظ جاتے ہیں“

جب حضرت اقدسؑ خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے، تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب اُس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ:

”اس خطبہ کو کل غرض کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں۔ ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارجحاً پڑھ گیا، تو وہ ساری دعائیں قبول بھی جائیں گی۔ الحمد للہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں“

ابھی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سننا ہی رہے تھے کہ حضرت
سجدہ شکر اور اس کی قبولیت
 اقدسؑ فرط جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے حضورؐ کے ساتھ

تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”ابھی میں نے سُرُخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ ”مبارک“ یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔“

۱۲ اپریل ۱۹۰۰ء

حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دلی آرزو اور تئاری ہے

حضرت اقدس کی دلی آرزو

کہ ہمارے احباب کو یہاں دارالامان میں بار بار آنے کا موقع ملے اور اس طرح پر یہاں رہ کر ہر ایک شخص کو اپنے نزدیک نفس اور تصنیف باطنی اور تجلیت روح کے لیے عملی ہدایتیں مل سکیں۔ اس غرض کے پورا کرنے کے لیے آپ نے سال میں تین جلسے مقرر کر رکھے ہیں۔ جدیدین اور بڑے دن کی تعطیلوں میں۔ روزہ و عید عید الاضحیٰ درج ذیل ہے :

فسرلایا :

آنحضرت اور مسیح موعود کی عید الاضحیٰ سے مناسبت

آج عید اضعی کا دن ہے اور یہ عید ایک

ایسے مہینے میں آتی ہے، جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی پھر عرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بزرگ بات ہے کہ ایسے مہینے میں عید کی گئی ہے جس پر اسلامی مہینہ گایا یا مانہ کا خاتمہ ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مناسبت ہے وہ مناسبت کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے نبی تھے اور آپ کا وجود باوجود اور وقت بعینہ گویا عید اضعی کا وقت تھا، چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا پتہ پتہ بھی جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان تھے اور یہ مہینہ بھی آخر اٹھارہ ہے اس لیے اس مہینہ کو آپ کی زندگی اور زمانہ سے مناسبت ہے۔

دوسری مناسبت چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے جیسے آپ لوگ بکری، اونٹ، گائے، دُنبہ ذبح کرتے ہو یا ایسی دُنبہ زمانہ گذرا ہے، جب آج سے تیرہ سو سال پیشتر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ذبح ہوئے۔ حقیقی طور پر عید اضعی دُنبہ حقیقی اور اُسی میں بھی کی روشنی تھی۔

یہ قربانیاں اس کائب نہیں۔ پوست ہیں۔ رُوح نہیں جسم ہیں۔ اس سہولت اور آرام

قربانی کی حقیقت

کے زمانے میں ہنسی خوشی سے عید ہوتی ہے اور عید کی انتہا ہنسی خوشی اور قدیم قسم

کے تہنشات قرار دیئے گئے ہیں۔ عورتیں اسی روز تمام زیورات پہنتی ہیں۔ منہ سے منہ پکڑے زیب تن کرتی ہیں۔ مرد منہ پوشاکیں پہنتے ہیں اور منہ سے منہ کھاتے ہیں پہنچاتے ہیں اور یہ ایسا سرت اور راحت کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بغیر سے بغیر انسان بھی آج گوشت کھاتا ہے۔ خصوصاً کشمیریوں کے پیٹ تو بکروں کے مدنی ہو جاتے ہیں۔ گواہ لوگ بھی کمی نہیں کرتے۔ اگرچہ ہر قسم کے کھیل گودا، بھولہ، گانا، عید بھجایا ہے، مگر افسوس ہے کہ

حقیقت کی طرف مطلق توجہ نہیں کی جاتی۔

عید الاضحیہ کی حقیقت

درحقیقت اس دن میں بڑا تبریہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے جس قربانی کا بیج بویا تھا اور معنی طور پر بویا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے پہلے لگاتے

کھیت دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دریغ نہ کیا۔ اس میں مخفی طور پر یہی اشارہ تھا کہ انسان ہر حق خدا کا ہو جائے اور خدا کے حکم کے سامنے اُس کی اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اقربا و اقربا کا خون بھی خفیہ نظر آوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہر ایک پاک ہدایت کا کامل نمونہ تھے، کیسی قربانی ہوئی۔ غولوں سے بچل بھر گئے۔ گویا خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ باپوں نے اپنے بچوں کو، بیٹوں نے اپنے باپوں کو قتل کیا۔ اور وہ خوش ہوتے تھے کہ اسلام اور خدا کی راہ میں قہر تیرے اور گڑے مکرے بھی کیے جا دیں، تو ان کی راحت ہے مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجز ہنسی اور خوشی اور لہو و لہب کے دُعا عینت کا کونسا حصہ باقی ہے یہ عید الاضحیہ پہلی عید سے بڑھ کر ہے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں۔ جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دُعا عینت کے حصہ لیتے ہیں اور اُس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مٹی میں رکھا گیا ہے۔ عید رمضان اس میں ایک مجاہدہ ہے اور ذاتی مجاہدہ ہے اور اس کا نام بذل الروح ہے۔ مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں، ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے اور جس پر افسوس اگر توجہ نہیں کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے جس کے جسم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے۔ اُمّت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ ادا نیتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں تھیں، اُن کی حقیقت اس اُمّتِ مہرورہ نے دکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ دُبُّ الْعَالَمِیْنَ، رَحْمٰنٌ، رَحِیْمٌ، مَلِکٌ یَوْمَ الدِّیْنِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر بھی کرتی ہیں، لیکن اُن کے اندر حقیقت میں پیشگوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ

مَعَالِیْمِہِ کے حقیقی مظہر صرف آنحضرت تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفات کو قانونہ دکھایا۔ کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آ

سکتی۔ رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا؟ آپ نے عین صفت میں پرورش پائی۔ کوئی موقع درمہر مکتب کا نہ تھا، جہاں آپ اپنے دُعا عانی اور دینی قوی کو نشو و نما دے سکتے تھے۔ کبھی کسی قوم سے بٹنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نہ کسی موٹی سوئی تعلیم کا ہی موقع پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی، جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں۔ جو انسان ذرا سی کچھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا،

اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دُنیا کے تمام فلسفے اور علوم اُس کے سامنے بچ ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت نیچے رہ گئے۔ حضرت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم سے پیشتر دو عظیم نشان نبی گذرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اُن میں کسی کی نسبت نبی اُمّی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یہ محمدی اور دعویٰ ہمارے نبی کریم مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوا، چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتُ مُتَدَبِّرِي مَا اَلَيْسَ لَكَ عَلٰی الْاٰيٰتِ مَعْلَمٌ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا قَلْبِيْ يٰمُحَمَّدٍ مِّنْ تِلْكَ اٰيٰتِ عِزِّكَ اَوَّلًا۔ (الشوریٰ: ۵۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گویا شاہزادوں کی طرح تعلیم پائی مٹی اور فرعون کی گود میں شاہانہ نشوونما پایا۔ اُن کے لیے اتنا سبق مقرر کیا گئے کیونکہ اس زمانہ میں بھی اتنا سبق مقرر ہوتے تھے ادا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقر نہ ملتا، تو گویا فرعون کے بعد گدی نشین آپ ہی تھے اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، تو خود بادشاہ آپ کو فرعون بھی بنتا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا نظریہ انہیں۔ اہل میں شاہانہ مہر کا یہ لقب تھا جس طرح پر قیصر و کسریٰ شاہانِ روم و ایران کا لقب تھا اور جس طرح پُر آج نادر کس اور سلطانِ روم کا لقب ہے۔ میرا مطلب اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ دوسرا سلسلہ نہ شروع کر دیتا، تو ضرور تھا کہ وہی تخت نشین ہوتے اور یہی سچی بات ہے کہ گو موسیٰ کی ماں کو بھی ایک ذند اور دکھ پہنچا تھا کہ جیتی جان کو دریا میں ڈالا، لیکن اُس کی راحت اور مسرت کی کیا انتہاء ہو سکتی ہے جب کہ خود خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی واپسی کا اس کو وعدہ دیا تھا۔ انظر منیٰ کی تعلیم تو یوں شاہانہ رنگ میں ہوتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوتی۔ میرے پاس ایک یہودی معتقد کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ شیخ کے استاد کا نام تک بتایا ہے اور پھر مذہبی کی ہے کہ اسی وقت سے تورات اور صحیفہ انبیاء کے مضامین انگو پند آتے تھے اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحیفہ انبیاء سے زائد نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دوازہ تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصاریٰ ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی، تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں!!! کتنی بڑی ربوبیت کا مظہر ہے انسان جب بچپن کی حالت سے اُگے نکلتا ہے جو بطور سے پہلے ہے تو عام طور پر کتب میں بٹھا دیا جاتا ہے یہ پہلا قدم ہوتا ہے، مگر آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا۔ چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء مقرر کیا تھا۔ اس لیے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیتے تھے۔ آپ کی طرز زندگی کہ اللہ۔ جسے تک نہیں پڑھا اور قرآن جیسی بی نظیر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان مجرہ اُمت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دُنیا میں رہ کر چل دیتے۔ اور دین دیں کا عدم ہو گیا۔ اور خدا کو ان کا حوکر نا ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اظلال و آثار کا قیام منظور تھا اور چونکہ کوئی دین ہجرات کے بدول رہ نہیں سکتا؛ ورنہ چند روز تک سماجی باقوں پر لٹتین رہتا ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایہہ

جہاں بٹھاتے اگلا کئی ڈھٹا۔ اس لیے غفلت نہ چاہا کہ اسلام کے ساتھ نندہ مجرہ ہو۔

صداقت اسلام کا نشان

کس قوت اور تمدنی اور تعلیم سے بتایا گیا تھا اور اس ذلیل سے اسلام کا نور اب تک درخشاں ہے، چنانچہ اس زندہ نور کی تصدیق کیلئے اس زمانہ میں ہی دیکھو کہ نیکو کام کے قتل ہونے سے پیشتر کہ وہ پچھ سال کے اندر ہلاک ہو جاوے گا۔ غور کرو کہ وقت، مدت، صورت موت کا بتا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور پھر وہ اسی طرح مارا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ جب یہ پیش گوئی کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کروڑ ہا انسانوں میں مشہور ہو گئی۔ چند وہ مسلمان، عیسائی، بلکہ ہر قوم و ملت کے لوگ اس سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ عام بازاری لوگوں سے لے کر گورنٹ تک کو اطلاع ہو گئی اور خود آریوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ مشہور کیا اور جہاں نیکو کام خود جاتا اس پیش گوئی کا ذکر کرتا اور شہرت دیتا اور جب پیش گوئی پوری ہوتی تو ایک عام شور برپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہماری بھی خانہ تلاشی ہوئی۔ تاکہ اس کی صداقت اور شہرت اس خاص ذریعہ سے اور بھی ہو اور یہ نشان ہمیشہ مغرور پر ثبت رہے۔ پھر مقامات کے دوران میں سرکاری کاغذات اور شلوں میں اس پیش گوئی کے متعلق بیانات اور کاغذات درج اور شال ہوئے۔ الغرض یہ ایسا عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر کوئی قوم دکھلائیں سکتی۔ کیا کسی انسانی طاقت اور فراست کا کام ہے کہ وہ کسی کی نسبت چاروں کی خبر بھی دے کہ کُلّوں وقت پر کُلّوں موت سے مر جاوے گا، مگر یہاں پچھ سال پہلے وقت، صورت موت وغیرہ سے اطلاع دی گئی۔ حالانکہ وہ تیس برس کا ایک مضبوط جوان آدمی تھا اور اس نے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں تین سال کے اندر ہیضہ سے مر جاؤں گا اور میں اس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اور ضعیف اور قریباً دائم المریض تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھلائی اور اس کو ہلاک کر کے اپنے سچے دین کی صداقت پر مہر کر دی۔

آریوں میں خدا شناسی نہیں

اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آریہ کہلاتے ہیں۔ اصلاً خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر ان میں خدا شناسی اور خدا بینی اور خدا نائی کی قوت کیونکر پیدا ہو۔ ان کا تو پہلا قدم ہی غلط ہے۔ ان کے نزدیک تو مرنا جینا، عورت یا مرد ہونا۔ بکری یا بیل بننا یہ سب کچھ شامیت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جبکہ یہ جنم اور اشیاء اعمال ہی کا نتیجہ ہیں تو پھر خدا کیا اور اس کے وجود کے اثبات کے لیے نئے نئے نشان اور معجزات کیا اور ان کی ضرورت ہی کیا رہی۔ ان کا مذہب ہے کہ خدا پیدا کرنے والا نہیں۔ بلکہ صرف جوڑنے والا ہے۔ جیسے تمھارے گھار ہوتے ہیں۔ مادہ موجود تھا۔ ارواح بھی اتفاق سے موجود تھیں۔ پر میر نے جھٹ جوڑا بڑا مخلوق بنائی۔ نعوذ باللہ۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جبکہ ارواح اور ذات قدیم سے موجود ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جوڑنا جائز نا پر میر کے بھول نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر دلیل تو یہ ملتی ہے کہ اشیاء کو طبعی طور پر تجاذب کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ تجاذب اور کشش نہ ہو۔ تو نہ اینٹ بن سکے اور نہ مکان رہ سکے اور نہ کوئی

اور چیز دنیا میں موجود ہو جو وہ سکے پس جبکہ آریہ لوگوں کے عقیدہ کے موافق رُوح اور مادہ قدیم سے ہیں اور طبعیات سے دلیل ملتی ہے کہ یہ تہاذیب کا خا صہ ہے تو آریوں کو پریشتر سے تو فراغت اور فرصت ہو گئی۔ اب آریہ کے پاس پریشتر کے ہونے کا کیا ثبوت اور نشان ہے۔

ایک طرف تو یہ ناپاکی ہے کہ خدای کا پتہ نہیں اچھ جائیکہ خدای سیخی اور خدائی کی راہیں بیان کر سکیں۔ پھر عظیم کہ ہر قسم کی چیزوں میں رُوحیں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے آتی ہیں کبھی سو رہتے ہیں کبھی کتا کبھی بلی وغیرہ۔

اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے جبکہ وہ ابھی بچہ ہی تھا۔ اور اس نے دوسری کسی جگہ پر جنم لیا اور جب وہ بچہ ہو کر اپنے والدین کو پہنچے اور باہم رشتہ نا طہ ہو کر بیاہ ہو گیا اور ہم بستی ہو کر اولاد کا سلسلہ چلا۔ اس سے تو بڑی بے شرمی اور پرے درجہ کی بے حیائی کی بنیاد پڑی اور نہایت قابل شرم مذہب یہ مذہب ٹھہر گیا۔ پریشتر نے کوئی فہرست تو دی نہیں کہ اس قسم کے نشان سے ماں بہن شناخت ہو جائے گی اور حق تو یہ تھا کہ دید کے ذریعہ فرقی تھا کہ جہاں اُس نے یہ پاکیزگی اور اخلاق کی جڑ لگانے والا مسئلہ ایجاد کیا تھا۔ مگر اُسے کوئی سوچ اور سوچ بچار کی طاقت ہوتی تو ساتھ ہی علامات بھی بیان کر دیتا جس سے ایسے رشتوں سے اجتناب کرنے کی کلید ہاتھ میں آریوں کے آجاتی، مگر ضروری تھا کہ دید کی تعلیم کی پیشانی پر نقش کا داغ لگا رہتا تاکہ ہر زمانہ میں تذکر کرنے والے اس کے بطلان میں سچا نہ سہانے جا سکیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ تانی اور تانی کی بھی پڑائی اس کے رشتہ میں نا طہ نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں میں جو چھاپا ماموں کی بیٹی سے رشتہ کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، مگر دوسری طرف آپ ماں بہن کے بیاہ لانے پر کوئی دلیل نہیں دیتے۔ یا تو ہزاروں کوس چلے گئے۔ یا ماں بہن بیاہ لائے۔ کبھی قوم میں ایسا اندھیر نہیں۔ افسوس ان کے پریشتر نے اُن کو ناپاکی میں تو ڈال دیا اور پھر کوئی فہرست بھی نہ دی اور نہ بتلایا کہ فلاں گھسے یا بیل سے کام نہ لینا یہ تیرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ اور فلاں فلاں علامت والی عورت سے رشتہ نہ کرنا کہ وہ تیری حقیقی ماں یا دادی یا خالہ یا بہن یا بھتیجی جنم لے کر دوبارہ آئی ہے۔ اس میں یہ لوگ تو معذور ہیں۔ یہ سارا عظیم پریشتر کی گردن پر ہے جس نے فہرست نہ دی۔

پھر تیسری ناپاکی جو بدیہوں کی تعلیم کا عرق اور گل سرسبد بتائی گئی ہے۔ تیوگ ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک عورت جیتے جاگتے خاوند کے دُور و گیارہ آدمیوں سے ہمبستر ہو سکتی ہے۔ اگر

مرد عورت جوان ہوں اور چند سال شادی پر گزر جائیں اور اولاد نہ ہو، تو دوسرے کا ٹھکانہ لینے کے لیے عورت اُس سے ہمبستر ہو۔ اس لیے کہ بچوں اور اولاد کے ٹرگ کا ملنا محال ہے۔ اور دیوتھ شوہر کو لازم ہے کہ بیرج داناکے لیے عذہ معونات اور لطیف مقویات تیار کر لے تاکہ وہ تھک نہ جائے اور کوئی ضعیف اُسے لائق نہ ہو جائے اور دید کی رُو سے بستر، رضائی اور چارپائی سب اُسی کی ہو۔ اور غذا بھی اُسی کی کھاوے اور نصف پچے بھی لے لے۔ سوچو

یہ کیا خاندہ ہے کہ ایک کوٹھڑی میں آپ دیوٹ ہے اور دوسری کوٹھڑی میں اس کی بیاتہ بیوی غیر مرد سے منہ کالا کر رہی ہے اور آریہ ان کی حرکات کی آواز میں سنتا ہے اور دل میں خوش ہو رہا ہے کاب اس پانی سے اُس کی امیت لکھیت ہر ابھرا ہو جاتے گا۔ حیف ایسے مذہب پر! خدا پر یہ ظلم! عزت و آبرو پر یہ ظلم! ایدیلے کاموں کی اجازت دیتا ہے کہ ناپاک سے ناپاک آدمی بھی اُن کے از کتاب سے شرم کرتے ہیں۔ دیا تندنے لکھا ہے کہ یہ شجہ کرم یعنی مبارک کام بیج میں ترک ہو گیا تھا۔ اب آریہ دوت کے آریہ جاری کریں کہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اس کو طل دیں۔ آریوں کی کتب مذہبی اور متفادات کو کوئی دیکھے اور خود انہی بزرگوں سے پوچھ دیکھے۔ امیت ہے کہ بڑے فخر سے اس فعل غریب کی خوبیاں بیان کریں گے۔

اسلام کی پاکیزہ تعلیم ان تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات اور عقائد کی خوب پیمائش کر کے اسلام کی ضرورت اور عزت عموماً ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے عظیم فعل

کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ کہ اُس نے اسلام کو ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک رکھا اور اُس کی تعلیم کے ہر شعبہ میں کمال اور اعجاز کا جلوہ دکھایا؛ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں قصاص پر بڑا زور تھا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہو اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات پر زور تھا کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جاسکے۔ اگر کوئی ایک گال پر تل پچھ مارے تو دوسری بھی پھیر دے۔ کوئی ایک کوس بیگاڑیں لے جائے، تو دو کوس چلا جا دے۔ کرتے مانگے تو چادر بھی دے دے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کو دکھلاؤ کہ کیا کوئی پادری اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی کسی پادری کے منہ پر تل پچھ مار کر دیکھ لے۔ یقیناً دوسرا گال پھیرنے کی بجائے کچھری میں گھسیٹ کر لے جائے گا اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے سزا دلانے کی فکر کرے گا، مگر اسلام نے یہ تقسیم نہیں دی بلکہ وہ پاک تعلیم دی جو دنیا کی بیان ہے اور انسان فطرتاً اس پر عمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَعْلَفَ مَا جَزَاءُ عَلَى اللَّهِ (اسوری: ۴۱)

یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی عفو کرے، مگر وہ عفو بے عمل نہ ہو، بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو، تو اس کا اجر اشد کے ذمہ ہے مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دیر ہو کر ڈاکہ زنی کرے گا۔ اس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر دو کوکروں اور ایک ان میں سے ایسا ہو کہ داسی چشم منائی ہی اُس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو، تو اُس کو سخت سزا مناسب نہیں۔ مگر دوسرا عمدہ شرارت کرتا ہے، اس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے۔ اُس کو سزا ہی دی جاوے۔ تو بتاؤ مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے؟ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و رویت عمل چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کہ عفو سے اصلاح بر نظر ہو، ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر تمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبیر

اور فراست بڑھتی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو۔ اگر غفوس سے فائدہ ہو تو معاف کرو، لیکن اگر غیبت اور شریعہ ہے تو پھر جزا سنیۃ مسیۃ شہادۃ پر عمل کرو۔ اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات میں جو ہر زمانہ میں روز روشن کی طرح ہیں۔ آفتاب پر بھی کسی دقت بادل آجانا ہے اور بظاہر ایک قسم کا دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن اسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفا ہے۔ عجم معرفت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور بعض کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہوتا ہے بند کی حالت سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر کیا فیصلہ کریں۔

جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب بے برکت اور بے نور اور مردہ

عیسائیت کے عقائد

ہیں اور پاک تعلیم سے بے بہرہ محض ہیں۔ ہندوؤں نے مذہب کا وہ نمونہ دکھایا۔ عیسائیوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ ایک عاجز بندہ کو خدا بنا دیا۔ جس نے یہودیوں جیسی تباہ حال قوم سے جو صحریت علیہم الذلۃ والشیۃ کے (البقرہ: ۶۲) کی مصداق بنی۔ ماریں کھائیں اور آخر صلیب پر لٹکایا گیا اور ان کے عقیدہ کے موافق ملعون ہو کر اپنی اپنی بدنامی سبقتی کہتے ہوئے جان دے دی۔ غور تو کرو کیا ایسی صفات والا کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہو سکتا! چہ جائیکہ وہ خود خدا ہو۔ عیسائی دکھاتے ہیں کہ اس کی وہ ساری رات کی پُر سوز دعا محض بے اثر گئی۔ اس سے زیادہ بے برکتی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے شفیع ہو سکتا ہے۔ ہم کو یاد نہیں کہ دو گھنٹے بھی دعا کے بے ہول اور دُعا قبول نہ ہوتی ہو۔ ابن اشد بلکہ خود خدا کا معاذ اللہ یہ حال ہے کہ ساری رات رورو کر چلا چلا کر خود بھی دُعا کرتا رہا اور دوسروں سے بھی دُعا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے خدا تیرے آگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے۔ مگر وہ دُعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ وہ کفارہ ہونے کے واسطے آئے تھے، اس لیے یہ دُعا قبول نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جب ان کو معلوم تھا کہ وہ کفارہ کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس قدر بڑی کی کیا معنی ہیں۔ اگر ایک افسر طاعون کی ڈیوٹی پر بھیجا جائے اور وہ کہدے کہ یہاں خطرے کا محل ہے۔ مجھے فلاں جگہ بھیج دو تو کیا وہ حق نہ سمجھا جائے گا۔ جبکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ صرف کفارہ ہی ہونے کو بھیجے گئے ہیں۔ تو اس قدر لمبی دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کیا کفارہ زیر تجویز امر تھا یا ایک مقرر شدہ امر تھا؟ غرض ایک داغ ہو۔ دو داغ ہوں جس پر بے شمار داغ ہوں، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو کیا وہ عظیم الشان انسان بھی نہیں ہو سکتا۔

یہودی بے چارے خود صحریت علیہم الذلۃ کے مصداق۔ ان کی دُعا حالت تھی کہ صورت ہیں

یہودیت

حالش پیرس۔ دنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسرائیلی محمد سلمان مسلمان ہوا ہے اس سے پوچھو۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب صحریت علیہم الذلۃ کی حالت آتی تو وہ افعال بھی آگئے ہو ذلت کے جالب اور ذلت کے نتائج تھے۔ اگر وہ

ساب ہو جاتے تو پھر ضرورت کیونکر صادق آتا۔ اس پیش گوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال ان کے گلے کا بار ہی رہے گی۔ مرد صالح کے ساتھ ذلت اور بے زندگی نہیں ہوتی۔ خدا کا نام عزیز ہے۔ خدائیں ہو کر زندگی بسر کرنا لا ذیل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کا مجموعہ نہ تھی تو پھر ضرورت علیہم الذلۃ کی ماراں پر کیونکر پڑتی؟ اس پر خوب غور کرو۔ اس کے اندر یہ غشی اسرار ہیں اور پتہ ملتا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار گڑبائیں گے۔

اب ان مذاہب پر نظر ڈال کر صدق دل سے بتاؤ کہ کیا اسلام کے حاکوئی اور طریق ہے جس سے تمہارے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں۔ کیا ضرورت علیہم الذلۃ کے مصداق یہودیوں سے کوئی روشنی اور نور پاسکتے ہو؟ کیا ایسے عیسائی جو ایک عاجز کمزور ناتواں نامراد انسان کو خدا بناتے ہیں، کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی ساری رشت کی دعائیں اکارت اور یہ موجودگی ہیں، وہ دوسروں کی دعاؤں پر کون سے ثمرات مرتب کر سکتے ہیں؟ جو خود ایشیائی ایشیائی لہجہ سبقتی کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، وہ دوسروں کو کب خدا سے بلا سکتا ہے؟

دیکھو اور غور سے سنو! یہ صرف اسلام ہی ہے جو اپنے اندر
زندہ برکات صرف اسلام میں ہیں برکات رکھتا ہے اور انسان کو یائوس اور نامراد ہونے نہیں

دیتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اُس کے برکات اور زندگی اور صداقت کے لیے نمونہ کے طور پر پکھڑا ہوں۔ کوئی عیسائی نہیں جو یہ دکھائے کہ اس کا کوئی تعلق آسمان سے ہے۔ وہ نشانات جو ایمان کے نشان ہیں اور مومن عیسائی کے لیے مقرر ہیں۔ کہ اگر پہاڑ کو کہیں تو جگہ سے ٹل جاوے۔ اب پہاڑ تو پہاڑ۔ کوئی عیسائی نہیں جو ایک اٹنی ہوئی جوتی کو سیدھا کر دکھاوے۔ مگر میں نے اپنے پُر زور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف اسلام کے لیے ہیں۔ میں نے بیشمار اشتہار دیئے ہیں اور ایک مرتبہ رسولؐ ہزار اشتہار شائع کیے۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو ٹوٹے مقدمات کیے اور قتل کے الزام دیئے۔ اور اپنی طرف ہمارے ذیل کرنے کے منصوبے کا نغہ، مگر عزیز خدا کا بندہ ذیل کیونکر ہو سکتا ہے جس میں ان لوگوں نے ہماری ذلت چاہی۔ اُسی ذلت کے لیے عزت نکلی۔ ذٰلِکَ فَخْرُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنۡ یَّشَآءُ (المجمہ: ۵) دیکھو۔ اگر کلارک کا مقدمہ نہ ہوتا تو اجراء کا اہام کیونکر پورا ہوتا۔ جو مقدمہ سے بھی پہلے سیکرٹوں انسانوں میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ معجزات اور ثبوت ہیں۔ اسلام دوسرے چراغ کا محتاج نہیں، بلکہ خود ہی چراغ ہے اور اس کے ثبوت ایسے اعلیٰ بدیہیات ہیں کہ ان کا نمونہ کسی مذہب میں نہیں مگر صرف اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہ ہوگی جس کا نمونہ موجود نہ ہو۔

میں نے سورۃ الفاتحہ (جس کو اتم کتاب اور نشانی بھی کہتے ہیں
آنحضرت صفت الہی کا منظر ہیں اور قرآن شریف کی کسی تصویر اور خلاصہ ہے) کے صفات اربعہ

میں دکھانا چاہا ہے کہ وہ چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان صفات اربعہ کا نمونہ دکھایا۔ گویا وہ صفات دعویٰ حقیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے، چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ کلمہ کے جنگلوں کا سرگردان اور دس برس تک حیران پھرنے والا جس کے لیے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی۔ اس کی تربیت کا کس کو خیال تھا کہ اسلام نوے تین پر پھیل جائے گا اور اُس کے ماننے والے ۹۰ کروڑ تک پہنچیں گے۔ مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباد قطعہ ایسا نہیں جہاں شلمان نہیں۔ پھر الزحمن کی صفت کو دیکھو جن کا منشاء یہ ہے کہ محل کے بڑوں کا میاں بی اور ضرور مل کے سامان ہم پہنچائے کسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پیشتر ہی استعدادیں پیدا کر دیں۔ عروسی اللہ تعالیٰ اپنے پوتوں کی طرح کھلتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور ایسا ہی اور بہت صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گویا ان کو آپ کے لیے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفضل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اُمت رحمانیت کو چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا (المجموعہ: ۳) رحمانیت کا منشاء اس ضرب المثل سے خوب ظاہر ہے:

”کر دے کرادے اور اُٹھانے والا ساتھ دے“

اور یہ طور اسلام کے ساتھ ہوا۔ اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے۔ اُس کا سارا کام کاج سنوارنے والا اور اُس کے سارے لوازم ہم پہنچانے والا خود خدا ہے۔ کسی مخلوق کا بار احسان اُس کی گردن پر نہیں۔ اسی طرح رحم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے۔ اُس کے خلاف یہ ہے کہ عنت کرتا ہے اور ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمانیت کا انہماک دیکھو۔ کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی ایسی لڑائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو۔ تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا۔ بجلی کے کونسلے کی طرح فتوحات چمکیں۔ فتوحات الشام، فتوحات مصر ہی دیکھو۔ صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو۔ جیسے کامیابیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔

صحابہؓ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی
پھر مَالِکِ بْنِ نُوَيْرٍ السَّخَرِیِّ جِزَازَہ کا مالک، اپنے حقے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے، اگرچہ کال طور پر یہ عزت

کے لیے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت ہی پر ڈالتی ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا نمونہ اسلام کے لیے اس دنیا میں رکھا۔ ابوبکرؓ جو دو پہر کی دھوپ میں گھر بار مال و متاع چھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جائیداد کو دیکھ کر کہہ دیا۔ برباد شد، برباد باشد۔ سب انقطاع کر کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اُس نے یہ مزہ پایا کہ آپ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل یہی ہوا۔ حضرت عمرؓ جو صدق اخلاص سے بھر گئے تھے اُنھوں نے یہ مزہ پایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوتے۔ غرض اس طرح ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ قیصر و کسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں

اُن کے ہاتھ آئیں۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دیباہ میں گیا۔ ملا زمان کسریٰ نے سونے چاندی کی کڑیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اُس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریلتے نہیں ہوتے۔ ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آجائیں گے۔ اچنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنائیئے تاکہ وہ پیش گوئی پوری ہو۔

اسلام کا جادۂ اعتدال
 مذہبِ اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی ہے اور مفسوب اور ضالین سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک سچا مسلمان نہ مفسوب ہو سکتا ہے نہ ضالین کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مفسوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ چونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے، اس لیے خدا کے غضب کو کھینچ لائے اور وہ یہودی ہیں اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔

غضب کی کیفیت قوتِ سببی سے پیدا ہوتی ہے اور ضلالت وہی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی قوت حد سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ بیجا محبت والا انسان بہک جاتا ہے حُبُّكَ الشَّيْءُ يُغْنِي دَيْصُشْمُ اس کا ثبوت اور منشا قوتِ سببی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چادر کو بیل سمجھتا ہے اور رستی کو سانپ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی شلوں نے اپنا معشوق ایسا قرار نہیں دیا، جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ہر ایک کے واسطے نئی تصویر یا مجاد کی۔

قوتِ سببی میں جوش ہو کر انسان جادۂ اعتدال سے نکل جاتا ہے، اچنانچہ غضب کی حالت میں دوندہ کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً گت پہلے آہستہ آہستہ بھونکتا ہے پھر کوٹھاسر پر اٹھالیتا ہے۔ آخر کار دوندے طیش میں آکر فوچتے اور پھیل دکھاتے ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بڑی عادتیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر خود مفسوب ہو گئے۔ قوتِ سببی کو جب استیلاء ہوتا ہے، تو انسان رستی کو سانپ بناتا اور درخت کو ہاتھی بتلاتا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ قوتِ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور بت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض اسلام نے جادۂ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی جس کا نام اَلْاِصْرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ ہے۔

میں اب چند فقرے عربی میں سناؤں گا۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجمع میں کچھ عربی فقرے بولنے کا حکم دیا تھا۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اور مجمع ہوگا۔ جس میں یہ خدا کی بات پوری ہو، مگر خدا تعالیٰ مولوی عبدالمکیم صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے تحریک کی اور اس تحریک سے زبردست قوتِ دل میں پیدا ہوئی۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج پورا ہوگا۔

[مولانا عبدالحکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضور! کچھ جماعت کے باہمی اتفاق و محبت پر بھی فرمایا جائے
اس پر حضرت اقدس نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

باہم اتفاق و محبت

”جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم
باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی۔

کہ تم وجود واحد رکھو؛ دُودہ ہوا بھل جانے لگی۔ غمادیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے
ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی جڑ دوسرے میں ملا رہ کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو۔ تو
پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے
غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائب ہو کر دُور شہر پہنچتا ہے تو میرے لیے بھی ایسا ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر انسان کی غمانظر
نہ ہو، تو فرشتہ کی تو منظوری ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔

میں دُوبی مسئلے کے لکرایا ہوں۔ اول خدا کی توحید اختیار کرو۔ دُوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ دُوہ
نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل حق جو صحابہؓ میں پیدا ہوئی تھی۔ کُنْتُمْ أَشْكَاءَ خَلْقٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ
فَلَوْ يَنْتَظِرُ (آل عمران ۱۰۴) یاد رکھو! تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو! جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ بولنے کے لیے
پند کہتا ہے دُوبی اپنے بھائی کے لیے پند کرے، دُوبی میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دُوبی مصیبت اور بلا میں ہے۔
اُس کا انجام اچھا نہیں۔ میں ایک کتاب بنانے والا ہوں۔ اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیئے جائیں گے جو
اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ کسی باز بگرنے دس گز کی
چھلانگ ماری ہے۔ دُوسرا اُس پر بحث کرنے میں مشغول ہے اور اس طرح پرکینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بعض
کا جُدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پُوری نہ ہوگی۔ دُوبی ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے۔ جیسے
طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع قمع نہ کیا جاوے، مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے وجود سے انشاء اللہ ایک
مناجی جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے۔ بھل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔
میں نے بتلایا ہے کہ میں حقیر ایک کتاب بکھڑوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات
پر قابو نہیں پاسکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں دُوبی یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں۔
جب تک کہ عہدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب اپنے اُپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت
میں ہو کہ میرے منشاء کے موافق نہ ہو، دُوبی خشک نہیں ہے۔ اُس کو اگر باخیاں کالے نہیں تو کیا کرے۔ خشک
نہیں دُوبی سبز شاخ کے ساتھ دُوبی پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اُس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دُوبی کو بھی
سے بیٹھتی ہے پس دُوبی میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ چونکہ یہ سب باتیں میں کتاب میں مفصل

بھتوں گا۔ اس لیے اب میں چند عربی فقرے کہہ کر فرض ادا کرتا ہوں :

دو انگریزوں کا قتل ملاقات پشاور میں ان دنوں کسی ستاک پٹھان نے دو بے گناہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ایک مجمع میں حضرت اقدس نے فرمایا :

”یہ جو دو انگریزوں کو مار دیا ہے۔ یہ کیا جہاد کیا ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عمدہ طور پر ان سے برتاؤ کرتا کہ وہ اُس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کھل ڈالے بلکہ صاف ہے کہ حضرت علیؑ ایک کافر سے ملے۔ حضرت علیؑ نے اُس کو نیچے گرایا اور اُس کا پیٹ چاک کرنے کو تھے کہ اُس نے حضرت علیؑ پر تھوکا۔ حضرت علیؑ یہ دیکھ کر اُس کے سینے پر سے اُتر آئے۔ وہ کافر حیران ہوا اور پوچھا کہ لے علیؑ! یہ کیا بات ہے؟ آپؑ نے فرمایا کہ میرا جنگ تیرے ساتھ خدا کے واسطے تھا، لیکن جب تُو نے میرے منہ پر تھوکا، تو میرے نفس کا بھی کچھ حصہ ل گیا۔ اس پر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؑ کے اس فعل کا اس پر بڑا اثر ہوا۔

میں جب بھی ان لوگوں کی بابت ایسی خبریں سناتا ہوں تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دُور جا پڑے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔

بعض مولوی مجھے اس لیے دجال کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے ساتھ عمارت جواز نہیں رکھتا مگر مجھے سخت افسوس ہے کہ یہ لوگ مولوی کہلا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ انگریزوں نے تمہارے ساتھ کیا بُرائی کی ہے۔ اور کیا دکھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے آنے سے ہم کو ہر قسم کی راحت اور آرام ملا۔ جس نے اگر ہم کو برکتوں کے ٹوٹے پتھر سے نجات دی اور ہمارے مذہب کی اشاعت کے لیے ہر قسم کے مواقع اور سہولتیں دیں۔ اُن کے احسان کا یہ شکر ہے کہ بے گناہ انگریزی افسروں کو قتل کر دیا جائے؟ میں تو صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خونِ ناپاکی سے نہیں ڈرتے اور عمن کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور سخت جوابدہ ہیں۔ ان مولویوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جمہوری اتفاق سے اس مسئلہ کو اچھی طرح شائع کریں اور ناواقف اور جاہل لوگوں کو فہمائش کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ وہ امن اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے عطیات سے ممنونِ منت اور مرہونِ احسان ہیں اور یہ مبارک سلطنت نیکی اور ہدایت پھیلانے میں کامل مددگار ہے۔ پس اُس کے خلاف عمارت جہاد کے خیالات رکھنے سخت بغاوت ہے اور یہ قطعی حرام ہے۔ وہ اپنے قلم اور زبان سے جاہلوں کو سمجھائیں اور اپنے دین کو بدنام کر کے دُنیا کو ناپاکی کا عنصر نہ پہنچائیں۔ ہم تو گورنمنٹ برطانیہ کو آسمانی برکت سمجھتے

ہیں اور اُس کی قدر کرنا اپنا فرض۔

افسوس ہے مولویوں نے خود تو اس کام کو کیا نہیں اور ہم نے جب ان جابلانہ خیالات کو دلوں سے مٹا دیا تو ہم کو توجاہ کہا۔ صرف اس واسطے کہ ہم محسن گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ مگر ان کی مخالفت ہمارا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ ہم نے بیسیوں رسالے اس مضمون کے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں شائع کیے اور ہزاروں اشتہار مختلف بلاد و امصار میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عزت چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم کو اس خدمت کے بجالانے میں تکلیف بھی ہو تو ہم پروا نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ احسان کی جزا احسان ہے۔ پس پوری اطاعت اور وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کی مسلمانوں کا فرض ہے۔

مئی ۱۹۰۰ء

انبیاء میں ہمدردی کا جوش نبی کا انا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوتِ قدسی ہوتی ہے اور ان کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا میناب

کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ بَارِئُجَ تَشَافَ الْأَيُّكُمُ تَوُفُّوْهُنَّ (الشعراء: ۲۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دیکھا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ اس کے دو پہلو ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں پیدا نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں، چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی ترقی بھی تدریجی طور پر ہوتی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامعِ جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے۔ کہ پوری ترقیات پر نہیں۔ لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو نیا نہ کسی نہ پایا تھا۔ اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔

سارا مدار مجاہدہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاءُوا فِتْنًا لَنُفِذَنَّ فِيكُمْ

سارا مدار مجاہدہ پر ہے

مُسْلِمًا (العنکبوت: ۱۰) جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے

یہ اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ستیہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو قطب بنا دیا۔ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو

ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔

جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دُنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے۔ رُوحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے اور بدول مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی جملے فائدہ دیا ختمیں اور مجاہدہ جو گویوں کی طرح تجویر کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کیلئے خدا نے مجھے مامور کیا ہے تاکہ میں دُنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔ نہ سب مہر و مہرے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔

۱۳ مئی ۱۹۰۰ء

مُحِبَّتِ صَاحِبِیْن کی غرض

بات یہ ہے کہ مُردوں سے مدد مانگنے کے طریق کو ہم نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ضعیف الایمان لوگوں کا کام ہے کہ مُردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور زندهوں سے دُور جھاگتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لوگ اُن کی نبوت کا انکار کرتے رہے اور جس روز انتقال کر گئے تو کہا کہ آج نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مُردوں کے پاس جاسنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ بلکہ کُذِّمَ الصَّادِقِیْنِ (التوبہ: ۱۱۹) کا حکم دے کر زندهوں کی مُحِبَّت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ہم جو کسی دوست کو یہاں رہنے کے واسطے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے کہ محض اس کی حالت پر دم کر کے ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحبِ ایمان کی مُحِبَّت میں نہ رہے اور یہ اس لیے کہ چونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر قسم کی طبیعت کے موافق حالِ تقریرِ نامح کے مُنہ سے نہیں نکلا کرتی۔ کوئی دقت ایسا آجاتا ہے کہ اس کی سمجھ اور فہم کے مطابق اُس کے مذاق پر گفتگو ہو جاتی ہے جس سے اُس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی بار بار نہ آئے اور زیادہ دنوں تک نہ رہے، تو ممکن ہے کہ ایک دقت ایسی تقریر ہو جو اُس کے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ اور اُس سے اُس میں بددلی پیدا ہو اور وہ حُسنِ ظن کی راہ سے دُور جا پڑے اور ہلاک ہو جاوے۔

غرض قرآن کریم کے منشاء کے موافق تو زندهوں ہی کی مُحِبَّت میں رہنا ثابت ہوتا ہے۔

مدد خدا تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے

اور استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ ۵) پہلے صفات الہی رب، رب، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کسی انسان، حیوان، چرند پرند وغیرہ کی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر، یہ حق نہیں ہے، مگر ہاں دوسرے درجہ پر برائی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردانِ خدا کو دیا گیا ہے۔ ہم کو نہیں چاہیے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنالیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر اندر رہنا چاہیے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ اور یہ امر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سے بھی بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے پہلے جتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب و موصوب اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔

رسالت محمدیہ کی حقیقت

دوسرے جتنے سے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسالت میں ایک امر ظاہر ہوتا ہے اور ایک مضمنی ہوتا ہے مثلاً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک کلمہ ہے جسے رسالت مآب نے بایں الفاظ لوگوں کو پہنچایا ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ یعنی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ مگر رسالت کے یہ ظاہری مضمنی ہیں۔ ہم جب اور زیادہ غور کر کے بطون کی طرف جاتے ہیں، تو اس تیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ بطور ایک مجرور غیر منفک کے شامل ہوتی ہے۔ یہ صورت ابلاغ تک ہی محدود نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وقتِ قدسیہ کے دور سے اس تبلیغ کو با اثر بنانے میں لا نظیر نمونہ دکھایا ہے۔

نبی کی مادرانہ عظوفت

اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس قدر سوز اور گداز ملی ہوئی تھی، چنانچہ فرمایا۔ لَعَلَّكَ بَآخِجٌ لَّنَفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُ اَمُوْنٌ مِّنْجِي (الشعراء ۳۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس فکر میں کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے۔ یہ بچی بات ہے کہ ہر نبی صرف لفظ لے کر نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر وہ ایک درد اور سوز و گداز بھی رکھتا ہے، جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ درد اور اضطراب کبھی بناوٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ فطرتاً اضطرابی طور پر اس سے صادر ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی طرف اُس کو حکم بھی دیا جاوے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ بھی دے اور اس طرح پر اُس کے ایک دو پتے مر بھی جاویں تو اس کو معاف ہیں اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تو کیا بادشاہ کے ایسے حکم پر کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بادشاہ کو گالیاں دے

گی اور دودھ دینے سے رک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں طبعاً موجود ہے اور دودھ دینے میں اس کو کسی بھی بہشت میں جانا یا انس کا معاوضہ پانا مرکوز اور ملحوظ نہیں ہوتا اور یہ جوش طبعی ہے جو اس کو فطرت نے دیا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، تو چاہیے تھا کہ جانوروں کی مائیں بکری، بھینس یا گائے یا پرندوں کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش سے علیحدہ ہو جاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عقل ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے۔ ماؤں کا اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہونا یہ فطرت ہے۔ اسی طرح پر مامورین جو آتے ہیں اُن کی فطرت میں بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مخلوق کے لیے دوسری اور بنی نوع انسان کی غیر خواہی کے لیے ایک گداز شش۔ وہ طبعی طور پر چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جاویں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

پس یہ وہ برتر ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَكَوْنُ اللَّهِ** کے دوسرے حصہ میں یعنی اظہار رسالت محمدیہ میں دکھا ہوا ہے۔ جیسے پیغام پہنچانے والے عام طور پر پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ تبلیغ صرف کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مامورین الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی قدسی قوت کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہ جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور قلُّ اللہ بنتا ہے۔ پھر وہ مخلوق کی حدودی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں گُلِ انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے؛ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا مَا عَنِتُّمْ** (التوبہ: ۱۲۸) یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس پر سخت گراں ہیں اور اُسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ ان ساری باتوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا تعالیٰ مدد دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ پر مامورین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جوش ڈالا ہے اور وہ اسی جوش اور تقاضائے فطرت کے ساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مل اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے کہ والدہ کا نفس مرتبی نہیں ہے اور یہ مرکزِ انفس لوگ ہوتے ہیں۔ انھیں کو صادقین اس آیت **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** میں فرمایا گیا ہے۔

اب میں سورۃ فاتحہ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** (الفاتحہ: ۴) میں **أَنْتُمْ عَلَيْنَا** کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں نے کئی

منعم علیہ گروہ

مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ **أَنْتُمْ عَلَيْنَا** میں چاروں گروہوں کا ذکر ہے۔ نبی، صدیق، شہید، صلح۔ پس جبکہ ایک مومن یہ دُعا مانگتا ہے، تو ان کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان

چونکہ اس میں ہی قصہ ہے کہ کونسی چیزیں انسانوں کو ضروری ہیں، اس لیے فرمایا حُكْمٌ اٰیٰتُہُ یہ کتاب ایسی ہے کہ اُس کی آیات پکی اور استوار ہیں۔

قرآن کریم کی تعلیموں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح پر مستحکم کیا تاکہ کسی قسم کا شک نہ ہے۔ اور اسی لیے شروع میں فرمایا لَا مَرٰیْبَ فِیْہِ (البقرہ ۳۰) یہ استحکام کئی

استحکام کتاب اللہ

طور پر کیا گیا ہے۔

اولاً۔ قانونِ قدرتِ استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا کیا گیا۔ جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، قانونِ قدرت اُس کو پوری مدد دیتا ہے۔ گویا جو قرآن میں ہے وہی کتابِ مکنون میں ہے۔ اس کا راز انبیاء علیہم السلام کی پیروی کے بدلے سمجھ میں نہیں آسکتا اور یہی وہ برتر ہے جَوَلَا یَحْشَہُ اِلَّا الْمَطْلَعُ لَکُنْ (الواقعة ۸۰) میں دکھایا گیا ہے۔ غرض پہلے قرآنی تعلیم کو قانونِ قدرت سے مستحکم کیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت وعدہ لا شریک بتلائی۔ جب ہم قانونِ قدرت میں نظر کرتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ایک ہی خالق و مالک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ دل بھی اسے ہی مانتا ہے اور دلائلِ قدرت بھی اسی کا پتہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ اپنے اندر کرودیت لکھتی ہے۔ جیسے پانی کا قطرہ اگر ہاتھ سے چھوڑیں، تو وہ گروٹی شکل کا ہوگا اور گروٹی شکل توحید کو مستلزم ہے اور یہی وجہ ہے کہ پادریوں کو بھی ماننا پڑا کہ جہاں تثلیث کی تعلیم نہیں پہنچی وہاں کے رہنے والوں سے توحید کی پرستش ہوگی۔ چنانچہ پادری فتنہ نے اپنی تصنیفات میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم دنیا میں نہ بھی ہوتا، تب بھی ایک ہی خدا کی پرستش ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا بیان صحیح ہے، کیونکہ اُس کا نقش انسانی فطرت اور دل میں موجود ہے اور دلائلِ قدرت سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ برضلاف اس کے نجلی تثلیث کا نقش نہ دل میں ہے نہ قانونِ قدرت اس کا مؤید ہے۔

یہی معنی ہیں حُكْمٌ اٰیٰتُہُ کے یعنی قانونِ قدرت سے اُس کی تعلیموں کو ایسا مستحکم اور استوار کیا گیا ہے کہ مشرک و عیسائی کو بھی ماننا پڑا کہ انسان کے مادہ فطرت سے توحید کی باز پرس ہوگی۔

دوسری وجہ استحکام کی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں، کوئی جہی، کوئی ماحول دنیا میں ایسا نہیں آتا جس کے ساتھ تمام نیابتِ الہی شامل نہ ہوں اور یہ تمام نیابت اور نشانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پرشکوہ اور پُر قوت تھے۔ آپ کے حرکات سکناات میں، کلام میں نشانات تھے۔ گویا آپ کا وجود از سر تا پا نشاناتِ الہی کا پتلا تھا۔

تیسرا استحکام نبی کا پاک چال چلن اور راستبازی ہے یہ نمونہ ان باتوں کے ہے جو عقلمندوں کے نزدیک امین ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس سے دلیل پکڑی۔

چوتھا احکام جو ایک زبردست وجہ استواری اور استحکام کی ہے۔ نبی کی قوت قدسیہ ہے جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے طیب خواہ کہتا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور اس کو سدید ہی خواہ نوک زبان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کو اس سے فائدہ نہ پہنچے تو یہی کہیں گے کہ اُس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی طرح پر نبی کی قوت قدسی جس قدر زبردست ہو۔ اُسی قدر اس کی شان اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے قرآن کریم کی تعلیم کے استحکام کے لیے یہ پیشین بیان بھی سب سے بڑا پیشین بیان ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اس درجہ پر پہنچی ہے کہ اگر تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی

میں دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ کسی نے آپ کے مقابلہ میں کچھ نہیں کیا۔ یہودی دنیا کے گتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے چشمے سے دُور جا پڑے۔ کوئی حضرت مریم کی پرستش کرتا ہے۔ کوئی مسیح کو خدا جانتا ہے اور دنیا پرستی ہی شب و روز کا شغل اور کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو اگر دیکھا جاوے، تو وہ ہمہ تن خدای کے لیے نظر آتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کوئی نظیر نہیں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے لیے آئے اور اُسے پورا کر کے اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جس طرح بندوبست والے پورے کا فزات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اُس دن سے لے کر جب فَتَا شَذَّ (المائدہ: ۳) کی آواز آئی پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ (النصر: ۶) اور اَنۡتُمْ اَکْثَرُتَ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ (المائدہ: ۴۱) کے دن تک نظر کریں، تو آپ کی لائیف کامیابی کا پتہ ملتا ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نصیب نہ ہوئی جو ان کی رسالت کا منہا تھی۔ وہ ارض مقدس اور موحود مرزمین کو اپنی آنکھ سے ندیکہ کے، بلکہ راہ ہی میں فوت ہو گئے۔ کافر کب مان سکتا ہے۔ اور ایک بے ایمان آدمی راہ میں فوت ہو جائے اور وعدہ کی زمین میں نہ پہنچ سکے کی دُجو بات کب سننے لگا۔ دُہ تو یہی کہے گا کہ اگر مامور تھے، تو وہ وعدے زندگی میں کیوں پورے نہ ہوئے۔ سچی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی۔

ایسا ہی مسیح علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرو۔ ساری بات خود و عاکرتے رہے۔ دو بتوں

تصویر سیور

سے کراتے رہے۔ آخر شکوہ پُر اتر آئے اور اینی اینی لیساً سَقَّتْخِ بھی کہہ دیا یعنی لے میرے خدا اُٹنے بچے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ایسی حسرت بھری حالت کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مامور من اللہ ہے جو نقشہ پادریوں نے مسیح کی آخری حالت کا جھاکر دکھایا ہے، وہ تو بالکل یابوسی بخشتا ہے۔

لافیس تو اتنی تھیں کہ خدا کی پناہ اور کام کچھ بھی نہ کیا۔ ساری عمر میں کل ایک سو بیس آدمی تیار کیے اور وہ بھی ایسے پست خیال اور کم فہم جو خدا کی بادشاہت کی باتوں کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے اور سب بڑا مصاحب جس کی بابت یہ غلطی تھا کہ جو زمین پر کرے، آسمان پر ہوتا ہے اور بہشت کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں تھیں، اُسی نے سب سے پہلے لعنت کی۔ اور وہ جو این اور خزنجی بنایا ہوا تھا جس کو چھاتی پر لٹاتے تھے، اُسی نے تیس دنوں کے کچڑا دیا۔ اب ایسی حالت میں کب کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیخ نے واقعی ماموریت کا حق ادا کیا۔

اور اس کے مقابل ہمارے نبی کریم کا کیسا پکا کام ہے اس وقت سے جب کہا کہ میں ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں جب تک یہ نہ سن لیا کہ اَلَّذِي هُوَ اَكْمَنُ لَكَ وَفِيكَ نَكْرًا (المائدہ: ۴۲) آپ دُنیا سے نہ اٹھے۔ جیسے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اِنِّیْ دَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَبِيْنًا (الاعراف: ۱۵۹) اس دعوے کے مناسب حال یہ ضروری تھا کہ کل دُنیا کے موروں کا یہ حق طور پر آپ کی مخالفت میں کیے جاتے۔ آپ نے کس کو صلہ اور دیری کے ساتھ مخالفوں کو مخاطب کر کے کہا کہ فَكَيْفَ دَفَعْتُمْ جَبِيْنًا (ہود: ۵۶) یعنی کوئی دقیقہ کر کا باقی نہ رکھو۔ سارے قریب کر استعمال کرو۔ قتل کے منصوبہ کرو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کرو، مگر یاد رکھو سَيُفْعَلُ مَا لَجَبْتُمْ وَاُولَٰئِكَ الدَّجْرُ۔ (انقر: ۴۶) آخر فرخ میری ہے۔ تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہاری ساری جماعتیں منتشر اور پراگندہ ہو جائیں گی اور بیٹھ دے نکلیں گی۔ جیسے وہ عظیم نشان دعویٰ اِنِّیْ دَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَبِيْنًا کسی نے نہیں کیا اور جیسے فَكَيْفَ دَفَعْتُمْ جَبِيْنًا کہنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ یہ بھی کسی کے منہ سے نہ نکلا سَيُفْعَلُ مَا لَجَبْتُمْ وَاُولَٰئِكَ الدَّجْرُ یہ الفاظ اسی کے منہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سامنے کیپے اُوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

غرض ان وجوہات پر ایک اصنی آدمی بھی نظر ڈالے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صاف اور واضح طور پر کتاب اللہ کو مضبوط و مستحکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی قانون قدرت پر نظر کرتا ہے، تو قول اور فعل کو ہم مطابق پاتا ہے۔ پھر اگر خوارق پر نظر کرتا ہے تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ عدہ شمار سے باہر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا قول و فعل اور حرکات و سکنات سب خوارق ہیں۔ قوتِ خداستہ کو دیکھتا ہے تو صحابہ کرام کی پاک تبدیلی حیرت میں نہ آتی ہے۔ پھر کامیابی کو دیکھتا ہے تو دنیا بھر کے ماموروں اور مسلوں سے بڑھ کر تھے۔

ان وجوہات احکام آیات کے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے وجوہات ہیں۔ مگر ان کے ایک اکثر کے لفظ ما سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آنیوالے مجددوں کے خوارق ان کی کامیابیوں، ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔

مُتَبَعِین کی کامیابیاں متبوع کی ہی کامیابیاں ہوتی ہیں اور یہ سب عوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعد آپ کے متبعین مجتہدوں کے ذریعہ سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سرور مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مُردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشاء کے موافق نہیں۔ اگر مُردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی، تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ اگر اسلام مُردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً کھوکھلا اس کا نام و نشان ہی ہٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مُردہ پرستی سے بتلا دیا کیا پایا؟ مُردوں کو پوجتے پوجتے خود مُردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اول سے لے کر آخر تک مُردوں ہی کا مجمع ہو گیا۔

اسلام کا حقیقی و قیوم خدا

اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خدا حقیقی و قیوم خدا ہے۔ پھر وہ مُردوں سے پیار کیوں کرنے لگا۔ وہ حقیقی و قیوم خدا تو بار بار مُردوں کو جلاتا ہے۔ یحییٰ الازہمن بَعْدَ مَوْتِنَا (احمدیہ: ۱۸) تو کیا مُردوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کر جلاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حقیقی و قیوم خدا نے اِنَّا لَنَحْنُ فَظُّوْنَ (الحجہ: ۱۰) کہہ کر اٹھایا ہوا ہے پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مُردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔

قرآن کریم کی تفصیل

پھر فرمایا لَقَدْ فَصَّلْتُ۔ ایک تو وہ تفصیل ہے، جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے معارف و حقائق کے اظہار کا سلسلہ قیامت تک دراز کیا گیا ہے۔ ہر زمانہ میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ فلسفی اپنے رنگ میں، طبیب اپنے مذاق پر، صوفی اپنے طرز بیان کرتے ہیں اور پھر یہ تفصیل بھی حکیم و غیر خدا نے رکھی ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو، وہ کامل طور پر ہوا اور پھر عمل بھی کامل ہو۔ ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے عمل و موقع پر رکھ سکے۔ حکمت کے معنی وَفَعْنَا شَيْئًا فِي حَقِّهِ اور خیر مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی ایسا وسیع علم کہ کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں، جو مکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو غامض الکتب ٹھہرایا تھا اور اس کا زمانہ قیامت تک دراز تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پر یہ تعلیم ذہن نشین کرنی چاہئیں، چنانچہ اسی کے مطابق تفصیل کی ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو مجدد و مصلح ایجاد دین کے لیے آتے ہیں، وہ خود مفضل آتے ہیں۔

قرآن کریم کا خلاصہ اور مخصر
اس کے بعد ایک عجیب بات سوال مقدّر کے جواب کے طور پر بیان کی ہے یعنی اس قدر تفصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ اور

مفر کیا ہے اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (ہود: ۳) خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی ہی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (الذہاب: ۵۷)۔

عبادت کی حقیقت

عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت، کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے، جیسے زمیں سدا زین کو صاف

کر لے۔ عرب کہتے ہیں مَوْثَرٌ مُّعْبَدٌ جیسے مَرْمَر کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنالیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی نلکڑہ پتھر، ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو۔ اس کا نام عبادت ہے؛ چنانچہ اگر یہ دوستی اور صفائی آئینہ کی کی جاوے، تو اس میں کل نظر آ جاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے، تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دل صاف کرے اور اس میں کجی قسم کی کجی اور ناہمواری، نلکڑہ پتھر نہ رہنے دے، تو اس میں خدا نظر آئے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اُس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شریں و طیب ان میں لگیں گے۔ جو اُكْلُمَا دَارَ السَّعَادَةِ (الرعد: ۳۶) کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے، جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے، تو خدا ہی خدا کا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس پر نازل فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں اگر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تعبد و رست ہو، جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دُنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی هٰذَا الَّذِي رُزِقْتُمْ مِنْ قَبْلُ ذَٰلِكَ اَنْتُمْ فِيْهَا (البقرہ: ۲۶۰) کہنے کا سقا اور طُفْتُ اُٹھاتا ہے۔

غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے، پھر فرمایا: اَتَتْنِيْ لَكَ دَجْنَةُ مَذِيْزٍ وَبَشِيْرٍ (ص: ۳) چونکہ یہ تعبد نام کا عظیم الشان کام انسان بدوں کسی اُسوۂ حسنہ اور نمونہ کاملہ کے اور کسی قوتِ قدسی کے کامل اثر کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی خدا کی طرف سے نذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں۔ اگر میری اطاعت کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ کیونکہ میں بشیر ہوں اور اگر رد کرتے ہو تو یاد رکھو کہ میں نذیر ہو کر آیا ہوں۔ پھر تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دُکھوں کا سامنا ہوگا۔

بہشت اور جہنم

اصل بات یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پر کورانہ ذلیت جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے بالکل الگ ہو کر بسر کی جاتے جتنی

زندگی کا نمونہ ہے اور وہ بہشت جو مرنے کے بعد ملے گا، اسی بہشت کا اصل ہے۔ اور اسی لیے تو بہشتی لوگ نعماتِ جنت کا حفا اٹھاتے وقت کہیں گے۔ هٰذَا الَّذِي رُزِقْتُمْ مِنْ قَبْلُ (البقرہ: ۲۶۰) دُنیا میں انسان کو جو بہشت

ماصل ہوتا ہے۔ فَقَدْ أَخْلَجَ مِنْ دَكْنِهَا (شمس: ۱۰) پر عمل کرنے سے قتا ہے۔ جب انسان عبادت کا اہل مفہوم اور
مفر ماصل کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردوں ظاہری
مرئی اور محسوس طور پر عین گئی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے پس یاد رکھو کہ جب تک شہتی زندگی اسی جہان سے شروع
نہ ہو۔ اور اس عالم میں اس کا حظ نہ اٹھاؤ۔ اُس وقت تک سیر نہ ہو اور تسلی نہ پکڑو، کیونکہ وہ جو اس دُنیا میں کچھ
نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طبع خام کرتا ہے۔ اہل میں وہ مَن کَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْنٰی فَمَوْفٰی
الْاٰخِرِیْنَ وَ اَعْمٰی (یعنی اسرائیل: ۳۱) کا مصداق ہے۔ اس لیے جب تک ماسوی اٹھ کے کنکراؤں سنگریزے زمینِ ول
سے دُور نہ کر لو اور اُسے آئینہ کی طرح مُعَقَّا اور مُرْمَہ کی طرح باریک نہ بناؤ۔ صبر نہ کرو۔

مُرشدِ کامل کی ضرورت

ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی مُرْکَبِ النَفْس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی
منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کے انتظام و انصرام کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کامل نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ
جاری فرمایا، تاکہ ناعاقبت اندیش برہمروں کا رُتہ ہو۔ جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا پتہ
نہیں ہے۔ نَلّٰی (گوڈی دینے) کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح پریرہ زمینداری جو روحانی زمینداری
ہے۔ کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا، جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو تخریزی، آبپاشی، نَلّٰی کے تمام
مُرْجِلے طے کر چکا ہو۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشدِ کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مُرشدِ کامل کے بغیر
انسان کا عبادت کرتا اسی رنگ کا ہے، جیسے ایک نادان دنا وقت بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو
کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آجائے گی نہیں
جب تک رسول نہ سکھلائے۔ انقطاع الی اللہ اور تَمَثُّلِ تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

استغفار اور توبہ

پھر طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیونکر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا
وَاِنْ اَسْتَغْفَرَ مِنْ ذُنُوبِیْ ثُمَّ تَوْبًا اٰتٰیہ۔ (مائدہ: ۴) یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں
اس اُمت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک توبہ حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ توبہ کو عملی طور پر
دکھانے کے لیے۔ توبہ حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں اُمتداد اور استعانت
بھی کہتے ہیں۔ موقوفوں نے لکھا ہے کہ جیسے دُشش کرنے سے مثلاً گدروں اور موگرلوں کو اُٹھانے اور پھرنے
سے جہانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پر روحانی گدرا استغفار ہے۔ اس کے ساتھ دُوح کو ایک قوت
ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے غفر دھانکنے اور
دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان اُن جذبات اور خیالات کو دھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو گلہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک سنی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریاتی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاتی چشمہ سے مدد نہیں لیتا۔ تو سنی قوت غالب آجاتی ہے، لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں یعنی یہ کہ اس قوت کو پاکر زہریلے مواد پر غالب آجائے۔

غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اول۔ رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی تو تَوَلَّوْا آلَیْہِ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔

استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل

کی جاتی ہے اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ مادۂ اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا، تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دیگا اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی جس کا نام تَوَلَّوْا آلَیْہِ ہے۔ اس لیے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا، کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو، تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا۔ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَطْشًا فَاَعْتَدْنَا لِئَاٰتِيْهِمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (حدود: ۴) مُتَّعْتِمْ اَعْدَاۤسِی طَرَحِ پَر جَارِی ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے بڑے پالو گے۔ ہر ایک شخص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی نبی، رسول، پیغمبر، شہید نہیں ہو سکتا۔

غرض اس میں شک نہیں کہ تفضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر تَوَلَّوْا کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا ذِیْ قُوَّتٍ مَّحَلِّ ذِیْ فَضْلِ فَضْلُہٗ (حدود: ۴) لیکن اگر زیادت لیکر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس مجاہدہ میں اس کو زیادت دے دے گا اور اپنے فضل کو پالے گا، جو طبعی طور پر اُس کا حق ہے۔ ذی الفضل کی اصناف بتلی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے کوئی دلی بننا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ دنی الطبع کافر ہیں۔ انسان کو مناسب ہے کہ قانونِ قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے۔

مردہ سے مدد مانگنا جائز نہیں
اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنے کا خدا نے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جو اسلام کو زندوں کے سپرد کیا۔ اگر اسلام کو مردوں پر ڈالتا تو نہیں معلوم کیا آفتِ آتی۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں۔ کیا لبنان میں تھوڑی قبریں ہیں؟ گرد و گرد گدا و گورستان؟ اُس کی نسبت مشہور ہے۔ میں بھی ایک بار لبنان گیا۔ جہاں کسی قبر پر جادو محاذ پر لڑے اُتارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ پاکِ پُئن میں مردوں کے فیضان سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے؟ اجیر میں جا کر دیکھو۔ بدعات اور محدثات کا بازار کیا کم ہے غرض جب مردوں کو دیکھو گے اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ اُن کے مشاہدہ میں سوا بدعات اور ازسکاب منہا ہی کے کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو صراطِ مستقیم فرمایا ہے وہ زندوں کی راہ ہے، مردوں کی راہ نہیں پس جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور جی و قیوم خدا کو لے، تو وہ زندوں کو تلاش کرے کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ۔ وہ مردوں سے برکت چاہیں، تو کیا تعجب ہے۔ لیکن اگر تپا مسلمان جس کا خدا زندہ خدا، جس کا نبی زندہ نبی، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی سستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا ہو، وہ اگر اُس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے!!!

زندوں کی صحبت تلاش کرو
پس تم کو چاہیے کہ تم زندوں کی صحبت تلاش کرو اور بار بار اُس کے پاس آکر بیٹھو۔ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوئی۔ جو سلسلہ منہاجِ نبوۃ پر قائم ہوگا۔ اس میں بھی تدریجی ترقی کا قانون کام کرتا ہوگا۔ پس چاہیے کہ صحابہ کی طرح اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں آکر بار بار اور عرصہ تک صحبت میں رہو تاکہ تم دیکھو جو صحابہؓ نے دیکھا اور پادِ جواہر اور غرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پایا کسی نے کیا سچ کہا ہے؛

یا توں لوڑ مقدی یا توں اللہ نوں لوڑ

تم دیکھتے ہو کہ میں بیعت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ بیعت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے؟ وہ سنی سنی زمین کسی کو لے جادے تو وہ گھر بار چھوڑ کر وہاں جا بیٹھتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ وہاں رہتے مادہ زمین آباد ہو۔ محمد حسین جیسے کو بھی باریں جا کر ٹھہرنے کی ضرورت آپ بڑی۔

پھر ہم جو ایک نئی زمین اور ایسی زمین دیتے ہیں جس میں اگر صفائی اور محنت سے کاشت کی جادے، تو ابندی پھل لگ سکتے ہیں۔ کیوں یہاں اگر لوگ گھر نہیں بناتے اور اگر اس بے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بیعت کے بعد پھل آنا اور چند روز بٹھرتا بھی دو پھر اور شکل معلوم دیتا ہے تو پھر اس کی فصل کے پکنے اور بار آور ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْأَرْضَ لِبَعْدِ مَوْتِهَا (الحمدید: ۱۸) زمیندار کو کس قدر تردد کرنا پڑتا ہے۔ بل خریدتا ہے۔ بل چلاتا ہے۔ تخم ریزی کرتا ہے۔ آبپاشی کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کرتا ہے اور جب تک خود غل نہ دے کہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ لگتا ہے کہ ایک شخص نے پتھر پر لکھا دیکھا۔ ذرع زر ہی زر ہے۔ کھیتی تو کرنے لگا، مگر نوکروں کے پیرو کردی لیکن جب حساب لیا۔ کچھ وصول ہونا تو درکنہ کچھ واجب الادا ہی نکلا۔ پھر اس کو اس موقع پر شک پیدا ہوا تو کبھی دانشمند نے سمجھا یا کہ نصیحت تو سچی ہے، لیکن تہا رہی بے وقوفی ہے۔ خود ہمتم بنو، تب فائدہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح پر ارضی دل کی خاصیت ہے جو اس کو بے وقوفی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں جو میرے پاس آتے ہوں اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے، لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جیسا ہی دست آیا تھا۔ یہی دست جاتا ہے۔

یہ فضل اور برکت محنت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اَصْحَابِی۔ گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو بتا۔ اگر دور، ہی میٹھے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا کا قُرب، بندگان خدا کا قُرب ہے اور خدا تعالیٰ کا ارشاد کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹) اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک برتر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مامور اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں بھی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ان کے امراض کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں، جو آج ہی تقریر سن کر چلے جاویں اور بعض باتیں اس میں ان کے مذاق اور ذہنی کے خلاف ہوں، تو وہ محروم گئے، لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کرتا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔ ہر ایک آدمی سچی تبدیلی کا محتاج ہے۔ جس میں تبدیلی نہیں ہے، وہ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی کا مصداق ہے۔

مجھے بہت سوز و گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی ہو جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی کا میرے دل

جماعت میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو

میں ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوا اور اس حالت کو دیکھ کر میری وہی حالت ہے۔ تَعَلَّثَ بَارِخٌ تَفْثًا لَا يَكُونُ قَوَامُهُ نِيْمًا (الشعراء: ۴۰) میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رُٹ لے جاویں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا علم حاصل کر دو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرو۔ یہ ایک سافنی بات ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے۔ یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی، لیکن ہمارا کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دُور ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ، اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راڈ کو بچھے اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً جب تک ایک مدت تک ہماری مُجْتَہِد میں رہ کر یہ نہ بچھے کہ میں اور ہو گیا ہوں، اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔

فطرت اور عقلی حالت اور جذبات کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہو جاوے، تو کچھ بات ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دُنیا کے اشغال چھوڑ دو۔ خدا تعالیٰ نے دُنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے، کیونکہ اس راہ سے بھی ابتلا آتا ہے اور اسی ابتلا کی وجہ سے انسان چور، قمار باز، مُکَلَّت، دُکیت بن جاتا ہے اور کیا کیا بُری عادتیں اختیار کر لیتا ہے، مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ دینوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین کی راہ میں تمھارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکیں اور مقصود بالذات اس میں دین ہی ہو۔ پس ہم دینوی شغلوں سے بھی منع نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دُنیا کے دھندوں اور بکھیر دلوں میں مہمک ہو کر خدا تعالیٰ کا خاد بھی دُنیا ہی سے بھر دو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عہدی کے اسباب ہم پہنچاتا ہے اور اس کی زبان پر نرا دھوی ہی رہ جاتا ہے۔ الغرض دُلوں کی مُجْتَہِد میں دُلوں کا زندہ خدا کا جلوہ تم کو نظر آوے گا۔

۹ جولائی ۱۹۰۰ء

دُعا بہترین ہمدردی ہے
یا در کھو۔ ہمدردی تین قسم کی ہے۔ اول جسمانی، دوم مالی، تیسری قسم ہمدردی کی دُعا ہے۔ جس میں نہ صرف زور ہوتا ہے اور نہ زور

لگانا پڑتا ہے اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے، کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کر سکتا ہے۔ جبکہ اس میں طاقت بھی ہو۔ مثلاً ایک ناقول بھروسہ میں اگر کہیں پڑا تڑپتا ہو، تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توانائی نہیں ہے، کب اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیچس دسلے میں، بے سرو سامان انسان بھوک

سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو۔ اس کی ہمدردی کیونکر ہوگی۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت بلکہ جب تک انسان انسان ہے، وہ دوسرے کے لیے دُعا کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے اور اگر اس ہمدردی سے انسان کام نہ لے، تو کچھ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔

میں نے کہا ہے کہ مالی اور جسمانی ہمدردی میں انسان مجبور ہوتا ہے، مگر دعا کے ساتھ ہمدردی میں مجبور نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دُعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے جس قدر دُعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دُعا کرنے والے کو ہو گا اور دُعا میں جس قدر غل کرے گا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب دُور ہوتا جاوے گا اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔

لمبی عمر پانے کا نسخہ
دوسروں کے لیے دُعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے

ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں، اُن کی عمر دراز ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا: اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَفَعُ فِي الْاٰخِرَةِ (الرعد: ۱۸) اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جاسکتی ہے۔ وہ یہی دُعا کی خیر جاری ہے۔ جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو اس آیت کا فائدہ ہم سب زیادہ دُعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے۔ اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور جو شر کا موجب ہوتا ہے۔ وہ جلدی اٹھا لیا جاتا ہے کہتے ہیں شیر سنگھ چڑیوں کو زندہ پکڑ کر آگ پر رکھا کرتا تھا۔ وہ دو برس کے اندر ہی مارا گیا پس انسان کو لازم ہے کہ وہ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بنے کے واسطے سوچتا رہے اور مطالعہ کرتا رہے۔ جیسے طبابت میں حیلہ کام آتا ہے۔ اسی طرح نفع رسانی اور خیر میں بھی حیلہ ہی کام دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس تاک اور فکر میں لگا رہے کہ کس راہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

سائل کو چھرکنا نہیں چاہیے
بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چرچا جاتے ہیں اور کچھ مولویت کی رگ ہو، تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے

مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی مولویت کا رعب بٹھا کر بعض اوقات سخت سُست بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو قفل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود محنت کے سوال کرتا ہے، تو وہ خود گناہ کرتا ہے۔ اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں تَوَاتَاكَ ذَاكِبًا کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آدے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے اور قرآن شریف میں ذَا مَا النَّاسِئِلُ فَلَا تَنْهَرُوا (العنکبوت: ۱۱) کا ارشاد آیا ہے۔

کہ سائل کو مت بھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت بھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو بھڑک پس یاد رکھو کہ سائل کو نہ بھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بداخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے
غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب

ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تہذیب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ ملے دے گا، تو قبضہ دور ہو کر دوسری نیکی بھی کرے گا اور اُس کو کچھ دے بھی دے گا۔

اخلاق نیکیوں کی کلید ہے
اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے۔ جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تو

یہ مذہب کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے۔ زہر اور خجاست بھی کام آتی ہے۔ اسکرینا بھی کام آتا ہے۔ اعصاب پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ مگر انسان جو اخلاقِ فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستی نہیں بنتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آسکتا۔ مُردارِ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اُس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور ہی وہ مقام ہوتا ہے۔ جہاں انسان بے ہوش آکھل کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اخلاق کی رسی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔

خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے۔ اخلاق ہے۔ دو لفظ ہیں۔ ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق ظاہری پیدا آتش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدا آتش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوب صورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بد صورت۔ اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدا آتش میں نہایت حین اور دلربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبزوم کی طرح مکروہ۔ لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے، اس لیے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بد صورت اور بد وضع ہو، مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لیے اُس کو پسند کرتا ہے اور خلق کو چونکہ دیکھا نہیں، اس لیے اُس کی خوبی سے نا آشنا ہو کر اُس کو نہیں چاہتا۔ ایک اندھے کے لیے خوبصورتی اور بد صورتی دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان

جس کی نظر اندرون تک نہیں پہنچتی، اس اندھے ہی کی مانند ہے۔ خلق تو ایک بدیہی بات ہے۔ مگر خلق ایک نفی مسئلہ ہے۔ اگر اخلاقی بدیاں اور ان کی لعنت معلوم ہوں تو حقیقت کھلے۔ غرض اخلاقی خوب صورتی ایک ایسی خوب صورتی ہے، جس کو حقیقی خوب صورتی کہنا چاہیے بہت مقوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاقی نیکیوں کی کلید ہے۔ جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو۔ دُور سے چل پھول نظر آتے ہیں۔ مگر اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے، تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تمازت آتی ہے۔ اخلاق کو حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔

ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے

کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی، مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ ایک شخص جو مثلاً زنا کرتا ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ اُس عورت کے خاندان کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ اُس تکلیف اور صدمہ کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا، تو ایسے فعلِ شینج کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعلِ بد کے ارتکاب سے ذریعہ انسان کے لیے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے۔ کبھی غلام اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے ہی پھوڑ جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو لیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے۔ سب کا سب لے جاتا ہے۔ ایسی قبیح بدی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رحم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا کہ بچے بھوک سے بلبلائیں گے۔ جن کی چیخوں سے دشمن کا بھی کلیجہ لرزتا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سٹوکھا مکڑا بھی نہیں ملا، تو پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا، تو کیوں چوری کرتا۔ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا۔ فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ ایسبر ہو کر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ آنے یا شہر (سواروپہ) میں ایک بچہ کا خون کیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے

اور یہ محسوس نہ کرے۔

يَا كُفُّونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (مُحَمَّد : ۱۳)
چارپایوں کی طرح کھاتے ہیں۔ اس کے کئی پہلو ہیں :

چارپایوں جیسے خصلتیں

آٹل چارپایہ کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے، کھاتا ہے۔ جیسے کتا اس قدر کھاتا ہے کہ آخر قے کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک بیل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسایہ کا کھیت ہے۔ اس میں نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو نہیں کرتا۔ کتے کو ہانپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں اور پھر چارپایہ کو اعتدال نہیں۔

یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پروا نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال، عرب میں مرنے لگتے کھاتے تھے۔ اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور گتوں اور بیلوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ چوہے چار مردار خور قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔

پھر یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں۔ جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے۔ بلا تردد کھا لے گی۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے یہی معنی ہیں وَاللّٰهُ شَدِيْقٌ لِّمَنْ دَانَ مَالَهُ (مُحَمَّد : ۱۳) ان کا شیعہ کا نادور خر ہو گا۔ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ کا۔ پس جو فروع انسان کے خلاف ہو۔ وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ آہ! بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غرض ہیں۔ غور کرتے ہیں۔

خود ساختہ وظائف و اذکار
بڑے بڑے صوفیوں، متجادہ نشینوں نے اپنا کمال اس میں سمجھ رکھا ہے کہ بڑے بڑے چوڑے وظائف اور اذکار و اشغال خود ہی تجویز کر لیے ہیں۔

اور ان میں بڑا کمال کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کہ کیا کہ جتد کرتے ہیں۔ کچھ جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں جو دودھ یا کوئی اور چیز پہنچاتا ہے۔ ایک تنگ و تاریک گندی سی کوٹھڑی یا غار ہوتی ہے اور اس میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا جانے وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں۔ پھر بڑی بڑی حالتوں میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ اسلام رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان جتد کشیوں سے اسلام اور مسلمانوں یا عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اخلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علوشان
سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے جس کا کُل اسلامی دنیا پر اثر ہے۔

آپ ہی کی غیرت نے پھر دنیا کو زندہ کیا۔ عرب جن میں زنا، شراب اور جنگ جوئی کے سوا کچھ رہا نہ تھا اور حقوق العباد کا خون ہو چکا تھا۔ ہمدردی اور غیرت تو ہی نوع انسان کا نام و نشان تک بٹ چکا تھا اور نہ صرف حقوق العباد ہی تباہ ہو چکے تھے بلکہ حقوق اللہ پر اس سے بھی زیادہ تار پکی چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پتھروں، بوٹیوں اور ستاروں کو دی گئی تھیں۔ قسم قسم کا شرک پھیلا ہوا تھا۔ عاجز انسان اور انسان کی شرمگاہوں تک کی پوجا دُنیا میں ہو رہی تھی۔ ایسی حالت مجروحہ کا نقشہ اگر ذرا دیر کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے آجائے، تو وہ ایک خطرناک ظلمت اور ظلم و جور کے بھیاں تک اور خوفناک نظارہ کو دیکھے گا۔ فاجح ایک طرف گرتا ہے، مگر یہ فاجح ایسا فاجح تھا کہ دونوں طرف گرا تھا۔ فسادِ کابل دُنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ نہ بحریں امن و سلامتی تھی اور نہ بربر سکون و راحت۔ اب اس تاریکی اور ہلاکت کے زمانہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے آکر کیسے کابل طور پر اس میزان کے دونوں پہلو درست فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے اصلی مرکز پر قائم کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آسکتا ہے جبکہ اُس زمانہ کی حالت پر نگاہ کی جائے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جب کہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا۔ ان سے جو کچھ سلوک کیا، وہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔

ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کوئی تکلیف تھی، جو آپ کو اور آپ کے جاں نثار خادموں کو نہیں دی غریب مسلمان عورتوں کو اُونٹوں سے باندھ کر مخالفت جہات میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں محض اس گناہ پر کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کیوں قائل ہوئیں۔ مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا۔ اور جبکہ کہ فتح ہوا، تَوَلَّاتِ ثَرْيَبَ عَالِيَكُنَّ الْيَوْمَ (یوسف ۹۳) کہہ کر معاف فرمایا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

غرض بات یہ ہے کہ اخلاقی فاضلہ حاصل کرو کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۰۷ء دَوَّلِطِیْفِ شَعَر

ہر کہ روشن شد دل و جان و دُروں از حضرتش
کیسا باشد بسرِ برون دے در مُجتبش
چیت دُنیا چوں شبِ تار و زماں ابرِ سیاه
آفتابی رہنما یک ساعتی در خدش

عزیر نبی کی دوبارہ زندگی کا راز اور مسئلہ وفات و حیات مسیح
 مسیح علیہ السلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں
 حضرت عزیرؑ کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں کہ

وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔

مگر یاد رہے کہ یہاں بعد الاثنت ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر چھٹ جاوے اور وہ اپنا پورا بدھنا ستر بستر اٹھا کر دنیا میں آجاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے۔ جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح پر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راہ اٹھا دی جاوے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا۔ یہ راہ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جسمانی زندگی تھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے۔ وہاں تو راہ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا، مگر اپنے گھر تو نہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تلی کے لیے ایک بات باقی ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشان بنادیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سمجھے ہوئے کے موافق نشان ہو اور ایسا ہو کہ قبر چھٹ جاوے اور مردہ نکل آوے۔ یہ غلط بات ہے۔

بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں۔ بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراف کا منشاء کیا ہے جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟

یہ مشابہت تو تب ہوتی کہ اگر معترض کا یہ مذہب ہو تا کہ مسیح علیہ السلام قبر چھٹ کر نکلیں گے۔ جبکہ ان کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے، کیوں پیش کرتے ہیں؟

اُن کے معتقدات میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اور شخص مسیح کا ہم شکل بن کر پھانسی ملا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اسی جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر اٹھلتے گئے اور پھر یہ بھی تو نہیں بتلاتے کہ وہ آسمان پر بیٹھے کرتے کیا ہیں؟ بہشت میں بخاری کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لیے تخت بناتے۔ خیر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، مگر جو نقشہ پیش کرتے ہیں اس کو عزیر کے قصہ سے کیا تعلق اور نسبت ہے؟

غرض اس سلسلہ میں یعنی مسیح کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا غلط بحث ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو مسیح کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر رنگ سوال اور ہو تو اور بات ہے۔ یعنی عزیر کیوں زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ

کہ خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت اگر قبضہ روح کر لیتا ہے اور پھر اور واقعات پیش آتے ہیں بشکرِ کبیر آتے ہیں۔ اعمال آتے ہیں۔ پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ نوقی قیامت ہی کو اٹھیں گے۔ ...
يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ مَعْلَمٍ مِّنْ لِّهٖ مَا هُوَ كَرِيمٌ

ایک اہم نکتہ قسمان کریم کے دو حصے ہیں۔ کوئی بات قصہ کے رنگ میں ہوتی ہے۔ اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔

برحیثیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اس کا منشاء ہے کہ مان لو جیسے اَنْ تَصُوْ مُّوْاٰخِيْزُ لَكُمُ (البقرہ: ۱۸۵) اب صوم شرمِ رخ کی بیٹ کھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں۔ احکام میں صفائی ہوتی ہے جبکہ اس ہدایت کے سلسلہ میں یہ فرمایا کہ ملک الموت آتا ہے اور پھر رنج ہوتا ہے اور حدیث میں اس کی تائید آئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے: فَيُنْسِئُ الَّذِي تَقَعَّى عَلَيْهِ الْمَوْتُ (الزمر: ۴۳) یعنی جس نفس پر موت کا حکم دے دیتا ہے۔ اُس کو واپس آنے نہیں دیتا۔ دیکھو۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ قصہ کے رنگ میں نہیں بلکہ ہدایت کے رنگ میں ہے۔

جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے، اُن کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں اور گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدَّ ذَا فِئْتِهٖ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا (النساء: ۸۳) اور عدم اختلاف اُس کے منجانب اٹھ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے، لیکن یہ نا عاقبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو بن عینِ غیثِ اٹھ ٹھہراتے ہیں۔ انوس ان کی دانش پر!!! ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ مقدم ہدایات ہیں یا قصص؟ اور اگر دونوں میں تناقض پیدا ہو تو مقدم کس کو دیکھ گے؟ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے۔ اُنھوں نے عرض کی کہ یا الہی! مجھے دنیا میں پھر بھیجو، تو خدا تعالیٰ نے جواب یہی دیا۔ قَدْ صَبَقَ اَلْقَوْلُ مَبْعٰی (الحمدیث) حَلُمٌ عَلٰی قَرْيَةٍ اَهْلُكُنَّهَا اَنْتُمْ لَا تَدْرِيْنَ (الانبیاء: ۹۶)۔

اب قرآن کریم موجود ہے۔ اُس کی شرح حدیث شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ اُس کے مقابلہ میں ایک خیالی اور فرضی کہانی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟

ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چاہتے ہو۔ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر عقل سلیم اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ ہماری طرف سے خود ساختہ بات ہوتی تو تم قصہ پیش کر دیتے، مگر یہاں تو ہدایت اور اس کی تائید میں حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے۔ قَمَآءَ الْبَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالٰی۔ (یونس: ۳۳) قصوں کے حقائق بنانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں، اُن پر ایمان لاؤ اور اُن کی تفاسیر حوالہ بخدا کرو۔

صوم کے لیے تو اعرابی بھی پوچھتے تھے ہر اکیت میں حق ظاہر ہوتا ہے۔

قصوں میں یہ بات ضرور نہیں۔ مثلاً اب یہ ضرور نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف بُت پرستوں کا ٹیلیہ بھی بنا دیا جاوے۔ اس قسم کے خیالات سوراہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ غرض یاد رکھو کہ قصص قرآنی میں یہود پھیل چھاڑ دُرست نہیں ہے۔ انسان پابند ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تصریح نہ ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایتوں کو آسان کر دیا۔ اسی طرز پر اھل تعالیٰ نے یہ صراحت کی ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔

ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو، تو عویر کا قلعہ بیان کرتے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ لکھیں جس میں لکھا ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزیل ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے۔ ہدایات میں چونکہ غلی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اُس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے کہ سو برس تک مُردہ رہے اُمّات کے معنی اُنّام بھی آئے ہیں اور قوتِ نامید اور حیثیت کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ بہر حال ہم سونے کے معنی بھی اصحابِ کہف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں۔ اصحابِ کہف اور عزیر کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحابِ کہف کے قصہ میں ایک کتاب ہے اور یہاں لکھا ہے اور نفس گئے اور گھسے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو لکھا بنایا ہے اور گئے کو لکھ کے قصہ میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس پھینچا نہیں چھوڑتا۔ جو یہ خوش ہوتا ہے اُس کے ساتھ کتاب ہو گا یا لکھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اُمّات کے معنی اُنّام کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ توبہ برس چھوڑ کر کوئی دولاکھ برس تک سویا رہے، ہماری بحث یہ ہے کہ رُوح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دُنیا میں نہیں آتی۔ سونے میں بھی قبضِ رُوح تو ہوتا ہے، مگر اس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوتے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں دُم سادھنے (جس دُم کرنے) کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دُم سادھنا بھی ہے۔ ابھی محوِ راعر صہ گذرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی شرک تیار ہوتی تھی کہ ایک سادھو کی کٹیا بنگلی ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوتے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی غرض یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سو سال تک سویا رہے۔

پھر یہ لفظ لَمْ یَتَسَنَّہ قابلِ غور ہے اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر

لَمْ یَتَسَنَّہ کی حقیقت

لحاظ کرنے کے بعد لَمْ یَتَسَنَّہ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھایا ہے جو میری پیدائش سے ۳۰ برس پہلے کا پکا ہوا تھا۔ ہوا نکال

کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب دلائیٹ یورپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں لمٹینٹہ کھانے پکے پکائے چلے آتے ہیں۔
کَمَ یَسْتَسْتَنَدُ کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے اور آج کل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھوتا ہے کہ قرآن کریم
میں پہلے سے درج ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بھی اس کا اثر ہوتا
ہے۔ اب اگر خاص ترکیب کھانے کو اس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے، تو اس میں تعجب کی
کوئی بات ہے۔

ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ یہ معلوم
ہیں اُن کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔

اس جمل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنائے ہیں کہ انسان اُن کو پہن کر دیر یا پر چل سکتا ہے اور
ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے کَمَ یَسْتَسْتَنَدُ کی
حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مرکوز ہے، علمی طور پر بھی ثابت ہو جائے، تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ
کر تا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے۔ ہوا کے دو حصے ہیں۔ ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے، تو اندر
سازگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے۔ جو عمل ہوتی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر کَمَ یَسْتَسْتَنَدُ
والی بات نکل آوے، تو ہمارا تو کچھ بھی حرج نہیں۔ بلکہ جس قدر علوم طبی پھیلتے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اسی قدر
قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ دلائیٹ کے پکے ہوتے شور بے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑتے
ہیں۔ دلائیٹ ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور مہینوں برسوں پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک
شخص نے بتلایا کہ اگر انڈے کو مسروں کے تیل میں رکھ چھوڑیں، تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح پر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش
کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں یہ عملی شہادت ہے کہ ہوا کو مسرٹنے
میں دخل ہے اس قسم کی ہوا سے جب بچا یا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے، تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان
لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے
نظام میں بات رکھی ہوتی ہے۔ کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ علومِ طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور علمی رنگ اختیار کریں گے۔ قرآنِ کریم کی عظمتِ دنیا میں قائم ہوگی۔

۱۷ اگست سنہ ۱۹۰۰ء

مولانا عبدالمکریم کا خطبہ اور حضرت اقدس کی تعریف

مولانا عبدالمکریم صاحب نے جو خطبہ ۱۷ اگست سنہ ۱۹۰۰ء کو پڑھا۔ حضرت اقدس نے اس کی تعریف فرمائی۔ مولانا نے دوبارہ اس خطبہ کو اپنے قلم سے لکھا ہے اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری یہ دل کی باتیں قبول کا شرف پائیں گی۔ مکی مصلح کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے داہنے کان کے ساتھ بہت سے ٹیلیفون لگے ہیں۔ اور مختلف شہروں سے مختلف دوستوں کی طرف آوازیں آ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ ہمارے مسیح موعود کی نسبت کہتے ہیں۔ ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تحدیثِ بالنعمت کے طور پر میں یہ بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد نماز جمعہ حضرت اقدس سے کچھ عرض کرنے کے لیے اندر گیا۔ بعد ادھر ادھر کے ذکر کے میں نے خطبہ کی نسبت حضوٹ سے پوچھا۔ فرمایا:

”یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا“ اور فرمایا

”یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارفِ الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے۔“

۲۵-۲۶ اگست سنہ ۱۹۰۰ء کی درمیانی شب

کسی زبردست نشان کا پیش خیمہ
جمعہ کے دن لاہور ایٹشن پر سب مختلف المشارب
لوگ جو ہمارے بغض میں ایک گھاٹ پانی پینے لگے

گئے ہیں۔ یوں جمع ہو گئے اور پیر صاحب کو ٹہنی کو سوار کر کر شہر کے اندر سے اس طرح پرترا کر نئے گزرے جیسے روانف سینہ پیٹنے اور قد کو سیوں کو کوسے جاتے ہیں۔ بطلان نے اسی طرح رونق پیدا کر لی جیسے اس دن جبکہ

۱۔ الحکمہ جلد ۳ نمبر ۲۶ صفحہ ۴۱-۴۲ مورخہ ۱۶ جولائی سنہ ۱۹۰۰ء

۲۔ الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳۳ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اگست سنہ ۱۹۰۰ء

دو جہاں کے سردار کو مکہ سے نکال لیا گیا تھا اور کفارِ قریش نے چند روز کے لیے چراغاں کر کے جھوٹی خوشی منائی تھی۔ آج ہی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور راستی پاؤں تلے کھلی جا رہی ہے اور بہت سے شقی چاروں طرف سے اُٹھ رہے ہیں۔ آج وہ اہلِ اُردا ہوا، جو کچھ مدت ہوئی شائع کیا تھا۔

”وہ بیت الصدق کو بیت التوریر بنانا چاہتے ہیں۔“

رات حضرت مرسل اھد علیہ السلام اس امر پر دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا:

”ان شوروں سے ہم پر کیا رعب پڑ سکتا ہے۔ میں تو یہ سارے شور ایک تمہید معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اُس نصرت کی آمد کے لیے جو دیر سے معرضِ انتوا میں ہے۔ عادت اھد ہمیشہ یوں ہی ہے کہ جب تکذیب شدت سے ہوتی ہے، تو غیرتِ الہی اسی قدر نصرت کے لیے جوش مارتی ہے۔ اُتھم کے شور پر جو ہماری تکذیب اور ابانت ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد لیکھرام کا نشان ظاہر کیا۔ اسی طرح ہم قوی اُمید رکھتے ہیں کہ یہ شور تکذیب پیش خیمہ ہے کبھی زبردست نشان کا۔ ممکن ہے کہ کوئی بد قسمت اس شور کے رعب میں آکر کٹ جائے۔ اُس کا علاج ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سنت اھد ہی ہے۔“

اگست ۱۹۰۷ء

حقیقی نفع رساں اھد تعالیٰ کی ہی ذات ہے
دُنیا میں لوگ حکام یا دوسرے لوگوں سے کتنی

کاو کوئی نفع اُٹھانے کی ایک خیالی اُمید پر اُن کو خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوش آمد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے ادا دیوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے؛ حالانکہ اگر وہ حاکمِ راضی اور خوش بھی ہو جاوے، تو اس سے صرف چند روز تک کسی موقعِ مخصوص پر نفع پہنچنے کی اُمید ہو سکتی ہے۔ اس خیالی اُمید پر انسان اُس کے خدمت گاروں کی ایسی خوشامدیں کرتا ہے کہ میں تو ایسی خوشامدوں کے تصور سے بھی کانپ اُٹھتا ہوں اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ نادان انسان اپنے جیسے انسان کی ایک دہی اور خیالی اُمید پر اس قدر خوش آمد کرتا ہے۔ مگر اُس طبعی حقیقی کی جس نے بدوں کی کسی معاوضہ کے ادا لہجے کے اس پر بے انتہا فضل کئے ہیں۔ ذرا بھی پروا نہیں کرنا؛ حالانکہ اگر وہ انسان اُس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا؟ میں سچ بچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بدوں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ نفع اُٹھائے، نفع پہنچانے والا یا خود یہ اس دنیا سے اُٹھ جائے یا کسی ایسی خطرناک مرض میں

مبتلا ہو جانے کوئی حقا اور فائدہ ذاتی اس سے اٹھانے کے غرض اصل بات یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو۔ انسان کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر جبکہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر کس قدر بے حیائی ہے کہ انسان غیروں کے دوا دوائے پر ناک رگڑتا پھرے۔ ایک خدا ترس مومن کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کی ایسی خوشامد کرے جو اس کا حق نہیں ہے۔ منتی کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی راہیں نکال دیتا ہے اُس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ولی اور مربی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ اُن کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے؛ چنانچہ خود فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يُؤَفِّقُ الْبَالِغِیْنَ**۔ (البقرہ: ۲۰۸)

یہ دُہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دی ہے۔
خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟

اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اُس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ دُنیا کی املاک و جات کو اپنا مقصود بالذات بنالیتے ہیں، وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادامِ اکیامت وقف کر دے، تاکہ وہ حیاتِ طیبہ کا وارث ہو؛ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لہجے میں فرماتا ہے۔ **مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ جَدًّا زَبْتًا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (البقرہ: ۱۱۳) اس جگہ **أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ** کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانۂ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آب و غرض جو کچھ اس کے پاس ہے۔ خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دُنیا اور اُس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنادے۔

کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دُنیا سے کچھ غرض اور واسطہ
حصولِ دُنیا میں مقصود بالذات دین ہو

دُنیا کے حصول سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے۔ یہ بڑوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دُنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتبِ عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اُس کا نصب العین دین ہوتا ہے اور دُنیا، اُس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دُنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصولِ دُنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دُنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زادِ راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزلِ مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اس طرح پر انسان دُنیا کو حاصل

کرے، مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دُعا تعلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ (البقرہ: ۲۰۲) اس میں بھی دُنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دُنیا کو؟ حَسَنَةُ الدُّنْيَا کو جو آخرت میں حَسَنَات کا موجب ہو جاتے۔ اس دُعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دُنیا کے حصول میں حَسَنَات الْآخِرَةِ کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی حَسَنَةُ الدُّنْيَا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دُنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصول دُنیا کے لیے اختیار کرنے چاہئیں۔ دُنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دُنیا بے شک حَسَنَةُ الْآخِرَةِ کا موجب ہوگی۔

سُست نہ بنو
پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست دُپا ہو جاتا ہے۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ دین اور لہجی وقف انسان کو ہوشیار اور چابکدست بنا دیتا ہے سُستی اور کسل اُس کے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں عمار بن خزمیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بڑھا ہوں۔ گل مر جاؤں گا۔ پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے۔ پھر میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ بل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمراہ اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سُست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ حصول دُنیا سے منع نہیں کرتا، بلکہ حَسَنَةُ الدُّنْيَا کی دُعا تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے دست دُپا ہو کر بیٹھ رہے بلکہ اُس نے صاف فرمایا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ جدوجہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا کہ دُنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ۔ دین کو مقصود بالذات مٹھاؤ اور دُنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب کے ہو۔ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام نکلتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اہل نے جو بڑے ملک التجار تھے مسلمان ہو کر لائیفرد کی اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان
لکھتا ہے کہ جب آپ تجارت کے واپس آئے تھے اور اہل مکہ پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکرؓ نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اُس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے! چنانچہ

جب تک میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے واقعی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور اسی وقت مشرف باسلام ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کو قبول اسلام کے لیے کسی اعجاز کی ضرورت نہ پڑی۔ اعجازِ بے سنی کے خواہشمند وہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو تعارف ذاتی نہیں ہوتا، لیکن جس کو تعارف ذاتی ہو جاوے، اُسے اعجاز کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مجرہ نہیں مانگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ وہ راستباز اور ایمن ہے جھوٹا اور مغتری نہیں، جبکہ کسی انسان پر کبھی افتر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پر افتر کرنے کی کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔

پس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نشان صرف اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اس بات کے امکان کا اندیشہ گزرتا ہو کہ شاید جھوٹ ہی بولا ہو، مگر جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مدعی صادق اور ایمن ہے۔ پھر نشانِ بے سنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے بلکہ ہر وقت خطرہ کے عمل میں رہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات اُن کو نہیں ملتے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے اندر ایک فعلِ نیکی کا حُسنِ خلق بھی ہے۔ جس سے وہ جلد باز بے نصیب رہ جاتا ہے جو نشان دیکھنے کے لیے جلدی کرتا اور زور دیتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ مادہ کے لیے زور دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تو مادہ نازل کریں گے، لیکن بعد نزولِ مادہ جو انکار کرے گا، اس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں اس قصہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ تا بتلایا جاوے کہ بہترین ایمان کو نسا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں تو اجلیٰ بدیہیات سے ہوتے ہیں، لیکن اُن کے ساتھ ایک طرف اتمامِ حجت منظور ہوتا ہے اور دوسری طرف ابتلائے اُمت۔ اس لیے بعض امور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ابتلا رکھتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے لوگ مستحل اور حُسنِ خلق سے جہت نہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور اُن کی طبیعت میں ایک احتمال اور شک پیدا کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تب ہی تو وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس لیے جب نشان دیکھتے ہیں، تو پھر بیہودہ طور پر اس کی تاویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کبھی سحر کہتے ہیں کبھی کچھ نام رکھتے ہیں۔ غرض وہ ہم پیدا کرنے والی طبیعت اُن کو امرِ حق سے دُور لے جاتی ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ ایمان پیدا کرو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان تھا۔ یعنی اللہ عنہم۔ کیونکہ اس میں حُسنِ خلق اور صبر ہے اور وہ بہت سے برکات اور ثمرات کا منبج ہے۔ اور نشان دیکھ کر ماننا

اور ایمان لانا اپنے ایمان کو مشروط بنانا ہے۔ یہ کمر خور ہوتا ہے اور عونا بار آور نہیں ہوتا۔ ہاں جب انسان جس بن کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو وہ نشان دکھاتا ہے جو اُس کے ازدیاد ایمان کا موجب اور انشراح صدر کا باعث ہوتا ہے، خود اُن کو نشان اور آیت اللہ بنا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقتراجی نشان کسی نبی نے نہیں دکھائے مومن صادق کو چاہیے کہ کبھی اپنے ایمان کو نشان سینی پر مبنی نہ کرے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت

میں پھر اصل بات کی طرف
رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند

اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مَعَادَ ذُنُوبِهِمْ يَنْفِقُونَ (البقرہ: ۴) متقیوں کی صفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس مَعَادَ ذُنُوبِهِمْ يَنْفِقُونَ میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔

ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اثاثا البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپؐ نے پوچھا ابوبکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب میں کہا۔ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے آئے۔ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر و عمر کے خلوں میں جو فرق ہے، وہی اُن کے مراتب میں فرق ہے۔

دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعمیر التوبہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اِتقار اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے اور اِنسانے جس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے جس کے بدول ایمان کا بل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اِشَارہ نہ کرے۔ دوسرے کو نفع کیونکر پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے کی نفع دہانی اور ہمدردی کے لیے اِشَارہ ضروری شے ہے اور اس آیت میں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں اسی اِشَارہ کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شکاری کا معیار اور محک ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں لٹھی وقف کا معیار اور محاکمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اس وقت کا ثبات البیت لے کر حاضر ہو گئے۔

انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاتی ہوتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاتی ہوتی ہیں

ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو کوئی ضرورت پیش نہ آوے۔ مگر یہ ضرورتیں اس لیے لاتی ہوتی ہیں تاکہ لٹھی وقف کے نمونے مثال کے طور پر قائم ہوں اور ابوجہر کی زندگی کا وقف ثابت ہو اور دنیا میں خدا کے مقتدر کی ہستی پر ایمان پیدا ہو اور ایسے لٹھی وقف کرنے والے دنیا کے لیے بطور آیت اللہ کے ٹھہریں اور اس مخفی لذت اور محبت پر دنیا کو اطلاع ملے، جس کے سامنے مال و دولت جیسی محبوب اور مرغوب شے بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد لٹھی وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے۔

غرض انبیاء علیہم السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دنیا کی بھٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے منہ موڑنے کی تعلیم دینے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذت ایمان پیدا کرنے اور انہیں جنس کی بہتری اور غیر خواہی کیلئے ایشیاری قوت پیدا کرنے کے واسطے ہوتی ہے، ورنہ یہ پاک گروہ خزانۃ السموات والا دھن کے مالک کی نظر میں چلتا ہے۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تعلیم کو کامل کرنے اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رستوں کے لیے پیش آتی ہیں۔

مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے، مگر موت روحانی مراد ہے اور یہ ظاہری

یقین کا کامل مرتبہ بات ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو جس کی تلاش کرنے کے لیے یہاں

ایمان اور اشارہ ہے۔

مگر یہ کہتا ہوں کہ وہ روحانی موت ہو یا روحانی زندگی تہمدی زندگی خدا کی راہ میں وقف ہو۔ مومن کو لازم ہے کہ اس وقت تک عبادت نہ تھکے اور سست نہ ہو جب تک یہ بھوٹی زندگی بھسم نہ ہو جاوے اور اس کی جگہ نئی زندگی جو ابدی اور راحت بخش زندگی ہے، اس کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے اور جب تک اس عارضی حیات دنیا کی سوزش اور جلن دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور روح میں ایک سکینت اور استراحت پیدا نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک انسان اس حالت تک نہ پہنچے۔ ایمان کامل اور ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت

کر تارہ جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں نہ آجائے کہ کلاب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جب انسان اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفع اُس میں ہوتا ہے۔ ملائکہ کا اُس پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ اور میت کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو وہ ابوبکر کو دیکھے۔ اور ابوبکرؓ کا درجہ اُس کے خدا ہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اُس کے دل میں ہے۔

گمراہ رکھو۔ ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا
ایمان ایک راز ہے ہے اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرے نہیں جان سکتا اِنَّآ عِندَکَ لَکَی

عَبْدِیْ بِنِیْ کی حقیقت یہی ہے بعض اوقات وہ لوگ جو علوم حقہ اور معارف اللہیہ سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ کسی مومن کے ان تعلقات کے عدم علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کو ہوتے ہیں۔ اُس کی بعض حالتوں مثلاً معاملاتِ رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں اور کبھی یہ تعجب اُن کو بظنی اور گمراہی تک لے جاتا ہے، اس لیے اُن کی نظر اپنے ہی محدود اسباب پر ہوتی ہے۔ اور وہ اس راز اور برتر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ ناواقف ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرامؓ کا تھا۔

غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کریں کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے۔ میں نے بعض

اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں، تو اُن کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔

یاد رکھو کہ پیر خدا کا سودا نہیں ہے، بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر اُن کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَلَمَّا أَجْرُوْهُ عَشْرَ رِبَہٍ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَخْشَوْنَ (البقرہ ۱۱۳) اس لٹھی وقف کا اجر اُن کا رُب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہجوم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔

مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جبکہ ہر ایک انسان بالبطع راحت اور آسائش چاہتا ہے اور ہجوم و غموم اور کرب و فکر

سے خواستگارِ نجات ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے۔ کیا بظنی وقف کا نسخہ ۱۳۰۰ برس سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرامؓ اسی وقف کی وجہ سے حیاتِ طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے متحی نہیں ٹھہرے؟ پھر اب کونسی وجہ ہے کہ اس نسخہ کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دیر لگ گیا جاوے۔

بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے نا آشنا اور اس لذت سے جو اس وقف کے بعد ملتی ہے نا واقف محض ہیں؛ درنہ اگر ایک ششم بھی اس لذت اور سرور سے ان کو بل جاوے، تو بے انتہا متادوں کے ساتھ وہ اس میلان میں آئیں۔

میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور
اپنا ذاتی تجربہ اور وصیت
 فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے خطا اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مرنے کے پھر زندہ ہوں اور پھر مردوں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تب بھی میں اسلام کی خدمت رک نہیں سکتا، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچاؤں آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اُسے نئے یا نہ نئے! اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیاتِ طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے، تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اُس کی روح بول اٹھے۔ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (البقرہ: ۱۳۲) جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرنے والا وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں؟

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف نہیں کرتا۔ تو وہ یاد رکھے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم

کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض خام خیال کو تاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہو گا۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا : ۱۴)

اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو

جہنم کی حقیقت

جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت، مال و عورت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان، سکینت کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور وہ نقلی اور وہ تمکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی یہی وصیت تھی کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآنتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ : ۱۳۳) لہذا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استغفار کے مرعیں کی طرح پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی بھلے۔ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اُس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطان و پھیلاں رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یا مہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نغصے میں ایسا دیوانہ اور اغور رفتہ نہ ہو جاوے کہ اُس میں اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے۔ مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور اس طرح پر یہ بات کہ خَارُ اللّٰہِ اَلْمَوْفِدَةُ اَلَّتِیْ تَطْلُعُ عَلٰی اَلْاَفْسَدَةِ (الہمزہ : ۷۰) منقول رنگ میں نہیں رہتا بلکہ معمولی شکل اختیار کر لیتا ہے پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جگہ ہوئے کوٹلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے۔ یہ وہی غیر افسدہ کی محبت ہے۔

دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کی محبت اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے اپنی محبت جل جاتی ہے اور دل تاریک ہو کر خدا سے دُور ہو جاتا اور قہر کی بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جبکہ دنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو اور اُن کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو۔ اُس وقت باہمی رگڑ سے غیر افسدہ کی محبت جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھردیا جاتا ہے پھر خدا کی رضا اُس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشاء ہو جاتا ہے۔ اس حالت پر پہنچ کر خدا کی محبت

اس کے لیے بمنزلہ جان ہوتی ہے اور جس طرح زندگی کے واسطے لوازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اُس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر دنیا داروں کے نزدیک اگر اسے کوئی رنج اور کرب پہنچے تو پہنچے، لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس ہتم و ہم میں بھی وہ اطمینان اور سکینت سے اپنی لذت لیتا ہے جو کسی دنیا دار کی نظر میں بڑے سے بڑے فارغ البال کو بھی نصیب نہیں۔

برخلاف اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے، وہ جہنم ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کے سوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔ پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے۔ امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لاقب حال ہوتے ہیں۔ یہ بھی جہنم ہی کا نونہ ہے اور یہ اس لیے کہ تا دوسرے عالم پر گواہ ہوں اور جبراً و مزلاً کے مسئلہ کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے لغو مسئلہ کی تردید کریں۔ مثلاً جدام ہی کو دیکھو کہ اعضاء گر گئے ہیں اور رقیق مادہ اعضاء سے جاری ہے۔ آواز بیچھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بھانے خود جہنم ہے۔ پھر لوگ نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز بیوی، فرزند، ماں باپ تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں پتھریاں ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بلائیں اس لیے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دُور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اُس کے حضور شغی اور گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پروا نہیں کرتا ہے۔ اُس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔

اب پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسانوں جتوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم اُنھوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اُن کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے باتیں سنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کورانہ عقل پر عمل کر لیتا ہے پس آخرت کا جہنم بھی ہو گا اور دُنیا کے جہنم سے بھی غلصہ اور رہائی نہ ہوگی، کیونکہ دُنیائے کاس جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔

و غلط کا متصیب نااہل پلید لوگ سچی اور حق وحکمت کی بات سن ہی نہیں سکتے اور جب کبھی کوئی بات معرفت اور حکمت کی اُن کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس پر توجہ نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی سے ٹال دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو حق کہیں وہ بھی تھوڑے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو حق کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ گویا ہے ہی نہیں۔ علی العموم واعظ و غلط کہتے ہیں لیکن اُن کی اصل غرض اور مقصود

صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں اور دنیا کما دیں۔ یہ غرض جب اُس کی باتوں کے ساتھ ملتی ہے تو شہادت اور بلایت کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے اور وہ لذت اور معرفت کی خوشبو جو کلام الہی کے سُنے سے دل و دماغ میں پہنچتی اور روح کو معطر کر دیتی ہے وہ خود غرضی اور دنیا پرستی کے تعفن میں ذب کر رہ جاتی ہے اور اسی مجلس میں لوگ کہہ اٹھتے ہیں۔ میاں یہ ساری باتیں ٹکرا مکاتے کی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اکثر لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہ معاش قرار دے لیا ہے لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔

ایسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ مامور ہیں اور اُس کو فرض سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ دُعا کا منصب ایک اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اور وہ گویا شان نبوت اپنے اندر رکھتا ہے بشرطیکہ خدا ترسی کو کام میں لایا جاوے۔

دُعا کہنے والا اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقعہ پالیتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کر کے دکھا دے جو وہ کہتا ہے۔

بہر حال اگر ایک آدمی اپنی ہی غرض و منشار کے لیے کوئی بھلی بات کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس سے اس لیے اغراض کیا جائے کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو کہتا ہے وہ تو بجائے خود ایک عمدہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اغراض و مقاصد پر بحث کرتا رہے جن کو ملحوظ رکھ دُعا کہہ رہا ہے۔ سعدیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

مرد باید کہ گیرد اندر گوش

گر نوشت است پسند برد یوار

قائل کی بجائے قول کی طرف دیکھو یہ بالکل سچی بات ہے کہ قول کی طرف دیکھو۔ قائل کی طرف

خیال مت کرو۔ اس طرح پر انسان سچائی کے لینے سے

محروم رہ سکتا ہے اور اندر ہی اندر ایک عُجب و نخوت کا بیج پرورش پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر صرف سچائی اور صدا کا طالب ہے تو پھر دُوسروں کی عیب شماری سے اس کو کیا غرض۔

دُعا اپنے لیے کوئی ایک بات نکال لے، مگر تم کو اس سے کیا غرض۔ تمہارا مقصود اصلی تو طلب حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے موقع، بے عمل، بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں اور تند و نصیحت کرتے وقت اُمور متعلقانے وقت کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ان اغراض کا لحاظ رکھتے ہیں جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اپنے

سوال کو ہی مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان دیکھتے، تو اُن کو دغظ کہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا، ایک شخص

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے بہتر نیکی کونسی ہے۔ آپ اُس کو جواب دیتے ہیں کہ سخاوت۔ دوسرا اگر یہی سوال کرتا ہے، تو اُس کو جواب دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ تیسرا آتا ہے۔ اُس کو جواب کچھ اور دیتا ہے۔ سوال ایک ہی ہوتا ہے۔ جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے یہاں پہنچ کر ٹھوکر کھائی ہے اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر بڑے بڑے اعتراض کئے ہیں، مگر اجماعوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفید اور مبارک طرز جواب پر غور نہیں کیا۔

اس میں بڑی ہی تھکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کا مرض آتا تھا۔ اُس کے حسب حال نسخہ شفا بتلا دیتے تھے جس میں مثلاً بغل کی عادت تھی اس کے لیے بہترین نیکی یہی ہو سکتی تھی کہ اُس کو ترک کرے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، بلکہ اُن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اُس کو اسی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔

جماعت کو نصیحت طیب کے لیے جیسا ضروری ہے کہ شخص عمدہ طور پر کرے۔ اسی طرح پر دغظ کے منصب کا یہ فرض ہے کہ دغظ و پند سے پہلے اُن لوگوں کے امراض کو تہ نظر رکھتے

جن میں وہ مبتلا ہیں۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ یہ فراست اور یہ معرفت حقانی دغظ کے سوا دوسرے کو ملتی ہی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں باوصفیکہ سینکڑوں ہزاروں دغظ پھرتے ہیں، لیکن عملی حالت ملک کی دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قسم کی اعتقادی، ایمانی، اخلاقی غلطیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کرتی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ دغظوں میں حقانیت نہیں رُوح نہیں۔ یہ سب کچھ ہے۔ مگر میں اس وقت اپنے دوستوں کو پھر یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلوں میں طلب حق کی پیاس کو محسوس کیا ہے۔ وہ راستی اور صداقت کے لیے میں مضائقہ نہ کریں۔ گو دغظ مختلف رنگوں اور پیرایوں میں اپنا سوال ہی پیش کرے، مگر تم کو نہیں چاہیے۔ کہ صرف اس ایک وجہ سے اصل حکمت کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو ان کے سوال کو سُن کر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بھی تو غلطی پر ہے۔ کیا کسی عمل اور گورہ نہایا اب کو محض اس لیے پھینک دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی بدبودار اور میل کیل ملی (دھنچکی پکڑے کی) میں بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے سوا اگر دغظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمھیں خبر نہیں کہ تمہیں توجیہ دیا گیا ہے۔ **وَأَمَّا النَّاسُ فَلَا تَنْهَرُهُمُ** (الغفر: ۴) اور سائل خواہ گھوٹے پر ہی سوار ہو کر آیا ہو، پھر بھی واجب نہیں کہ اُس کو زُک کیا جاوے۔ تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اس کو جھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اُس کو

بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ وہ اپنی خلافت و درزیوں کی خود سزا پائے گا۔ لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر پاس ہو اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اس کو سمجھا دو۔

بدلتی فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک فن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہل ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدلتی بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدلتی شروع کر دیتا ہے۔

اگر بدلتی کا مرض بڑھ گیا ہوتا، تو بلاؤ ان مولویوں کو جنہوں نے میری تکفیر اور ایذا دہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کوئی وجوہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظر آئی تھیں۔ میں نے پکار پکار کر اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ اور اسلام کو ایک زندہ مذہب اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی مقادیر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ پھر وہ کون سی نرالی بات تھی جو انہوں نے میرے کفر کے لیے ضروری سمجھی۔ صریح ظلم ہے۔ وہ اپنے گندے اعمال اور زندگی کو نہیں دیکھتے۔ وہ زمین اور آسمان پر غور اور تدبر کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان مصنوعات کا خالق ہے لیکن ان کے نشان سے مولویوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟

آپتھم کا نشان پھر آپتھم کی پیشگوئی سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اللہ اللہ کیسی صاف نکل بلکہ اس کو شکوک کرنے کی سعی کی؛ حالانکہ اس میں اگر کوئی الزام باقی ہے تو آپتھم پر جس نے اپنی خاموشی اور ہمارے مطالبات کے جواب نہ دینے سے اس کی سچائی پر مہر کر دی۔ جبکہ اس میں صریح شرط موجود تھی۔ پھر ایک قانونی طبیعت کا آدمی بھی اس کے دو ہی معنی کرے گا۔ ایک یہ کہ اگر شرط کی رعایت کرے تو بچ ہے۔ دوسرا یہ کہ مر جاوے۔

پھر بچ جانے کی صورت میں مومن کو چاہیے تھا کہ وہ اس امر کو تنقیح طلب قرار دیتا کہ آیا اس نے رعایت کی یا نہیں؟ یاد رکھو۔ یہاں تو صریح اور صاف شرط موجود تھی کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن بعض اتداری پیشگوئیوں

ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یوسٹس نبی کا قصہ صاف موجود ہے۔ تفسیروں میں دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے؟ باوجود صیفیکہ ایک ایسی نظیر قرآن شریف اور کتب سابقہ میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے معاملہ میں اسی بظنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ قانون کی بھی پروا نہیں کرتے، حالانکہ اس میں صریح مشروط موجود ہے اور اس کا زندہ رہنا اور پرج جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا مگر اس شرط سے فائدہ اٹھانے کے ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر دلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری طرف متواتر اشتہار پر اشتہار جاری ہوئے اور اس کی دعوت کی گئی کہ تم قسم کھاؤ اور اگر جھوٹی قسم کی پاداش میں ایک سال کے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ، تو میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں گا اور اس قسم کے لیے چار ہزار روپے تک کا انعام بھی دینا چاہا اور یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا کہ بائبل سے ایسی قسم کا کھانا گناہ نہیں بلکہ انکار کرنا گناہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر ناپاش کرو۔ پادریوں نے بھی اس کو اکسیا اور ترغیب دی کہ تم ناپاش کرو، لیکن اس قدر کوششوں پر بھی وہ میدان میں نہ آیا اور اپنی خاموشی اور اسلام پر نکتہ چینی اور اس کے خلاف تحریروں کی اشاعت سے ٹک کر اس نے بتلادیا کہ حقیقت میں پیشگوئی کے موافق اس نے شرط سے فائدہ اٹھایا۔

پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک پیشگوئی ہے۔ اگر اس نے شرط سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا تو اس کو مشروط کرنے کے معنی ہی کیا ہوئے۔

اب ایک متدین اور خدا ترس کو چاہیے کہ سوچے کہ آیا آتھم نے رجوع الی الحق کی شرط سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اور قسم کھانا خلاف شرع تھا تو کلا رکت اور پریم داس وغیرہ عیسائیوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے تو ثابت کر کے دکھادیا تھا کہ فیصلہ صحیح کے لیے قسم کھانا عیسائی پر واجب ہے۔

غرض یہ پیشگوئی مشروط تھی۔ وہ مرا سہرہ یا شہر بہ شہر پھرتا رہا۔ اگر اس کو خداوند مسیح پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا تو پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا معنی؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے انخلاء حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا، کیونکہ انخلاء حق بعض نادانوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھالیا اور جس موت سے وہ ڈرتا اور بھاگتا پھرتا تھا اس نے اس کو آلیا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتھم کے معاملہ میں لوگوں کو کیا شکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں۔ اور پھر انکار !!! قرائن قویہ سے تو عدالتیں مجرموں کو پھانسی دے دیتی ہیں۔ غرض یہ آتھم کا ایک بڑا نشان تھا اور براہین احمدیہ میں اس فنقہ کی طرف صاف اور واضح لفظوں میں الہام درج ہو چکا ہے۔

نشان مہوتسو پھر جلسہ مذاہب کا نشان ایک بڑا نشان ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب اور بہت سے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور وہ قسم کھا کر بتلا سکتے ہیں کہ قبل از وقت

ان کو بتلادیا گیا تھا اور اشتہار چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہا اور ٹھیک اسی الہام کے موافق یہ نشان ہزار ہا انسانوں کے روبرو پورا ہوا اور اردو انگریزی اخبارات نے متفقہ لفظ ہو کر اقرار کیا کہ ہمارا مضمون سب سے بڑھ کر رہا۔

بریت کا نشان پھر جو مقدمہ ہم پر اقدام قتل عہد کا قائم ہوا جس میں ڈاکٹر تھارک جیسے لوگ شامل تھے اور مولوی محمد حسین نے بھی جا کر گواہی دی اور رام مجتد کو کل مشہور آریہ بھی مڑی مقدمہ کے لیے آیا کئی نواذی اس امر کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت اس مقدمہ کی ساری کیفیت اور صورت سے اطلاع دی گئی اور آخر بریت کی بھی اطلاع دے دی جو اللہ تعالیٰ نے انہما (بے قصور مصلحانہ) کے الہام سے بخردی تھی۔

یہ خدا کے غیب کی باتیں ہیں۔ کیا انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر پیشگوئی کر سکے اور ایسے وقت میں کہ ابھی مقدمہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس کا سارا نقشہ کھینچ کر دکھلایا جاوے۔

لیکھرام کا نشان پھر لیکھرام کا نشان ایک شیر برہنہ کی طرح تھا۔ پانچ سال پیشتر مذکور اشتہارات فریقین کی طرف سے یہ پیشگوئی شائع کی گئی اور خود لیکھرام جہاں جاتا، اس پیشگوئی کو نشانا اس میں کوئی شرط نہ تھی اور وہ صاف تھی، اگر وہ زندہ رہتا تو بے شک قیامت برپا ہو جاتی، لیکن یہ تب ہوتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہ ہوتیں۔ بلے شک پھر انجام رسوائی کے ساتھ ہوتا۔ کیا محمد حسین چپ رہتا؟ اب بھی جبکہ یہ نشان پورا ہو گیا اور لاکھوں انسانوں نے اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جماعت کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہوگا۔ افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ ٹرید کیسا خوش اعتقاد ہوگا، جو ایسے سیر پر بھی اعتقاد رکھ سکتا ہے جو اسے قتل کی ترغیب دے اور اپنی پیشگوئیوں کو اپنی صداقت کا معیار قائم کرے اور پھر ان کے پورا کرنے کے لیے ٹرید دل کو ناجائز وسائل اختیار کرنے کی تعلیم دے؟ شرم ہے ایسے خیالات پر۔

جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں وہ گویا ہماری نیک نہاد، انصاف پرور اور ہوشیار گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، لیکھرام کے قتل کے متعلق اس نے پوری سرگرمی سے تحقیقات کی، لیکن ہمارا اور ہماری جماعت کا دامن اس خون سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا۔

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا لیکھرام نے میرے کسی باپ اور دادا کو قتل کر دیا تھا؟ اس نے میری ذات کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دی۔ ہاں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر وہ گستاخانہ حملے کیے اور وہ بے ادبیاں کیں کہ میرا دل کا بپ اٹھا اور میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا۔ میں نے اس کی بے ادبیوں اور شوخیوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا۔ اس نے ان شوخیوں اور گستاخیوں کے

عوض میں اس کی نسبت مجھے یہ پیشگوئی عطا فرمائی۔ پھر اس پیشگوئی میں اُس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا۔ ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور ”بترس از تیغِ بُرانِ محمدؐ“ کہنا یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں اب کوئی بتلائے کہ کیا اس وقت کہ جبکہ وہ ابھی چوبیس برس کا نوجوان تھا، پانچ سال پیشتر اس وقت کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا فعل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ انسانی طاقت، انسانی فہم و فراست سے بالاتر اور بالاتر ہے۔

نشانات کی ضرورت اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت اور ثبوت میں کسی اور خارجی دلیل کے محتاج ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معجزات میں سے ایک ہی کافی ہے؛ چنانچہ جب اُن سے معجزہ مانگا گیا، تو یہی کہتے رہے کہ یسُئِ نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔

میں نے پہلے بتلادیا ہے کہ جو لوگ اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے نشانات کی کچھ بڑی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف رحم کر کے اُن کے مزید اطمینان اور اپنی ہستی منوانے کے لیے نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ مجھ کو تعجب پر تعجب اور حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے معجزات کے قائل ہیں اور ایسے عوارق ان کے بیان کرتے ہیں۔ جن کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ عقلی یا نقلی ثبوت ہے اور وہ بطور گھٹا اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں مشہور ہوئے ہیں۔

شیعہ ہی سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات مانگو، تو وہ اس قدر بیان کریں گے کہ گنتے گنتے تھک جائیں، مگر ثبوت جب مانگیں تو کچھ بھی نہیں سیتے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عوارق بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کی کسی کتاب میں منقول نہیں ہیں۔ اب لوگ خدا سے ڈریں اور سوچ کر جواب دیں کہ جو باتیں صد ہا سال بعد بھی گئی ہیں، اُن کی تو تصدیق کی جاتی ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں، اُن کی تکذیب کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ خبر معائنہ کے برابر نہیں ہوتی۔ سنی ہوئی بات کسی واقعہ صحیح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب میرے نشانات دیکھ کر جو ان نشانوں کی تکذیب کی جاتی ہے۔ یہ میری تکذیب نہیں یہ واقعات صحیح کی تکذیب ہے۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔

یہ یاد رکھو کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تقویٰ اور طہارت اُٹھ گیا اور قانونِ الہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور نشیئت اُٹھ جاتی ہے اور دلوں میں رقت اور رُوح میں گدازش نہیں رہتی۔ اس وقت مُنذر نشان

پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مقام تو ڈرنے کا تھا، مگر انسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر ان نشاناتِ الہیہ کو جو تفرقہ اور ابہتال پیدا کر سکتے تھے، ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے، چھوڑ دیا اور ”مُکِّم“ ہو کر گزر گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ **صُفَّٰتُکُمْ مَّعْنٰی فُتُحْمَکُمْ لَا یَرْجِعُونَ**۔ (البقرہ: ۱۷۰)

ہماری جماعت کا فرض
مگر ہماری جماعت جس نے مجھے پہچانا ہے کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو باسی نہ ہونے دیں۔ اس سے قوتِ یقین پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری

جماعت کو چاہیے کہ وہ ان نشانات کو پوشیدہ نہ رکھے اور جس نے دیکھے ہیں وہ اُن کو بتلاوے جو غائب ہیں، تاکہ برائیوں سے بچیں اور خدا پر تازہ ایمان پیدا کریں اور ان نشانات کو عائدہ برائیں سے سنبھال کر پیش کریں۔ یاد رکھو! خدا کے دلائل اور برائیں کو جو غور سے نہیں دیکھتے، وہ اندھے ہوتے ہیں اور سچی کو دیکھ نہیں سکتے اور اُن کے سننے کے کان نہیں ہوتے۔ یہ لوگ چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر ہوتے ہیں اور خدا اُن کی زندگی کا متکفل نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ مومن اور متقی کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ **هُوَ یَتَوَقَّی الصَّٰلِحِیْنَ** (الاعراف: ۱۹۷) اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور اور چار پاؤں کے مشابہ ہیں اُن کی زندگی کا کفیل نہیں۔ جھلکا بتاؤ تو یہی کہ کوئی آدمی ذبح ہوتے ہوئے بکروں کے سر پر بھی بیٹھ کر روتا ہے؟ پھر جو لوگ بکروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی زندگی کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟

جانوروں کی زندگی دیکھ لو کہ غنٹیں اُن سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے پس جو انسان خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلیق کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ضمانت نہیں رہتی؛ چنانچہ فرمایا **قُلْ مَا یَعْبُدُوْا سِوَکُمْ اِلٰہَکُمْ دُفِیْ لَوْ لَا ذِکْرًا وَّکُنْ** (الفرقان: ۷۸) یعنی اگر تم اللہ کو نہ پکارو، تو میرا رب تمہاری پرواہی کیا رکھتا ہے۔

”یاد رکھو جو دنیا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلیق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پروا نہیں کرتا“

یکم ستمبر ۱۹۷۰ء

خدا کی صفتِ غنا کا تقاضا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے غنا و ذاتی پر بہت مؤثر اور ڈر دلانے والی تقریر فرمائی۔ فرمایا:

”اگرچہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے **اِنَّہٗ اَدٰی النَّفْسَیْنِ**۔ مگر خدا تعالیٰ کسی کا محکوم رہنا نہیں چاہتا۔ اس کی صفتِ غنا ہر دم تقاضا کرتی ہے کہ انسان کبھی ایمن اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے۔ اس کا منشا ہے کہ انسان

خوفِ ہراس میں اوقات بسر کرنے کا ذوقِ عبودیت کی حالت قائم ہے۔
 فسر دیا: ہیضہ خدا تعالیٰ کی تلواریں بہت بہت دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس گاؤں کو محفوظ رکھے۔
 اس لیے کہ مخالفوں کے نزدیک اور محبوں کے لوگ تو شہید ہوتے ہیں۔ مگر خدا نہ کرے جو یہاں پرے تو یہی کہیں گے کہ
 ان پر غضبِ الہی پڑا۔

۳۱ ستمبر ۱۹۰۰ء

تحفہ گورڈویہ کے متعلق الہامی بشارت
 تحفہ گورڈویہ میں بڑے بڑے وقائعِ معارف بیان
 ہوئے ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ رسالہ بڑا بابرکت ہوگا، اسے پورا کر دو
 اور پھر الہام ہوا۔ قُلْ رَبِّیْ ذُوْیْ عِلْمًا۔

چونکہ مضامین کی آمد بہت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ درمیانی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ ٹوٹنے میں بسا اوقات
 پیش آمد مضمون فوت ہو جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ محضرات تک پھر غازیں ظہر و عصر جمع کر کے پڑھی جائیں۔
 چنانچہ رسولِ کریمؐ کی وہ پیشگوئی تَجَمُّعُ لَدَیْ الصَّلَاةِ یَوْمَ ثَابِتٍ اور پوری ہو گئی۔

۳۲ ستمبر ۱۹۰۰ء

بڑا ثواب
 حضرتؒ نے ایک دن مولانا عبدالحکیم صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ
 ”اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شامل ہو گئے۔ بڑا ثواب ہے۔“

۳ ستمبر ۱۹۰۰ء

ایک الہام
 حضرتؒ کو کل درودِ سر کے وقت بار بار یہ الہام ہوا:

۱۔ الْحَکَمُ جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء (ازمختوباتِ کریمہ نمبر ۳)

۲۔ الْحَکَمُ جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء (مختوباتِ کریمہ نمبر ۳)

۳۔ الْحَکَمُ جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء

”اِنِّیْ مَعَ الْاُمَرَاءِ اِتِّیْتُكَ بَعَثْتُ“

یعنی میں امیروں کے ساتھ تیری طرف چاہتا ہوں گا

(اس ابہام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس آسمانی سلسلہ کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہے۔)

۸ ستمبر ۱۹۰۰ء

کلام الہی کے تین طریقے

رات مولانا نور الدین صاحب نے اس آیت کے معنی پوچھے۔ مَآ کَانَ لِلنَّبِیِّ

اِنْ یَّکْتَلِمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْیًا اَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا۔

(الشوریٰ: ۵۲) مولوی صاحب نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی فلسفہ ہم متوجہ ہوں۔ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے

کلام کرنے کے۔ چوتھا کوئی نہیں ① رویا ② مکاشفہ ③ وحی ④ پھر نماز عشاء کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا:

”مولوی صاحب! اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ سے مراد رویا کا ذریعہ ہے۔ مِن

وَرَآئِ حِجَابٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں۔ جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور

یہی رویا کی ہیئت ہے۔

یُرْسِلَ رَسُوْلًا سے مراد مکاشفہ ہے۔ رُسُوْل کا مثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے اور مکاشفہ کی حقیقت یہی

ہے کہ وہ مشکلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے“

اس کے بعد بڑے جوش اور خوشی سے فرمایا:

”قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کے ہر رنگ انجیل و توریت میں تو ڈھونڈ

کر بتاؤ۔“

مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ اس تفسیر سے پہلے کہ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ سے یہ مطلب ہو کہ خدا تعالیٰ

کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں۔ فرمایا:

”یہ مطلب نہیں۔ یہ معنی ہی رویا کے ہیں اور لفظ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ نے تو حقیقت رویا کے فلسفہ کی بیان

کی ہے۔“

۸ ستمبر ۱۹۰۰ء

شیخ رحمت اللہ صاحب کا خط دربارہ کسی ابتلا کے حضرت
 اقدس کی خدمت میں پہنچا جس پر حضورؐ نے فرمایا :

”میں اس ابتلا میں اُن کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ درحقیقت ابتلا بڑی رحمت
 کا موجب ہوتے ہیں کہ ایک طے شدہ عبودیت مضطر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اُسی اکیلے سبب ساز کی طرف
 متوجہ ہو جاتی ہے اور دوسرے اُلوہیت اپنے فضلوں کے شکر لے کر اُس کی تسبیح کے لیے قدم بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ
 یہ سنتے آئیہم السلام اور سنت اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت و رحمت ابتلا کے
 وقت اپنے خدام کی نسبت جوش مارتی ہے۔ آرام و عافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی“

۹ ستمبر ۱۹۰۰ء

حضرت اقدسؒ نے قبل از نماز ظہر بڑی لطیف تقریر فرمائی اور مولانا عبدالکریم صاحب
 سے مخاطب ہو کر فرمایا :

”جو کچھ ہو رہا ہے۔ ارادہ الہی کے موافق ہو رہا ہے۔ ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان آثار کی صداقت
 پر مہر لگا دیتے۔ جن میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے وقت بڑا شور برپا ہوگا اور اس کو سلف و خلف کے عقائد کے
 خلاف باتیں بنانے والا کہہ کر کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس وقت ہمارے احباب کو ایسا ہی صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ
 ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ نے مکہ معظمہ میں کیا۔ کوئی حرکت اُن سے ایسی سرزد نہ ہوئی جو
 انھیں محکوم تک پہنچاتی۔ اس وقت کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ کہ فلال شخص ہماری مدد کرے گا۔ یا درکھیں۔ اس وقت خلدند
 جمل و علا کے ہوا کوئی ولی و نصیر نہیں“

ایک شخص کسی شیخ عبدالرحمن کشمیری بازار کا شائع کیا ہوا لمبا چوڑا
 اشتہار لے کر حضرت اقدسؒ کی خدمت میں پہنچا حضرت اقدسؒ

اولیاء اللہ سے جنگ کا نتیجہ

نے اس پر فرمایا :

۱۔ التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوبات کریمہ نمبر ۹

۲۔ التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوبات کریمہ نمبر ۱۴

”اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتیں اور درحقیقت جب تک آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو باہم نہ بنائے۔ کوئی نہ سمجھا سکتا ہے، اور نہ کوئی سمجھ ہی سکتا ہے۔ یہ آیام ابتلا کے آیام ہیں۔“ پھر فرمایا:

”کیا یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب نہ صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو بولتا ہے یہی بولتا ہے اور بیسوں خط اطراف سے اس مضمون کے آتے ہیں کہ جہر علی شاہ نے مرزا صاحب کی ساری شرطیں منظور کر لیں پھر وہ مقابلہ کے لیے کیوں نہ آئے۔ اللہ اللہ ایک طوفان بے تیزی برپا ہے۔ کوئی غور کرتا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔“

۱۵ ستمبر ۱۹۰۰ء

مطابق بستم جہادی الاولیٰ ۱۳۱۸ھ بعد اداء نماز مغرب شرف دیدار مبارک حضرت اقدس حاصل گردید فرمودند:

کلام الہی کے اقسام

”کلام الہی بر سر قہم است وحقی، رقیبا، کشف۔ وحی آنکہ بلا واسطہ شخصے بر قلب مطہرہ نبوی فرود آئے کلام اجل و روشن ہے لشد۔ نظیرش بیان فرمودند کہ مثلاً حافظ صاحب نائینا کہ پیش نشستہ اند۔ در سماع کلام ماہرگز غلطی نے خورد نہ داند کہ آواز مسموع کلام غیر ما باشد۔ اگرچہ از پیشم ظاہر مارا نے بینند۔ دیگر رویار و منام است۔ کہ آل کلام نگین و لطیف و کنایہ دارد و ذوی الوجہ است۔ چون دیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوارین در دست مبارک خویش یا معائنہ فرمودن یکے زوجہ مطہرہ خود را اُخول یدین و دیدن بقرة وغیرہ ایں پیش کلام الہی تعبیر طلب است۔ سوم کشف است و دل تش خواہ بصورت جبرائیل باشد یا فرشتہ یا دیگر اشیاء۔ پس آیت شریفہ خوانند

أَنْ تَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي بِحَاجٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (الشوریٰ: ۵۲) ارشاد شد کہ سوائے امور ثلاثہ مذکورہ کلام الہی را طریقے نیست۔“

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۰ء

عصر کے وقت فرمایا:

”طبیعت بہت علیل ہے۔ دعا کرنی چاہیے۔“

بیماری میں الہی مصاح

لہ الحکمہ جلد ۱۰ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء مکتوبات کریمہ نمبر ۴۔

لہ الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۰ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء مکتوب مولوی محمد سعید حیدر آبادی۔

اس پر مولانا عبدالحکیم صاحب نے عرض کیا کہ آپ وہ ہیں، جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے اَنْتَ الْمُسْتَعِیْنُ الَّذِیْ لَا یَمْنَعُ دَفْعُکَ مِنْ اُمِّتٍ کَمَا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو آپ کے درجات کی ترقی بہت ہی منظور ہے کہ ایک طرف تو آپ کے سپرد اس کثرت سے کام کر دیتے ہیں کہ ان کے قصور سے قوی سے قوی زہرہ آدمی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے اور اُس پر اس قدر بیماریوں کا بھوم بھوم مسکرا کر فرمایا :

”ہاں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مصالح ملحوظ ہیں“

احمد بیگ کے متعلق پیشگوئی احمد بیگ والی پیشگوئی پر اعتراض کے متعلق فرمایا :

”اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے غور کرے کہ چار شخصوں کی موت کی نسبت ہماری پیشگوئی تھی۔ جن میں سے تین ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک (دادا) باقی ہے، تو اُس کی رُوح کا نہپ جانے لگی کہ کس دلیری سے اور کیوں وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مصالح اس میں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ راستبازوں کے مخالفوں کی عمریں بھی اُن کے کارخانہ کی رونق کے لیے لمبی کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ابوجہل اور اس کے اُشال پر مکہ معظمہ میں یک جا اور ناگہاں بجلی پڑ جاتی اور بہت بڑی ایذا پہنچانے سے قبل اُن کا استیصال ہو جاتا، مگر اُن کا تار و پود درہم برہم نہ ہوا۔ جب تک جبکہ د کا یوم نہ آیا۔ اگر ایسی ایسی کارروائیاں جلد جلد پوری ہو جائیں، تو نبی بہت جلد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے اور وہ گرمی ہنگامہ کیونکر رنگ آرائے چہرہ ہستی ہو، جس کے قیام کے بغیر طرح طرح کے علوم اور حکمتیں بروئے کار نہیں آسکتیں۔ خدا تعالیٰ صادق کو نہیں اٹھاتا، جب تک اس کا صادق ہونا آشکار نہ کرے اور اُن الزاموں سے اُس کی تطہیر نہ کر دے جو نا عاقبت اندیش اُس پر لگاتے ہیں“

بعد نماز عشا فرمایا :

مہدی اور دجال کے متعلق احادیث میں آج کنز العمال کو دیکھ رہا تھا۔ مہدی اور دجال کی نسبت ۸۵ حدیثیں اُس میں جمع کی گئی ہیں۔ سب

حدیثوں میں یہی ہے کہ وہ آتے ہی یوں غوریزی کرے گا اور یوں خلق خدا کے خون سے روئے زمین کو نیگین کرے گا۔ خدا جانے ان لوگوں کو جو ان احادیث کے دقتار تھے۔ سفاکی کی کس قدر پیاس اور خلق خدا کی جان لینے کی کتنی مہوکی تھی اور اس وقت عقلیں کس قدر موٹی اور سلی ہو گئی تھیں۔ یہ بات اُن کی سمجھ میں نہ آئی کہ اصول تبلیغ اور ماوریت کے قطعاً خلاف ہے کہ کوئی مامور آتے ہی بلا اتمام حجت کے تیغ زنی شروع کر دے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آخری زمانہ کو حضرت خیر الانام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا دور قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جتنا بعد زمانہ نبوت سے ہوگا۔ اتنی ہی غفلت اور اعراض عن اللہ کا مرض شدید ہوگا۔ یا نہ ہو۔ آخری زمانہ کا مصلح اور مامور ایسا شخص قرار دیا ہے جو آئے ہی تلوار سے کام لے اور اتمام حجت کا ایک لفظ بھی منہ پر نہ لائے۔ وہ مصلح ہی کیا ہوا۔ وہ خونریز مُفسد ہوا۔

افسوس آتا ہے کہ اس قدر تناقضات کا مجموعہ وہ حدیثیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہفوات اور لغویات میں بھی تناقض ممکن نہیں، مگر ان لوگوں کی دانشیں ان کی بیہودگی کی تہ تک نہ جاسکیں۔

فرمایا: میں ان حدیثوں کو پڑھ کر کانپ اٹھا اور دل میں گزرا اور بڑے درد کے ساتھ گزرا کہ اگر اب خدا تعالیٰ خبر نہ لیتا اور یہ سلسلہ قائم نہ کرتا۔ جس نے اصل حقیقت سے خبر دینے کا ذمہ اٹھایا ہے، تو یہ مجموعہ حدیثوں کا اور تھوڑے عرصہ کے بعد بے شمار مخلوق کو مُردہ کر دیتا۔ ان حدیثوں نے تو اسلام کی یحکمینی اور خطرناک ارتداد کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے۔ جبکہ حدیثیں یونہی نامراد رہیں اور ان کی بے بنیاد پیشگوئیاں جو محض دروغ بے فروغ اور باطل افسانے ہیں اور کچھ مدت کے بعد آنے والی نسلوں کے سامنے اسی طرح نامراد پیش ہوتیں۔ تو صاف شک پڑ جاتا کہ اسلام بھی اور جھوٹے مہا بھارتی مذہبوں کی طرح بُرا کھٹوں پر مبنی اور بے سرو پا مذہب ہے۔

اور آئندہ نسلیں سخت سنبی اور استہزاء سے اس بات کے کہنے کا بڑی دلیری سے موقع پائیں کہ وہ جال کو خدا بنانے والا! اور خدا کی صفات کا ملکہ تجھ سے پورا حصہ دینے والا مذہب بھی کبھی مذہبِ حق اور مذہبِ توحید کہلانے کا استحقاق رکھ سکتا ہے۔

اشاعتِ ہدایت کی تکمیل مسیح موعود کے ذریعہ مقدر ہے
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیس قسم کی اصلاح ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ بعد

زمانہ ہی بجائے خود بہت کچھ قابلِ رحم حالت ہوتی ہے اور اس پر تو اس وقت ہزاروں اور ہفتے اور آفتیں بھی ہوں گی پھر قتال سے کیا فائدہ؟

اخیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات قرآن ہی سے ہے جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہی مقصد بیان فرمائے ہیں۔ یعنی تکمیلِ ہدایت اور تکمیلِ اشاعتِ ہدایت۔ اول الذکر کی تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوئی۔ جبکہ آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ مِلَّةَ (المائدہ: ۴) نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی۔ سب مفسرین نے بالاتفاق لکھ دیا ہے کہ آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَا

بِالْبُدَى (الصف : ۱۰) کی تکمیل مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ہوگی اور جبکہ ہدایت کی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو اشاعتِ ہدایت کی تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوئی چاہیے تھی اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے۔ گویا مسیح موعودؑ چھٹے ہزار میں ظاہر ہوگا۔

مہدی کی حدیثوں کی نسبت فرمایا کہ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں۔

قرآن ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ کیونکہ قرآن کے معنی ہی یہ ہیں۔ آریوں نے قرآنِ کریم کے الفاظ نہ سمجھے ہی کی وجہ سے خُیُورُ الْمَکْرِیْمِینِ الفاظ پر اعتراض کئے ہیں؛ حالانکہ خود وید میں اِندرو کو بڑا مکار لکھا ہے۔

قرآن کے نام میں پیشگوئی اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مابینِ نازِ ایمان و اعتقاد ہوتے، تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔

میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی۔ تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قسراں یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی۔ جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اُس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استیصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فُرْقَان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب تھی وہاں میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتابِ اِشْدٰی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآنِ کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآنِ کریم کے شغل اور تدبیر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے ماسف کا مقام ہے کہ قرآنِ کریم کا وہ اعتناء اور مدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآنِ کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۸ء

خلقِ آدمؑ اور زحل کی تاثیرات مَسِّح کی سیر کے وقت حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

لے الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء

لے الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳۴ صفحہ ۵ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء (خط مولانا عبدالحکیم صاحب)

اوم علیہ السلام عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اُس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زحل کا شروع ہونے والا تھا۔ چونکہ زحل کی تاثیرات خوریزی اور سخاکی ہیں، اس لیے ملائکہ نے اس خیال سے کہ یہ زحل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا۔ اَتَجْعَلُ فِيْهِنَّ مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهِنَّ (البقرہ: ۳۱) اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بویوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

بہترین دُعا پھر فرمایا: اَيُّهَاكَ لُعْبُدُ مِيں جہاں اَلرَّبِّ - اَلرَّحْمٰنُ - اَلرَّحِيْمُ - مَا اِلٰهَ يُوْهَى السَّيِّئِيْنَ (الفاتحہ: ۲، ۳، ۴) کے حق و احسان کی طرف تحریک ہوتی ہے۔

وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے۔ اور وہ اَيُّهَاكَ لَسْتَعِيْنُ کہتا تھا ہے۔ بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو تمام خیروں کی جامع ہو اور مانع ہو تمام مضرات کی۔ اس لیے اَلْعَمْتُ عَلَيْنٰمْ کی دُعا میں حضرت اوم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کل مُنم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْنِهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دُعا ہے۔

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام کی نسبت جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے تلوار اس وقت تک نہیں اُٹھائی جب تک کہ سامنے تلوار نہیں

دیکھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پر حملہ کرے، اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ مہدی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر تلوار سے کام لے گا۔ یہ صحیح نہیں۔ اب تلوار کہاں ہے جو تلوار نکالی جاوے۔ پھر افسوس تو یہ ہے کہ باوجودیکہ سیح ان لوگوں کے مسلمات کو تسلیم کر لے گا اور فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے گا، مگر پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ کتابوں سے ثابت ہے بلکہ ایک شخص اُٹھ کر کہہ دیکھا۔ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلُ غَيَّرَ دِيْنَنَا۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں تاکہ کسی محفل میں اُن کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میر محمد سعید صاحب حیدر آبادی اور لقیوب علی صاحب اور چند دوست ایسی کتابیں سوال و جواب کے طور پر تالیف کریں جو ہمارے مقاصد کو لیے ہوئے ہوں اور مدرسہ میں رائج کی جاویں۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۶۰ء کی صبح کو حضرت اقدس علیہ السلام حسب معمول سیر کو تشریف لے گئے اور فرمایا:

”بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کشف اور الہام کی درمیانی حالت ایک بات بتلاتے ہیں۔ میں اس کو سنتا ہوں، مگر آپ کی صورت نہیں دیکھتا ہوں۔ غرض یہ ایک حالت ہوتی ہے جو بین الکشف والالہام ہوتی ہے۔“

سیح موعود کے دو نشان رات کو آپ نے سیح موعود کے متعلق یہ فرمایا ہے:

”يَضْحَكُ الْحَرْبُ وَيَضْحَكُ الدِّمَاسُ۔ یعنی ایک طرف تو جنگ و جدال اور حرب کو اٹھا دے گا۔ دوسری طرف اندرونی طور پر مصاحمت کر دے گا۔ گویا سیح موعود کے لیے دو نشان ہوں گے۔ اول بیرونی نشان کہ حرب نہ ہوگی۔ دوسرا۔ اندرونی نشان کہ باہم مصاحمت ہو جاوے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا: سَلَمَانٌ مِّمَّا أَهَلَ الْبَيْتِ سَلَمَانٌ یعنی دو شخص اور پھر فرمایا غُلِيٍّ مَشْرَبٍ الْخَسِرِ یعنی حضرت حنّ میں بھی دوسری شخصیں تھیں۔ ایک صلح تو انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ کر لی۔ دوسری صحابہ کی باہم صلح کرادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیح موعود حسی المشرب ہے۔ حجج الکرامہ میں نواب صدیقی تن غلانی نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی حسی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا: حنّ کا دودھ پئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی آپ کی آل میں سے ہوگا۔ یہ سلسلہ اس الہام سے حل ہو گیا اور سیح موعود کا جو مہدی بھی ہے کام بھی معلوم ہو گیا۔ پس وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی تلوار چلائے گا اور کافروں کو قتل کریگا، جھوٹے ہیں۔ اصل بات یہی ہے جو اس الہام میں بتلائی گئی ہے کہ وہ دو صلحوں کا وارث ہوگا۔ یعنی بیرونی طور پر بھی صلح کرے گا اور اندرونی طور پر بھی مصاحمت ہی کر دے گا اور آل کا لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آل چونکہ وارث ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے وارث یا آل وہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے علوم کے روحانی وارث ہوں۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ وَ نَفْسٍ آتِي۔“

آیت مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ کی تفسیر مولوی جمال دین صاحب ساکن سیدہ والدہ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھی مَآ كَفَرَ سُلَيْمَانُ (البقرہ: ۱۰۳) فرمایا:

بعض نابکار قومیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بٹ پرست کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کُلُّ دُنْيَا کی صدق قوت کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے۔ جیسے فرمایا ہے۔ فَبِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ اُورِثْنَا هَٰذَا مَعْهُمَا مَثَلُ قَوْمٍ (البیتہ: ۳۱) پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہ لیں، بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً قرآن کریم نے

جو سورۃ فاتحہ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اسماء سے شروع کیا ہے، تو اُس میں کیا راز تھا۔ چونکہ بعض قویں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اُس کی صفات ربّ، رحیم، رحمن، مالکِ یوم الدین سے منکر تھیں، اس لیے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں، ہاتھ میں نہیں لیا۔ اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔

اب دیکھو یہاں خَالِقُ الْعَالَمِیْنَ نہیں فرمایا۔ بلکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ فرمایا۔ اور ربّ العالمین اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی ربّ ہے کیونکہ بسیط چیزیں اس سے ہیں اور ربّ خلق سے اس لیے کہ بعض قویں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو کچھ ملتا ہے۔ مثلاً اگر دودھ ملتا ہے، تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھیسن وغیرہ کی بون میں نہ جاتے، تو دودھ ہی نہ ہوتا اور خلق چونکہ قطع و برید کرنے کا نام ہے۔ اس لیے اس موقع پر ربّ العالمین کو جو اُس سے افضل تر ہے۔ بیان فرمایا۔ اسی طرح پر جانیت۔ رحمت کے منکر دنیا میں موجود ہیں۔ غرض قرآن کریم مذاہب باطلہ کے عقائد فاسدہ کو تیر نظر رکھ کر ایک سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ اسی طرح پر اس فقہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت منظور ہے اور اُن کو اس ناپاک الزام سے بڑی کرنا مقصود ہے جو اُن پر لگایا جاتا ہے کہ وہ بُت پرست تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ سِوَا مَا نَكَرَ النَّاسُ فَكَفَرُوا بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۸ء

دو قسم کی مخلوق مولوی جمال الدین صاحب دیند والہ نے اپنے واقعات سنائے جس پر حضرت سیاح موعود نے فرمایا:

”آج میں آیۃ نفاۃ پر روح القدس (ایبقو: ۸۸) کی بحث لکھتا تھا۔ جس میں میں نے بتایا ہے کہ مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور راست باز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں اِنَّ عِبَادِیْ کَیْنِ لَکَ عَلَیْہِمُ سُلْطٰنٌ (الحجر: ۳۳) وارد ہے اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند ہیں۔“

۱۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۸ء)

۲۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۰ء

ایک اہم پیشگوئی منج کی سیر میں علماءِ سور کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ

”کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کو سب کر سمجھا دے اور کہے کہ تم کوئی نشانِ دل کر مبدیٰ دل سے دیکھو پھر فرمایا یہ لوگ کم ہی امید ہے کہ رجوع کریں، مگر جو آئندہ ذریت ہوگی، وہ ہماری ہی ہوگی“

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۰ء

دوزخ عارضی ہے اور بہشت دائمی منج کی سیر میں بہشت و دوزخ کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ

قرآن شریف میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں بہشت کے انعامات کی نسبت عَطَاً غَيْرَ مَحْذُوظٍ (ہود : ۱۰۹) فرمایا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امید نہ رہتی اور بالوسی پیدا ہوتی۔ اس لیے کہ بہشت کے دوامی انعاموں کو دیکھ کر مسترت بڑھتی ہے اور دوزخ کے ایک معین عرصہ تک ہونے سے امید پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔

گویند کہ بخشر جستجو خواہد بود

داں یار عزیز تشدو خواہد بود

از خیر محض شرتے نیاید ہرگز

خوش باش کہ انجام بخو خواہد بود

ہمارا ایمان ہی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصہ تک رہیں گے، پھر نکل آئیں گے۔ گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی، ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے۔ يَأْتِي عَطَا جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ مِنْهَا أَحَدٌ۔ یعنی جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفذ نہیں ہوگا اور نسیم میاں اس کے روزوں کو کھٹکھٹائے گی۔

لے الحکمہ جلد ۲۴ نمبر ۴۴ صفحہ ۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۰ء

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۱ء

معجزات کے اقسام معجزات مسیح پر گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا: کہ

”معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ دعائیں، ارمائیں اور قوتِ قدسیدہ کے معجزات۔ ارمائیں میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیدہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی پیتے پھلے گئے یا کنوئیں میں لعابِ مبارک گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت دھونڈیں گے“

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۸ء

توجہ اور انبیاء علیہم السلام کی دُعا میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔
علمِ توجہ اور توجہ انبیاء میں فرق
 وہ توجہ جو سمریزم والے کرتے ہیں، وہ ایک کسب ہے اور وہ توجہ جو دُعا سے پیدا ہوتی ہے ایک مہربتِ الہی ہے۔ نبی جبکہ بنی نوع کی ہمدردی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی فطرت کو بہر توجہ بنا دیتا ہے اور اُس میں قبولیت کا نفع رکھ دیتا ہے۔“

مقربانِ الہی کی علامت

اے خدا کہ اذو اہل جہاں بے خیر اند
 بر من اوجہ نودست گر اہل پذیر
 (مسیح موعود)

”یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہتر ہے ہم میں سے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، مگر ثبوتِ طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ پہلے تو اُن دلوں سے پردہ اٹھا دے، جس پردہ کی وجہ سے اچھی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور ایک دُھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اُس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمۃ اللہ کے اور کسی صورت میں میسر نہیں آ سکتا۔ پس

لے الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۴ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء

انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں اُس دن غوطہ مارتا ہے جس دن خدا تعالیٰ اُس کو مخاطب کر کے اَنَا الْمُجُود کی اس کو خود بشارت دیتا ہے۔ تب انسان کی معرفت صرف اپنے قیاسی دھوکہ سہل یا محض منقولی خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اُس کو دیکھتا ہے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اُسی دن اُس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں، بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر اُن پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پرکھ اُن کی دُعا میں جو اُسی ہری امیدوں سے بڑھ کر ہوں، قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے اُن کو اطلاع دیتا ہے۔ تب اُن کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دُعا میں سُنتا ہے اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے، اگرچہ جگانے اور متنبہ کرنے کے لیے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آسکتی ہے، مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں ہی سے ہوتا ہے اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلّی فرماتا ہے اور اپنی رُوح اُس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دُعا کی بشارت دیتا ہے اور جس گہی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا مُحدّث کہتے ہیں۔

پچھے مذہب کی علامت

اور پچھے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے استبداد پیدا ہوتے ہیں جو محدّث کے درجہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ

آمنے سامنے کلام کرے اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخْلُوا وَلَا تَخْلُؤْا (ختم السجدہ: ۳۱) سو یہی معیار حقیقی پچھے اور زندہ اور مقبول مذہب کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں اور ان مذاہب کے بطلان کے لیے یہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے کہ مرثوہ ہرگز زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اندھا سو جا کھے کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے۔ (دفعہ ما قبل)

کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے

یہ ثمر باغِ مُحمّد سے ہی کھایا، ہم نے

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دارالنجاة میں داخل ہونے

کے لیے دروازہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ہے

”میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِمِیْنَ سے یہ ثابت

ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری معفیتیں سزاوار ہیں، جو رب العالمین ہے۔
یعنی ہر عالم میں۔ لفظ میں مُبْعَضٌ دُفِیرہ سارے عالموں میں۔ غرض ہر عالم میں۔ پھر رحمن ہے پھر رحیم ہے اور مالک
یوم الدین ہے۔ اب اِنَّکَ لَنَقُیْبُہُ جو کہتا ہے، تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت
صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے۔ کمال عبد انسان کا یہی ہے کہ تَحْتَقِیْبُہُ اَبَا خَلَّاقِ اللّٰہِ یعنی اللہ تعالیٰ
کے رنگ میں رنگین ہو جاوے اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جائے نہ تھکے نہ مارے۔ اس کے بعد خود ایک
کشش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اُسے لے جاتا ہے اور وہ حالت اُس پر وارد ہو جاتی ہے
جُو یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (انحل: ۵۱) کی ہوتی ہے۔“

۳۱ اکتوبر ۱۹۷۹ء۔ حسبِ معمول حضرت اقدس امام ہمام عید السلام سیر کو تشریف لے گئے، راستہ میں فرمایا:

میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ جو شخص
میرے دعویٰ کو سمجھ لے گا، نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف
کے فہم پر اُس کو اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعویٰ کو نہیں سمجھتا۔ اُس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین
نہیں ہو سکتا۔

قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَیَّ الْاِبِلَ کَیْفَ خُلِقَتْ (الغاشیہ: ۱۸)
یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اُونٹ کے عربی
زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں اور پھر ان ناموں میں سے اِبل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے۔ اس میں کیا برتر ہے؟
کیوں اِلَیَّ الْاِبِلَ بھی تو ہو سکتا تھا؟

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جملہ ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور اِبل اسم جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ
تمدنی اور اجتماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جملہ میں جو ایک اُونٹ پر بولا جاتا ہے۔ یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا

تھا، اس لیے اہل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اُونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ دیکھو۔ اُونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پراس اُونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں۔ اور وہ اُونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشرو کے ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستہ سے واقف ہو۔ پھر سب اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے۔ جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اُونٹ کی سرشت میں اتباعِ امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اَفْلَاکَ یَنْظُرُونَ اِنِّیْ اَزِجِّیْ کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اُونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔

پھر اُونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے۔ اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔

پھر اُونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے اور بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوٰی (البقرہ: ۱۹۸)۔

اُنْظُرْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا، پتوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پراس اُونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ اور ان میں اتباعِ امام کی قوت ہے۔ اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباعِ امام کو اپنا شعار بناوے، کیونکہ اُونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔

”کَيْفَ خُلِقَتْ“ میں ان فوائدِ جامع کی طرف اشارہ ہے جو اہل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں:

”تَنَاسُخُ كَامِسْئَلِ اللّٰہِ تَعَالٰی كِی سُنَّتِ تَوْبِیْنِ كَا بَاعْثِ هِیْ اَوْر اَخْلَاقِیْ قُوْتُوْل كُو خَاك مِیْنَ مَلَايْنِیْ“
 والا ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا کہ دُنیا میں جو کچھ ملتا ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر یہ بھی ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ خدا بالکل معطل پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ خالق کے متعلق یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا اور ایک ذرہ کا بھی خالق نہیں اور ادھر یہ مانا گیا ہے کہ دُنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ

اپنے عملوں ہی سے ملتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسے بُرے عمل نہ کرے کہ وہ گناہے یا بھینس کی جُون میں جاوے یا بھیر بکری بنے تو پھر دودھ ہی نہ لے اور اسی طرح پر کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ پھر ایسا خدا جو نہ کچھ پیدا کرتا ہے اور نہ کسی کو کچھ دیتا ہے۔ وہ ایک مطلق خدا نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ پھر اس تنازع کے مسئلہ سے اخلاقی قوتوں پر یہ بڑی زبرد پڑتی ہے کہ انسان میں جو غیرت کی قوت رکھی گئی ہے اس کا ستیا ناس ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی ایسی فہرست دیدنے نہیں دی کہ فلاں شخص فلاں جُون میں چلا گیا ہے، تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ ایک آدمی کسی وقت اور کسی جُون میں اپنی ماں بہن سے بھی شادی کر کے پتے پیدا کرے یا باپ گھوڑا بن جاوے اور بیٹا اس پر سوار ہو کر چابکوں سے اُس کی خبر لے بغرض کہ یہ سند بہت ہی بُرے اور ناپاک نیتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تنازع ہی کیا کم عقابو آریوں نے نیوگ بھی وہیں میں سے نکال لیا۔

۳ نومبر ۱۹۰۰ء

نکاتِ عشرہ

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظرِ رحمانیت و رحیمیت
 رحمانیت کا منظر تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
 کیونکہ محمدؐ کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔ اور
 رحمان کے معنی ہیں بلا مُرد و بن مانگے بلا تعریفی مومن و کافر کو دینے والا اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دے گا۔
 اُس کی تعریف ضرور کی جائے گی۔ پس محمدؐ میں رحمانیت کی تکمیل تھی اور اسمِ احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم
 کے معنی ہیں۔ بھنٹوں اور کوششوں کو ضائع نہ کرنے والا اور احمدؐ کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اور یہ بھی عام بات
 ہے کہ وہ شخص جو کسی کا مُدہ کام کرتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر ایک بدلہ دیتا ہے اور
 اُس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمن) احمد (رحیم) ہے۔ گویا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم اَشانِ صفات رحمانیت و رحیمیت کے منظر تھے۔

۲۔ دُنیا ایک ریل گاڑی
 ”دُنیا ایک ریل گاڑی ہے اور ہم سب کو غم کے ٹکٹ دینے لگے ہیں۔
 جہاں جہاں کسی کا شیشن آتا جاتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے یعنی وہ مرجاتا

ہے۔ پھر انسان کس زندگی پر خیالی پلاؤ پکاتا اور لمبی اُمیدیں باندھتا ہے۔

۳۔ معراج کا ستر ”معراج انقطاع تام تھا اور تراس میں یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نفسی کو ظاہر کیا جاوے۔ آسمان پر ہر ایک رُوح کے لیے ایک نقطہ

ہوتا ہے۔ اس سے آگے وہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفسی عرش تھا اور رفیع اعلیٰ کے معنی بھی خدایٰ کہیں ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و محترم نہیں ہے۔“

۴۔ نماز تعویذ ہے ”نماز انسان کا تعویذ ہے۔ پانچ وقت دُعا کا موقع ملتا ہے۔ کوئی دُعا تو سنی جائے گی۔ اس لیے نماز کو بہت سنوار کر پڑھنا چاہیے اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔“

۵۔ فاتحہ کی سات آیات کی حکمت ”سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت گویا ایک

دروازہ سے بچاتی ہے۔“

۶۔ اصل جنت ”اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے پرے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی

ہے۔ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تَرَدُّد منسوب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ (التوبہ: ۷۲) ہی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تَرَدُّد میں ہوتا ہے، مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ سے رنگین ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا۔ لازمی طور پر اُسی قدر خدا کی نعمتوں سے جھٹلے گا اور رَفْع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔

نجات کمال خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر ہوتی ہے اور جس کا رَفْع نہ ہو وہ اخْتَدَّ اِلَى الْاَلْبَیْنِ (الاعراف: ۱۰۱) ہو جاتا ہے۔ پس رَفْع مسیحؑ سے مراد اُن کے نجات یافتہ ہونے کی طرف ایما ہے اور یہ رُوحانی مراتب ہیں جن کو ہر ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتی کہ کیونکر ایک انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔“

۷۔ نزول سے مراد ”نزول سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پس ہمارا نزول بھی یہی شان رکھتا ہے۔ پھر نزول سے پہلے منارہ کا وجود تو خود ہی ہو جائے گا۔

نزول سے مراد مصیبت نہیں ہوتی۔“

الحمد للہ سے قرآن شریف اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف ایسا ہو اُھدِنا

۸۔ سورۃ فاتحہ کی جامع تفسیر

الْبَصْرَةِ الْمُسْتَقِيمِ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

دعا کا بل تب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہو اور ہر شر سے بچا دے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں سادے خیر جمع ہیں۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں سب شر توں حتیٰ کہ دجالی فتنہ سے بچنے کی دعا ہے۔ مَغْضُوب سے بالاتفاق یہودی اور الضَّالِّينَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی مراد حقیقت نہ تھی، تو اس دعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دعا کے بدوں نمازی ہی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا۔ مجید اس میں ہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایمان ہے۔ اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری راہ ہے۔“

۹۔ مسیح کی شبیہ کا افسانہ
”کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سولی دی گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں حیرت انگیز یہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا، یا دشمن ہو گیا دوست۔ اگر وہ دشمن تھا تو مندر تھا کہ وہ شور مچاتا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور میرے فلال رشتہ دار موجود ہیں۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ فلال راز ہے۔ مسیح کو میں ایسا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ شور مچا کہ اپنی صفائی اور بریت کرتا؛ حالانکہ کسی تاریخِ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اُس نے شور مچا کر ربانی حاصل کر لی تھی۔“

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور عواری ہی تھا۔ پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن با خدا تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدا نے اُس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اُس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ سولی کو مجرموں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ناگردہ گناہ ملعون قرار دیا جا دے پس یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل دہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہو گئی جیسے مردہ ہوتے ہیں۔

۱۰۔ انبیاءِ نبیہ سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
”انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے انورِ جمیث اور ذیل بیماریوں سے

محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً آتشک ہو، جذام ہو یا اور کوئی ایسی ذیل مرض۔ یہ بیماریاں نبیہ لوگوں ہی کو ہوتی ہیں اَلْجَبِثَاتُ الْجَبِثَاتُ (الانور: ۲۷) اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں۔ اس لیے ہر نبیہ

مرض سے اپنے مائوروں اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ کہی نہیں ہوتا کہ مومن پر ٹھونا الزام لگایا جاوے اور وہ بری نہ کیا جاوے۔ خصوصاً مُصلح اور مائور اور یہی وجہ ہے کہ مُصلح یا مائور حَسْبُ نَسَب کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے؛ اگرچہ ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تکریم اور تعظیم کا معیار صرف تقویٰ ہی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ چوتھڑا بھی مسلمان ہو کر اعلیٰ درجہ کا قُرب اور درجہ اعلیٰ خدا تعالیٰ کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہاں بھی خاص قوم یا ذات کے لیے فضل مخصوص نہیں ہے، مگر سنت اقداسی طرح پر جاری ہے کہ وہ جس کو مائور یا مُصلح مقرر فرماتا ہے، اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں ہونے کا شرف دیتا ہے اور یہ اس لیے کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے اور کوئی طعنہ نہ دے سکے۔

۱۵ نومبر ۱۹۰۶ء

نبی اور ولی کی عبادات میں فرق

نیانت اور ریاکاری دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی رفتار بہت ہی سُست اور دمی ہے۔ اگر کسی زاہد کو فاسق کہہ دیا جاوے

تو اُسے ایک لذت آجائے گی اس واسطے کہ وہ راز جو اُس کے اور اُس کے محبوب و مولیٰ کے درمیان ہے وہ مخفی معلوم دے گا۔ صوفی کہتے ہیں کہ خالص مومن جبکہ عین عبادت میں مصروف ہو اور وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے کسی جھوٹے یا کوٹھڑی کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اس پر چلا جاوے تو وہ ایسی طرح شرمندہ ہو جائے گا، جیسے ایک بدکار اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے جیسے کہ اس قسم کے مومن کو کسی کے فاسق کہنے سے ایک لذت آتی ہے۔ اسی طرح دیانت دار کو کسی کے بد دیانت کہنے سے جوش میں نہیں آتا چاہیے۔ ہاں! انبیاء میں ایک قسم کا استثناء ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی عبادت اور افعال کو چھپائیں، تو دنیا ہلاک ہو جاوے۔ مثلاً اگر نبی نے نماز پڑھ لی ہو اور کوئی کہے کہ دیکھو۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اُس کو چُپ رہنا مناسب نہیں ہوتا اور اس کو بتلانا پڑتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ کہے، تو سرے لوگ دھوکہ میں پڑ کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پس نبیوں کو معذور ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کا ایک حصہ ظاہر طور پر کریں۔ اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کو سکھایاں۔ یہ ریا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ خضر نے ایسے کام کیوں کئے۔ جن میں شریعت کی خلاف ورزی کا مظنہ تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خضر صاحب شریعت نہ تھا، ولی تھا۔

بروایت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب درمخ

۷۰

تشحیذ الاذہان مندرجہ الحکمہ جلد ۵ نمبر ۶ صفحہ ۷۰۔ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۶ء

انبیاء علیہم السلام کے لیے دونوں جہتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن کو ستر اَدْعَلَا بِنْتِہُ نیکو کرنے کا حکم ہوتا ہے۔
میرے پاس آؤ اور میری شنو! ”میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری
 حیثیت شہنِ نسبیا کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سادی آدمی

نا۔ پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں، ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں جو خدا کی طرف
 سے مامور ہو کر نیک بن کر آیا ہے جو مجھے قرآن شریف کے وہ کسے گا، وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار
 دے گا، وہی حدیث صحیح ہوگی۔

در نہ شیعہ سنی کے جھگڑے آج تک دیکھو کب طے ہونے میں آئے ہیں شیعہ اگر تبراکرتے ہیں، تو بعض ایسے بھی
 ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کہتے ہیں۔

بر خِلافِ دلش بے مال

یک بوجر شد در اں حال

مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنا طرفی چھوڑ کر بُھ میں ہو کر نہیں دیکھتے۔ یہ حق پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان لوگوں
 کو ادیقین نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد گندے تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ سب و شتم جب
 ایک شریف آدمی کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو پھر خدا نے قدوس کے حضور عبادت کب ہو سکتی ہے؟
 اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ”میرے پاس آؤ، میری شنو تاکہ تمہیں حق نظر آدے۔“ میں تو سارا ہی چولہا تارنا چاہتا ہوں۔
 پستی تو بر کر کے مومن بن جاؤ۔ پھر جس امام کے تم منتظر ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ اس کا ثبوت مجھ سے لو۔
 اس لیے میں نے اس خلیفہ بلا فضل کے سوال کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں۔
 انہیں گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔

دیکھو! سستی اُن کی حدیثوں کو لغو ٹھہراتے ہیں۔ یہ اپنی حدیثوں کو مرفوع منقول اور ائمہ سے مروی قرار دیتے ہیں۔
 ہم کہتے ہیں یہ سب جھگڑے فصول ہیں۔ اب مُردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں
 زندگی کی روح ملے۔ اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے، تو اُس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص
 جُٹ کو نہیں چھوڑتا، تو کیا ہم اندھے ہیں؟ منافق کے دل کی بد بُھ نہیں سُٹ سکتے۔ ہم انسان کو فوراً مٹا جاتے ہیں۔
 کہ اس کی بات اس بنا پر ہے۔ پس یاد رکھو۔ خدا نے یہی راہ پسند کی ہے جو میں بتاتا ہوں اور یہ اقرب راہ
 اُسی نے نکالی ہے۔ دیکھو جو ریل جیسی آرام دہ سواری کو چھوڑ کر ایک لنگرے مرلِ مٹو پر سوار ہوتا ہے وہ منزل
 پر پہنچ نہیں سکتا۔ افسوس! یہ لوگ خدا کی باتوں کو چھوڑ کر زید بکر کی باتوں پر مرتے ہیں۔ اُن سے پوچھو کہ وہ
 حدیثیں کس نے دی ہیں؟

میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے برس سے مسلمان بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں، تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں۔

جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا، جس کا جواب نہ آیا اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں۔ مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پروا کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے، جو ہمارا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اُس کو چھوڑتے ہو اور مرہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

۸ دسمبر ۱۹۷۰ء

فرمایا: کل رات میری آنکلی کے پٹے میں درد تھا اور اس شدت کے ساتھ درد تھا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ رات کیونکر بسر ہوگی۔ آخر ذرا سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔ کوئی تیز دُا دَسَلَامًا۔ اور سَلَامًا کا لفظ ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ مَدا درد جاتا رہا ایسا کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔

نیز فرمایا کہ:

”ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر یقین اور علی وجہ البیعت یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے، جس قسم کی چاہو۔ قسم دے دو۔ بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں، یا وہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاف کافر ہو جاؤں۔“

۱۳ دسمبر ۱۹۷۰ء

آپنی بخش لاہوری مخالفت کی کتاب ”عصائے موسیٰ“ تمام و کمال نصرتِ الہی فیصلہ کن قاضی ہے۔

پڑھ کر حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی فضولیات کو چھوڑ کر چند غنٹوں کا کام ہے اس کا جواب دے دینا لیکن میں

عصیٰ تر قہ سے کچھ مدت تک اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی خوش ہو لیں۔ آخر پُمانے رفیق تھے۔ پتے جھوٹے میں نصرت الہی فرق کرتی ہے۔

نیز اس اثنائ میں بہت لوگوں کے فہم اور عقلیں اور ایمان میں معلوم ہو جائیں گے کہ کون کون اس پر ریلو کر رہا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اور کون کون اس کے دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ بہر حال مصلحت یہی ہے کہ ایک وقت تک اس سے اغماض کیا جاوے۔

یہ مت سمجھو کہ ہمارے حق میں یہ کتاب شتر ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس سے ہماری بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ آخری فیصلہ کی راہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور تائیدوں کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ جو اعراض اُس نے ہم پر کئے ہیں، وہی نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر کرتے ہیں۔ آخر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا تَبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَحَدَّ مَعِنَا ذُنُوبَكَ وَمَا تَأْتِيكَ (الفتح : ۲۴) نے فیصلہ کر دیا کہ سارے مجزوی اعراض باطل تھے۔ حضرت موسیٰ پر آریوں نے کیا کیا اعراض کیے کہ فرعونوں کا مال انھوں نے غنیمت کیا اور پتے مارے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مگر نصرت الہی نے غرقِ فرعون اور آپ کی نجات فیصلہ کر دیا کہ حق کس طرف تھا۔ غرض نصرت الہی آخر کار بڑا فیصلہ کن قاضی ہوتی ہے۔

ہمارے اور اُن کے درمیان یہی نصرت الہی اور تائیداتِ سماوی فیصلہ کن ہوں گی۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۰ء

وقت کی قدر کرو ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا :

”ڈاکٹر صاحب! ہمارے دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی حجاب نہیں اور دوسرے وہ جن کو ہم سے حجاب ہے، اس لیے اُن کے دل کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور ہم کو بھی ان سے حجاب رہتا ہے جن لوگوں سے ہم کو کوئی حجاب نہیں ہے۔ اُن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کو ہم سے کچھ حجاب نہیں رہا، وہ ہمارے پاس رہیں کیونکہ موت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہم سب کے سب عمر کی ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار ہیں اور مختلف مقامات کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں۔ کوئی دسٹل برس کی منزل پر اتر جاتا ہے۔ کوئی بیٹل۔ کوئی تیسٹل اور بہت ہی کم ۸۰ برس کی منزل پر۔ جبکہ یہ حال ہے تو پھر کیا بد نصیب وہ انسان ہے کہ وہ اُس وقت

کی جو اُس کو دیا گیا ہے کچھ قدر نہ کرے اور اُس کو مصالح کر دے۔

نمازیں دُعا اور تضرع

”انسان کی زائدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور نمازیں گریاں رہتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیچ بیچ کر دوتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پر نمازیں تضرع اور ابتهال کے ساتھ خدا کے حضور گڑا گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو اُس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نمازیں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف مکروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو دو چار چونچیں لگا کر جیسے مُرخنی ٹھونگیں مارتی ہے۔ ختم کتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دُعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا۔ اُس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضورِ الہی سے نکل کر دُعا مانگتے ہیں۔ نمازیں دُعا مانگو۔ نماز کو دُعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

فاتحہ۔ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے۔ یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کا مل اور محتاج مطلق کی صورت بنا دے اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے۔ اسی طرح سے چاہیے کہ پوری تضرع اور ابتهال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے۔

پس جب تک نمازیں تضرع سے کام نہ لے اور دُعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے — نمازیں لذت کہاں؟

اپنی زبان میں دُعا

”یہ ضروری بات نہیں ہے کہ دعائیں عربی زبان میں کی جائیں؛ چونکہ اصل غرض نماز کی تضرع اور ابتهال ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان میں ہی کرے۔ انسان کو اپنی مادری زبان سے ایک خاص اُنس ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری زبان سے خواہ اس میں کس قدر بھی دخل اور مہارت کا مل ہو، ایک قسم کی اجنبیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان ہی میں دعائیں مانگے۔“

موت سے بے فکر نہ ہوں

کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یک دفعہ ہی دورانِ خون بند ہو کر جان نکل جاتی ہے۔ بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مر جاتے ہیں۔ وزیر محمد حسن خاں صاحب ہوا خوری کر کے آئے تھے اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے۔ ایک دوزینے چڑھے ہوں گے کہ چکر آیا، بیٹھ گئے۔ لوگ نے کہا کہ میں سہارا ڈول۔ کہا نہیں۔

پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان بکھل گئی۔ ایسا ہی غلام محی الدین کو نسلی کشمیر کا ممبر کیدھہ ہی مر گیا۔ غرض موت کے آجانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں پس دین کی فحاری ایک بڑی چیز ہے جو سکرات الموت میں سرخرو رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج: ۲۱) ساعت مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے انکار نہیں، مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے، کیونکہ انقطاع نام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے محبوبات اور مرغوبات سے ایک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجب قسم کا زلزلہ اُس پر طاری ہوتا ہے۔ گویا اندر ہی ماندہ وہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے، اس لیے انسان کی تمام تر سعادت ہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں ملحدگی کے وقت اُس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے۔

ایں ہمہ را بہ کشتنت آہنگ
گاہ بصلح کشند و گاہ بجنگ

قرآن کریم نے اس مضمون کو اس آیت میں ادا کر دیا ہے اِنْسَانًا مَّا كُنْتُ دَاوْلًا وَّ اَزْلًا كُنْتُ فِشْنَةً (الانفال: ۲۹) اِنْوَالُہُمْ میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ مال سے لیا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف سے بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو، ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا، تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی، تو پھر دس چیزیں بھی ختم نہ ہوتا غرض مال سے مراد کُلِّ مِمَّا يَنْبَغِي لِهٖ اَلَيْہِ اَلْقَلْبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا دار ثبھتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے محبوبات میں حید ہے۔ دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں۔

بیوی سے حُسنِ سلوک

اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاسے۔ نہیں نہیں۔ ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِدَخْلِهِ تَمَّ مِّنْ سَبْتٍ وَ شُحٍّ هَلْ كَسَاكَ سَلُوكُ ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں۔ وہ نیک کہاں۔ دوسروں کے ساتھ نیک اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زرد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ اسی

بات پر ناراض ہو کر اس کو مارا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے، اس لیے اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَخَاشِعُوا رُؤُوسَكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ (النساء: ۲۰) ہاں اگر وہ جلع جا کام کرے، تو تنبیہ ضروری چینی ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جمادے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی وہ ایسا جا برا و رستم شعار نہیں کہ اس کی کھی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔
خاندان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرے پس مرد میں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہئیں۔ اگر خاندان عورت کو کہے کہ تُو اینٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ تو اس کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔

مُرشد اور مرید کا تعلق
ایسا ہی قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔ مرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے۔ یہی درجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶، ۷) فرمایا ہے کہ منع علیہ کی راہ کے مقتدر ہیں۔ انسان چونکہ طبعا آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ تجربہ کار ڈاکٹر اگر غلطی بھی کرے، تو جہاں کے علاج سے بہتر ہے۔ ایک جہاں کے پاس اگر اعلیٰ درجہ کے تیز آوزار ہیں، لیکن ہاتھ حاذق ڈاکٹر کا نہ ہو تو وہ آوزار کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے۔

اگر دستِ سلیمانی نہ باشد
چہ خاصیت دہد نقشِ سلیمان

پس قرآن کریم ایک تیز ہتھیار ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔

یہ ضروری بات ہے کہ دل پاک ہو، لیکن ہر جگہ یہ دولت میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، مگر ہر شخص نبی نہیں ہوتا اور وہ تعداد کم ہے۔

آدم کہلانے کی حقیقت
آدم ہی ایک ہے جو لطف کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا یہ اہام ہے۔
أَزَدْتُ أَنْ أَتَخَفَلْتُ فَتَخَفَلْتُ أَذْهَبُ۔

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جیسے آدم کو خدا نے اپنے

جمال اور جلال ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ غلیفۃ اللہ بھی اسی کے ہاتھ کا تربیت یافتہ اور اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سلسلوں سے الگ رکھا جو منہاج نبوت کے خلاف ہیں۔ اب جبکہ یہ حال ہے کہ دل کی پاکیزگی کا حاصل کرنا مزدوری ہے۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک منہاج نبوت پر آئے ہوئے پاک انسان کی محبت میں نہ بیٹھے۔ اس کی محبت کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک اولاً انسان یہ یقین نہ کرے کہ وہ ایک مرنے والی ہستی ہے۔ یہی ایک بات ہے جو اس کو صادق کی محبت کی توفیق عطا فرماوے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ سب بڑھ کر داعی یہ ہے کہ وہ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ (التوبہ: ۱۱۹) کی حقیقت کو سمجھ لے۔

صحابہ کرامؓ کی حالت کو دیکھو کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کا رنگ پیدا کریں کی محبت میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ جو کچھ انھوں نے کیا۔ اسی طرح پر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہی رنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدوں اس کے وہ اس اصلی مطلب کو جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پانہیں سکتے۔ کیا ہماری جماعت کو زیادہ حاجتیں اور مزدوریں لگی ہوتی ہیں جو صحابہؓ کو نہ تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور آپؐ کی باتیں سننے کے واسطے کیسے جریں تھے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعودؑ کے ساتھ ہے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابہؓ کی جماعت سمجھنے والی ہے۔ وَ الْآخِرِیْنَ مِنْهُمْ کَمَا یَلْزَمُوْا بِہُمْ (المجمعة: ۴) مفسرین نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعودؑ والی جماعت ہے۔ اور یہ گویا صحابہؓ کی ہی جماعت ہوگی اور وہ مسیح موعودؑ کے ساتھ نہیں۔ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ مسیح موعودؑ آپؐ ہی کے ایک جمال میں آئے گا اور تکمیل تبلیغ اشاعت کے کام کے لیے وہ مامور ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دل غم میں ڈوبتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بھی صحابہؓ کے انعامات سے بہرہ ور کرے۔ ان میں وہ صدق و وفا، وہ اخلاص اور اطاعت پیدا ہو۔ جو صحابہؓ میں تھی۔ یہ خدا کے ہوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ متقی ہوں، کیونکہ خدا کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ (البقرہ: ۱۹۵)

۲۶ دسمبر ۱۹۰۷ء

ایمان بالغیب
نواب عماد الملک فتح نواز جنگ سید مہدی حسین صاحب بار ایٹ لاہور کو
میلنگدھ کالج کے ٹرٹی تھے۔ بڑے شوق اور اخلاص سے حضرت اقدسؒ کی خدمت

میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

”ہر ایک قدم جو صدق اور تلاش حق کے لیے اٹھایا جائے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے، مگر عالم ثواب محض عالم ہے جس کو دنیا دار کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ باوجود آشکارا ہونے کے غفی اور نہاں در نہاں ہے اور اس لیے الغیب بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح پرایمان بالغیب بھی ایک چیز ہے جو غفی ہوتا ہے، مگر عامل کی عملی حالت کا ہر ہوا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے۔ اگر خدا پرایمان ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں وہ صدق و حق کی تلاش اور پیاس نہیں پائی جاتی جو ایمان کا خامتہ ہے۔

ایمان کی قوت خدا کی راہ میں سختی کا برداشت کرنا۔ مصائب اور مشکلات کے بھیننے کے لیے ہمت تیار ہوجانا ایمانی تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے جو سچی شجاعت اور ہمت

انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، تو وہ کوئی بات بھی نہ کر اس طرح پرایمان کیجس نا تو ان انسان کے ساتھ ہوجانے سے ہم کو کوئی ثواب ملے گا۔ ظاہری آنکھ تو اس کے سوا کچھ نہ دکھاتی تھی کہ اس ایک کے ساتھ ہونے سے ساری قوموں کو اپنا دشمن بنالیا ہے جس کا نتیجہ صریح یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصائب اور مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور وہ چکنا چور کر ڈالے گا، اسی طرح پر ہم منافع ہوجائیں گے، مگر کوئی اور آنکھ بھی محض جس نے ان مصائب اور مشکلات کو پسِ بچھا تھا اور اس راہ میں سر جانا اس کی نگاہ میں ایک راحت اور سرور کا موجب تھا۔ اُس نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ان ظاہر بین آنکھوں کے نظارہ سے نہاں در نہاں اور بہت ہی دور تھا۔ وہ ایمانی آنکھ بھی اور ایمانی قوت تھی جو ان ساری تکلیفوں اور دکھوں کو بالکل پسِ بچھا دکھاتی تھی۔ آخر ایمان ہی غالب آیا اور ایمان نے وہ کرشمہ دکھایا کہ جس پر ہنسنے تھے۔ جس کو نا تو ان اور نیکیں کہتے تھے۔ اس نے اس ایمان کے ذریعہ ان کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ ثواب اور اجر جو پہلے غفی تھا، پھر ایسا آشکارا ہوا کہ اس کو دنیا نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ ایمان کی بدولت وہ جماعت صحابہؓ کی نہ تھکی اور نہ ماندہ ہوئی۔ بلکہ قوت ایمانی کی تحریک سے بڑے بڑے عظیم الشان کام کر دکھائے اور پھر بھی کہا تو یہی کہا کہ جو حق کرنے کا تھا، نہیں کیا۔ ایمان نے اُن کو وہ قوت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سکا دینا اور جانوں کا قربان کر دینا ایک ادنیٰ اسی بات تھی اور اہل اسلام میں جبکہ ابھی کوئی یقین نتائجِ نظر نہ آتے تھے۔ دیکھو! کس قدر مسلمانوں نے دشمنوں کے ہاتھوں سے کسی کسی تکلیفیں اور مصیبتیں محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے کے بدلے برداشت کیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ سردینا کوئی بڑی بات نہ تھی اور یا ایک یہ زمانہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالف اس قسم کی اذیتیں نہیں دیتے۔ ایک عادل گورنمنٹ کے سامنے میں رہتے ہیں سلطنت

کسی قسم کا تعزین نہیں کرتی۔ علوم دین حاصل کرنے کے پورے سامان میسر ہیں۔ ارکان مذہبی ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک سجدہ کا کرنا بارگراں محسوس ہوتا ہے۔ غور و فکر و کہاں سر اور کہاں صرف ایک سجدہ! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ایمان کیسا انحطاط کی حالت میں ہے۔

وضو اور نماز اور پھر ایسی حالت میں کہ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اہل تہذیب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز مُنہ نہ دھوئے تو آنکھ آجاتی ہے اور یہ نزل الما کا مُعدہ ہے اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے۔ بظاہر کسی عہد بات ہے۔ مُنہ میں پانی ڈال کر گئی کرنا ہوتا ہے۔ بیواک کرنے سے مُنہ کی بدبو دُور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہو جاتے اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بدبو داخل ہو، تو دماغ کو پرانگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں برائی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دُعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے؛ اگرچہ بعض نمازیں تو پندرہ منٹ سے بھی کم ہیں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو تفسیح اوقات سمجھا جاتا ہے۔ جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مفروضیت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی ایمان ہوتا، قوی تو ایک طرف اگر ایمان ہی ہوتا، تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی۔

نامح سے تنفر باوجود اس کے کہ اس قدر ایمانی حالت گر گئی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کمزوری کو محسوس کر کے اس کا علاج کرنا چاہے اور وہ تباہی جس پر عمل کر انسان خدا سے ایک قوت اور شجاعت پاتا ہے، تو اس کو کافراور دجال کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان کا ایک نتیجہ یقین نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم فرض ہی کر لیں۔ فرض پر بھی تو بڑے بڑے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو۔ اقلیدس کا کاسارا مدار فرض ہی پر ہے، اس سے بھی کس قدر فوائد پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے علوم کی بنیاد اولا فرض پر ہی ہوتی ہے پس اگر ایمان کو بھی فرض کر کے ہی اختیار کر لیتے۔ تب بھی یقین ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ رہتے، مگر یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ہرے ہی سے اس کو ایک بے معنی شے سمجھتے ہیں۔

صحیحہ کا ایمان میں پھر صحیحہ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ اُمّھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب سہی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے۔ اُمّھوں نے اپنی آنکھ سے ہاں آنکھ سے

ہاں آنکھ سے دیکھ لیا ہے، ورنہ بناؤ تو یہی کہ وہ کیا بات تھی، جس نے ان کو ذرا بھی پروا نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی، ملک چھوڑا، جائیدادیں چھوڑیں۔ احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا۔ وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا۔ اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے اُنھوں نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں، تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا۔ اور کچھ نہ تھا؛ ورنہ بالمقابل دنیا داروں کے منصوبے اور تدابیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں عین پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا، مگر ایمان نہ تھا اور صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابیؓ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ اُنھوں نے جب ایک شخص کی آواز سنی جس نے باوصفیکہ اُتی ہونے کی حالت میں پرورش پائی تھی، مگر اپنے صدق اور امانت اور راستبازی میں شہرت یافتہ تھا جب اُس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سُننے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلے۔ میں پھر کتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی۔ جس نے اُن کی یہ حالت بنادی اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو! خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔ انگریزی اور مغربی قوتیں دنیا کی تلاش اور خواہش میں لگی ہوئی ہیں۔ ابتداء میں ایک موہوم اور خیالی امید پر کام شروع کرتے ہیں سینکڑوں جانیں ضائع ہوتی ہیں۔

خدا تعالیٰ کی ہستی

ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ آخر ایک بات پا ہی لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس اور تعجب اُن پر ہے، جو کہتے ہیں۔ خدا نہیں مل سکتا کس نے مجاہدہ اور سعی کی اور پھر خدا کو نہیں پایا؟ خدا تو ہوتا ہے اور بہت جلد بتا ہے۔ لیکن اس کے پانے والے کہاں؟؟

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ خدا نہیں ہے، تو یہ بڑی یہودہ بات ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نادانی اور بیوقوفی نہیں ہے، جو خدا کا انکار کیا جاوے۔ دنیا میں دو گواہوں کے کہنے سے عدالت دگر دی دے دیتی ہے۔ چند گواہوں کے بیان پر جان جیسی عزیز چیز کے خلاف عدالت فتویٰ دے دیتی ہے اور پچھانسی پر لٹکا دیتی ہے۔ حالانکہ شہادتوں میں جمل اور سازش کا اندیشہ ہی نہیں یقین ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے متعلق ہزاروں لاکھوں انسانوں نے جو اپنی قوم اور ملک میں مستم راستباز نیک چلن تھے۔ شہادت دی ہو، اسے کافی نہ سمجھا جاوے۔ اس سے بڑھ کر حماقت اور ہٹ دھرمی کیا ہوگی کہ لاکھوں مقدسوں کی شہادت موجود ہے اور پھر اُنھوں نے اپنی عملی حالت سے بتا دیا ہے اور خونِ دل سے یہ شہادت لکھ دی ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے اور پھر عجیب تو یہ بات ہے کہ کسی معاملہ میں رائے دینے کے لیے مزدوری ہے کہ اس کا علم ہو۔ جس شخص کو علم ہی نہیں، وہ رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ رائے زنی کرے تو کیا وہ احمق اور بیوقوف نہ کہلانے کا ضرور کہلانے کا، بلکہ دوسرے دشمن اس کو شرمندہ کریں گے کہ احمق جبکہ تجھے واقفیت ہی نہیں، تو

پھر تُو رائے کس طرح دیتا ہے۔ اس طرح پر جو خدا کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے کہ وہ رائے دیں جبکہ الٰہیات کا علم ہی ان کو نہیں ہے اور انھوں نے کبھی مجاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔

ہاں اُن کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا تھا۔ اگر وہ ایک خدا پرست کے کہنے کے موافق تلاش حق میں قدم اٹھاتے اور خدا کو ڈھونڈتے۔ پھر اگر ان کو خدا نہ ملتا تو بے شک کہہ دیتے کہ خدا نہیں ہے لیکن جب کہ انھوں نے کوئی کوشش اور مجاہدہ نہیں کیا ہے، تو ان کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ غرض خدا کا وجود ہے اور وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس قدر اس پر ایمان بڑھتا جاوے، اسی قدر قوت ملتی جاتی ہے اور وہ نہاں در نہاں سبقت نظر آنے لگتی ہے یہاں تک کہ کھلے کھلے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ قوت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے یہی ایک بات ہے جس کی تلاش دنیا کو ہونی چاہیے۔ مگر آج یہ قوتیں دنیا میں نہیں رہی ہیں۔

اسلام کی ترقی یورپ کی اتباع میں نہیں
اسلام جو یہ ایمانی قوت لے کر آیا تھا، بہت ضعیف ہو گیا ہے اور عام طور پر مسلمانوں نے

محسوس کر لیا ہے کہ وہ کمزور ہیں؛ اور نہ کیا وجہ ہے کہ آئے دن جلسے اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور نبت نئی انجینس بنتی جاتی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کی حمایت اور امداد کے لیے کام کرتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان مجلسوں میں قوم قوم تو پکارتے ہیں۔ قومی ترقی قومی ترقی کی گیت تو لگاتے ہیں، لیکن کوئی مجھ کو یہ بتائے کہ کیا پہلے زمانے میں جب قوم بنی تھی۔ وہ یورپ کے اتباع سے بنی تھی؟ کیا مغربی قوموں کے نقش قدم پر چل کر انھوں نے ساری ترقیاں کی تھیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ ہاں اسی طرح ترقی کی تھی۔ تو بیشک گناہ ہوگا اگر ہم اب یورپ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔

لیکن اگر ثابت نہ ہو اور ہرگز ثابت نہ ہوگا۔ پھر کس قدر ظلم ہے کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جس نے ایک وحشی دنیا کو انسان اور انسان سے باخدا انسان بنایا۔ ایک دنیا پرست قوم کی پیروی کی جائے۔ جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔

قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو انھوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اُن سے کئے تھے پورے ہو گئے۔ ابتدائیں مخالفت سہی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے۔ اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ

قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ اور اُن ہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ اُن لوگوں کی پیروی کسی ریم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے، جن کو کفار کہتے تھے۔ جب تک اسلام اس حالت میں مدد و مدد زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ اس میں سترہ تھا۔ ع

خدا داری چہ غم داری

مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلید بھی ایمان تھا۔ صلاح الدین کے مقابلہ پر کس قدر ہجوم ہوا تھا۔ لیکن آخر اس پر کوئی قانونہ پاسکا۔ اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی، غرض ایک مدت تک ایسا ہی رہا۔ جب بادشاہوں نے فسق و فجور اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا اور رفتہ رفتہ ایسا زوال آیا جس کو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس مرض کی جو تشخیص کی جاتی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تشخیص پر جو علاج کیا جاوے گا، وہ زیادہ خطرناک اور مضر ثابت ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کا رجوع قرآن شریف کی طرف نہ ہوگا، اُن میں وہ ایمان پیدا نہ ہوگا۔ یہ تندرست نہ ہوں گے۔ عزت اور عروج اُسی راہ سے آئے گا جس راہ سے پہلے آیا۔

دین کو دنیا پر مقدم رکھیں

میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سُست ہو جائیں۔ اسلام کسی کو سُست نہیں بناتا۔ اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ ہاں تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اُس وقت بھی مد نظر رکھیں، تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کرے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ اصل مقصود دین ہو۔ پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ صحابہ کرامؓ کو دیکھو کہ انھوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جبکہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ دُعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بد قسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ جلے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں۔ مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ محمول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں۔ یاد رکھو جب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو کبھی ترقی نہ ہوگی۔ اگر تم مغربی قوموں کا نمونہ پیش کرو کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ اُن کے لیے اور معاملہ ہے۔ تم کو کتاب دی گئی ہے۔ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اُن کے لیے الگ معاملہ اور مواخذہ کا دن ہے۔ تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے تو

تھارے لیے اسی دنیا میں بہتم موجود ہے۔

ایسی حالت میں قریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، بیرسٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی دس دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کریں گے۔ لیکن جبکہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس کی بے عزتی کر کے اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاؤں کبھی نہیں۔ ہماری دلتے تو یہی ہے جس کو انکمیس دیکھتی ہیں۔ ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی مجلس میں بیان کریں، تو وہ ہنسی میں اڑا دیں، مگر ہم کو رحم آتا ہے کہ افسوس یہ لوگ اُس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو چونکہ خدا تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے کہ اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے اور راستہ کی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایمانی قوت کی تحریک نہ ہوتی تو اس قدر تکلیف برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اس قوت کو ترقی دے تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو کہ آپ اس روشنی اور نور کو دیکھ سکیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دنیا پر نازل کیا ہے۔

بعض اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اور پھر جلد چلا آتا ہے۔ مگر اس کے بعد اس کی رُوح میں دوسرے وقت اضطراب ہوتا ہے کہ کیوں چلا آیا۔ ہمارے دوست آتے ہیں اور اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کیوں جلد واپس آئے۔

(یہاں مولوی سید مہدی حسین صاحب نے کہا کہ میرا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ اگر میں نواب من الملک صاحب اور دوسرے دوستوں کو تار نہ دے چکا ہوتا۔ تو میں اور ٹھہرتا)

بہر حال میں نہیں چاہتا کہ آپ مختلف وعدہ کریں اور جبکہ اُن کو اطلاع دے چکے ہیں، تو ضرور جانا چاہیے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر آئیں گے۔ میں محض خدا اور نصیحتا کہتا ہوں کہ آپ ایک دو ہفتہ تک کم از کم کسی دوسرے موقع پر یہاں رہ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ باتیں نہیں گے جن کے سنانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کا فریبی رائے لگا تے تھے۔ اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مُبِیْنٌ اَدُوْر (ص: ۷) میاں یہ تو دوکانداری ہے۔ مخالفت جس کو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کو صحیح رائے نہیں ملتی اور دُور سے رائے لگانا صحیح نہیں، کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا، کیونکہ صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے

سلسلہ آسمانی کی رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ

سلسلہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طرز پر لگ سکتا ہے جس طرح پرانیاد علیہم السلام کے سلسلوں کی حقانیت معلوم ہوئی۔ اور وہ راہ ہے محبت میں صبر اور حُسن ظن سے رہنے کی۔ مخالفوں کو جو کچھ اسباب نہیں ملتے، اس لیے وہ صحیح راستے اور یقینی نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتے۔ انسان جب تک ان طرح طرح کے خیالات اور راؤں کے پردوں کو چیر کر نہیں نکل آتا، اس کو سچی معرفت قوت اور مددِ الٰہی نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردانِ خدا کے پاس رہ کر (جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے) اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ۱۴) اگر تھوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور تین کی طرح عام نہیں ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ مخالفت بھی ہوں کیونکہ سنتِ اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اس کے لیے امتحان ضروری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحْبِبِ النَّاسَ اِنَّ يَشْكُرَكَ اَنْ يَتَّقُوْكَ اَمَّا دَهْنُهُ لَا يَفْتَقِرُوْنَ (العنکبوت: ۳) امتحانِ خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ مخالفانہ راستے میں اگر مغلوب ہو جاوے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قوت نہیں ہے۔ جس قدر علوم و فنون دُنیا میں ہیں بدوں امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائورمن اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں۔ تو یقین کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں مسجدِ الفطرت اپنی روشن ضمیری سے اُن کی صداقت کو پا لیتے ہیں۔ پس مائورمنوں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لیے ضروری ہے۔ جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تریاق بھی ہیں، تو زہروں بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا پتہ دے۔ جس کے مخالفت نہ ہوتے ہوں اور جنہوں نے اس کو دو کا مدار، ٹھنک، جھوٹا مُفترِی نہ کہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی افترا کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک پلیمینے تو زنا کا اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا۔ غرض اُن پر ہر قسم کے افترا کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ آزمائے جاویں۔ (اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگانے ہوئے پودے ان نابکاروں کی جھونکوں سے معدوم کیے جاویں) یہی ایک نشانِ اوتیر ہوتی ہے اُن کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالفت کو شش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جاویں اور وہ بڑھتے اور پھولتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے فنا

معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو بھٹائے ہوئے ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم اقتان مجہزہ ہے کہ ہر طرف سے مخالفت ہوتی تھی، مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے۔ صحابہ کے لیے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی۔ جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔
 اسلام کیا ہے؟ بہت سی جانوں کا چندہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چندہ ہی میں آئے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کل جنتوں پر غالب کرے۔ اُس نے مجھے اسی مطلب کے لیے بھیجا ہے اور اسی طرح بھیجا ہے، جس طرح پہلے مائود آتے رہے پس آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں سنیں گے اور بہت قسم کے مفسوبے پائیں گے، لیکن میں آپ کو نصیحت دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں۔ یا اُن کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہو اسے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے؛ در نہ میں کیا اور میری ہستی کیا؟ مجھے شہرت طلب کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا کرنے میں مجھے کس قدر گامیاں سننی پڑی ہیں۔ مگر ان گالیوں کو جو دیتے ہیں اور اُن تکلیفوں کو جو پہنچاتے ہیں۔ ایک خطہ کے لیے بھی پرواہ یا خیال نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اگر میں خدا کی طرف سے آیا ہوتا۔ تو میری یہ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی۔ آپ کا اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے پھر نکال لیتا رہا برداشت کر کے آنا اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اجر رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور توفیق دے کہ آپ اس سلسلہ کی طرف توجہ کر سکیں جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آمین

۲۸ دسمبر ۱۹۸۸ء

سید اور شقی بعد نماز جمعہ عام جمع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منقلد
 ذیل تقریر فرمائی:

”دیکھو، میں ضمن فطرت طور پر چند باتیں سناتا ہوں۔ میری طبیعت ابھی نہیں اور زیادہ باتوں کی حاجت نہیں ہے۔
 کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک فطرت عطا فرمائی ہے اور جن کی استعدادیں عمدہ ہیں۔ وہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے اور ایک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پالیتے ہیں۔ ہاں جو لوگ
 اچھی فطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر اعتقاد نہیں ہے، وہ تو اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایسی پسلی کی حالت میں پڑے ہلائے ہیں کہ اگر سب انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہو کر ایک ہی وعظ

کے منبر پر چڑھ کر نصیحت کریں، انھیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

یہی وہ بستر ہے کہ ہر نبی اور مامور کے وقت دو فرقتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا نام سعید رکھا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دونوں فرقتے و غلط نصیحت کے لحاظ سے یکساں طور پر انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھے اور اس پاک گردہ نے کہیں کسی سے بخل نہیں کیا۔ پورے طور پر جتنی نصیحت ادا کیا۔ جیسے سعیدوں کے لیے ویسے اشیقہ کے لیے۔ مگر سعید قوم کان رکھتی تھی جس سے اس نے سنا۔ انہیں دکھتی تھی جس سے دیکھا، دل رکھتی تھی جس سے سمجھا، مگر اشیقہ کا گردہ ایک ایسی قوم تھی جس کے کان نہ تھے جو سنتی اور آنکھیں نہ تھیں، جس سے دیکھتی۔ نہ دل تھے جس سے سمجھتی اسی لیے وہ محروم رہی۔

مکہ کی بیٹی ایک ہی تھی جس سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے۔ مکہ وہی مکہ ہے جہاں اب کر دڑوں انسان ہر طبقہ اور درجہ کے دنیا کے ہر حصہ سے جمع ہوتے ہیں۔ اسی سرزمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے۔ جن میں سے اول اللہ کر اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پاکر صدیقیوں کا کمال پا گیا اور دوسرا شہرت بہت بیجا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔

یاد رکھو۔ کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی، دوسرا شیطانی۔ رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔ غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا۔ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا۔ مگر بد نصیب بد قسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پاکر کمال ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے میسوں نشان دیکھے۔ انوار و برکات البلیہ کو مشاہدہ کیا، مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اب ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو جہل کو محروم رکھا۔ اس نے ایک عظیم نشان نبی کا زمانہ پایا۔ جس کے لیے نبی ترستے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر ایک کی ترقی تھی، مگر انھیں وہ زمانہ نہ ملا۔ اس بد محنت نے وہ زمانہ پایا۔ جو تمام زمانوں سے مبارک تھا، مگر کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے ادب و عرف کا مقام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ نہ ہو اس کی سننے والا کان نہ ہو اور اس کے سمجھنے والا دل نہ ہو۔ کوئی شخص کسی نبی اور مامور کی باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے قوی عمدہ ہیں اور وہ سعادت اور رشد کے پاجانے کے لیے استعدادوں سے یوں بھرے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عطر کا شیشہ لبریز ہوتا ہے۔ تیل اور بتی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ صرف ایک ذرا سی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ادنیٰ اسی تحریک اور گرہ سے روشن ہوا مٹتی ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بتی پہلے سے موجود تھے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اُس نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی۔ کوئی نشان اور مجرمہ نہ مانگا۔ معاشن کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تو بول اٹھے کہ آپ گواہ رہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔

حُسن ظن اور صبر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں۔ ہاں حُسن ظن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت پورے طور پر جھٹے لیتے ہیں۔ اس کا نمونہ ابو بکرؓ اور ابو جہل دونوں موجود ہیں۔ ابو بکرؓ نے جھگڑا نہ کیا اور نشان نہ مانگے، مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے اور خود ایک عظیم آفتاب نشان بنا۔ ابو جہل نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت باز نہ کیا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے، مگر دیکھ نہ سکا۔ آخر خود دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس کی فطرت میں نورِ ایمان ہے۔ انہیں زیادہ کوئی کمی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ہی بات سے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُن کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ مٹا آواز کے سنتے ہی متور ہو جاتے ہیں اور وہ الہی قوت جو اُن کے اندر ہوتی ہے، اس آواز کو سُن کر جوش میں آ جاتی ہے اور نشوونما پاتی ہے۔ جن میں یہ قوت نہیں رہتی۔ وہ محروم رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریق شروع سے چلا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی زمانہ میں اصلاح کے لیے مامور پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اندر اس مامور کے لیے قبولیت اور ایمان کا رنگ پاتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ لیکن جو اپنے دل میں قہر پاتا ہے اور دل ماننے کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ انجامِ بد کے آثار ہیں اور محرومی کے اسباب۔

یقیناً سمجھ لو۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو حق کے قرآن اور دلائل دیکھ کر نہیں مانتا اور حُسن ظن اور صبر سے کام نہیں لیتا اور ملاش رتد میں رہتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل اس کے پاس آتے ہیں مگر وہ ان کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ رد کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اشتیاء والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جماعت نے کبھی فائدہ نہیں اُٹھایا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا اور مامورین اللہ کی آوازاں کے کان میں پہنچی۔ وہ مخالفت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فکرِ معکوس اور مصل اور بے جا عداوت کی وجہ سے اس کی تردید کی فکر میں لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی۔ انسان چونکہ ترقی کرتا ہے۔ دوستی، مویا دشمنی، آخر بڑے بڑے مقابلوں اور ناپاک منصوبوں تک تو بہت پہنچ کر ہلاکت کی گھڑی آ جاتی ہے۔

ایسا ہی حال پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ کبر یوں کی

طرح خدا کے حکم پاکر ذبح ہو گئے اور کچھ پروا نہیں کی کہ بیوی بچوں کا کیا حال ہو گا۔ ان کو کچھ ایسی شراب محبت پلائی کہ لاپرواہ ہو کر جاہلیں دے دیں۔ یہ تصرف اس نفلہ کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پراہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔

بیعت کے مغز کو اختیار کرو یہ مع خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے یہ صرف پوست ہے۔ مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانون قدرت یہی ہے

کہ ایک پھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے پھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ مغز ہی لیا جاتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز ہوتا ہی نہیں اور مرنے کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی جو کسی کام نہیں آسکتے اور زردی کی طرح پھینک دیئے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پردہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا، تو اُسے دُعا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اُس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے پکن چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے کہ کیا میں پھلکا ہی ہوں یا مغز؟ جب تک مغز پیدا نہ ہو۔ ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریہی اللہ اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا پھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں، موت کس وقت آ جاوے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے پس بڑے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیاں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے۔ وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پاسکتا۔

انسان کی حقیقت انسان اصل میں انسان ہے یا گیا ہے یعنی جس میں وحشی اُنس ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا نبی نوع کی ہمدردی سے۔ جب یہ دونوں اُنس اس میں پیدا ہو جاویں۔

اس وقت انسان کہلاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر دکھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک پہنچ ہے۔

اسوۃ انبیاء علیہم السلام پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام انسانوں نے کتنا ہی ضرورت ہے اور وہ نونہ انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ دشمنوں

پر کلام الہی لکھاتا، مگر اس نے جو پیغمبروں کو بھیجا اور ان کی معرفت کلام الہی نازل فرمایا۔ اس میں سترہ تن تھا کہ تمام انسان جلوۃ الوہیت کو دیکھے، جو پیغمبروں میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔

پیغمبرِ انوریت کے منظر اور خدا نما ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور متفقہ وہ ہوتا ہے، جو پیغمبروں کا منظر نے صحابہ کرامؓ نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا اور وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوتے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا پس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گم شدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرامؓ میں پیدا ہوئی تھی مُریدِ متقدموں میں داخل ہونے کا دعویٰ تب ہی سچا اور بجا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح پرانے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دوغل موجود ہے۔

شیطان، جھوٹ، ظلم، جذبات، غوٹ، غولِ اُسل، ریا اور کبر کی فتنہ بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاقی فاضلہ، صبر، محویت، فانی اللہ، اخلاکِ ایمان، فلاح یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں۔ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے۔ پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرتِ رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے۔

ایمان کے نشانات مگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک اُس میں وہ نشان نہ پائے جاویں، وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو دو آدمیوں کی طبعیت شناخت کر لیتا ہے۔ بغض، خیارِ شنبہ تر پیدیں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربہ کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں، تو طبعیت ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلالِ اقدسِ کبریائی قدرت اور سب سے بڑھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مَر جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے یا یہ کہو کہ آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے، جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔

اسلام کا کامل خدا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایمان فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (الفاتحہ ہمام یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں۔ کوئی خوبی

خیال اور سوچ میں نہیں آسکتی، جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی ان محامد اور نبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اس لیے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع فرمایا ہے۔ دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دُنیا کو دعوت کی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر رکھتا ہے کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے کان نہیں، کوئی گونگا ہے کوئی کچھ غرض کوئی نہ کوئی عیب اور دوگ مو جو ہے۔ مثلاً عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے سوچنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ ۱۹۰۰ برس کی مدت ان کے اس خیالی ڈھکوسلہ پر نہ گزر گئی ہوتی، تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب صرف ایک یہودہ بات کی کہ ۱۹۰۰ برس سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ کوئی دلیل مسیح کی خدائی کی نہیں ہے۔ مسیح کو خدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفہ دانی کے شرم آ جاتی۔ اگر سوچتے کہ کیا کبھی عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ پیدا ہونے والا ضعیف دنا تو ان تجر جو کھانے پینے کا محتاج۔ پاخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی حوائج کا اسیر اور محتاج ہو خدا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات ہے کہ پُرانی بات ہو کر اُنھوں نے قائم مقام ذیل کے بنالی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے خیال میں لنگا کے پانی میں سُنّت اور برکت خیالی طور پر رکھی ہوتی ہے؛ حالانکہ وہ ایک معمولی دریا ہے جس میں مینڈک، کچھوے اسی طرح موجود ہیں، جیسے اور دریاؤں میں۔ اور اس میں مُردوں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اگر ایک ہندو سے اس کی دلیل پوچھیں، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے دل میں دلیل ہے۔ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی نادان آریوں نے جو پر مشر دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ایک مستری اور کاریگر سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ بجز جوڑنے جاڑنے کے خالقیت کے اعلیٰ جوہر سے وہ بے بہرہ ہے۔ دُوح اور ذرات عالم پر اُس کا کوئی تعارف نہیں۔ کیونکہ اس نے اُن کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا۔ کیونکہ پھر سارا کارخانہ ہی بگڑتا ہے اور ہاتھ سے جانا رہتا ہے۔ وہ اپنے کسی مخلص بندے کی دُعا ہی نہیں سُن سکتا اور نہ کسی کو وہ اپنے فضل سے کچھ دے سکتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے، وہ اُس کے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ غرض ہر قوم نے اور کتاب نے جو خدا پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا اُس نے کامل خدا کا پتہ پکڑا ہے اور کامل ہی کے حضور جانے لگا ہے

یہ معن اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عظیم اِشان احسان فرمایا۔ اگر آپ کا وجود باوجود دُنیا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

میں نہ آتا۔ تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے جھوٹے اور یہودہ اینٹ پتھر وغیرہ کے مجبور بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اُس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اَمْنًا مِّنْ لَّدُنْہِ وَسَلَامًا (الاحزاب: ۵۷)۔

ادھر ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اُس وقت کی حالت کوئی نہیں بتا سکتا کہ موتھ فرقہ کہاں رہتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تقاضے کا پتہ لگتا ہے کہ کیونکر تاریکی کے وقت اُس کی غیرت ہدایت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہندو رام رام اور عیسائی رُبِنَا اَلِیْسُوْع رُبِنَا اَلِیْسُوْع پکارتے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا۔ کروڑوں پردوں میں اللہ تعالیٰ کا جلال اہم مخفی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ جو باب تفصیل سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر قابل تعریف ٹھہرتا ہے جس قدر کام کرتا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے، تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی گمشدہ بھیڑیوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے اور یہودیوں کے پاس اس وقت تورات موجود تھی۔ وہی تورات کی تعلیمات عملد رآمد کے لیے کافی سمجھی گئی تھیں اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے۔ ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں، جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔

اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا۔ اُن کے نقصانات کو بتلانا دنیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی درجہ کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی داعی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کی خدمات ایسی اعلیٰ درجہ کی نہ تھیں اور اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے گو وہ ایک شریعت لے کر آئے مگر ان کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہی تھا؛ حالانکہ وہ قوم چار سو برس کی تلخیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بھائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ مادہ تیار تھا۔ صرف تحریک اور تحریک کی ضرورت تھی۔ انسان جب کسی بیگاریا بے جا مشقت میں پکڑا جاوے، تو وہ خود اس سے نجات پانی چاہتا ہے اور بچنے کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے رہائی پانے کی فکر میں تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف مامور ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤں گا تو وہ سب تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بہ نظر غور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی؟ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں؛ چنانچہ

رُوحانی امور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور بے جا گستاخیوں اور شوخیوں سے کام لیتے رہے۔ یہاں تک کہ اُن کو تو میں کَلِّ حَتّٰی نَرٰی اللّٰہَ جَنَہُ (البقرہ : ۵۶) اِذْ هَبْ اَنْتَ ذَرْتَنَا وَتَنْتَ اَنَا هٰهٰنَا فَاَعِدْ دُونَ

(المائدہ : ۲۵) جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر جانبداری میں گوسالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے اور بات بات میں صناد اور اعتراض سے کام لیتے۔ اُن کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف غرور کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے۔ خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے ہی تیار ہو گئے۔ چونکہ بہت تنگ آچکے تھے اور مرتا کیا نہ کرتا اپنی سرخروئی اُنھوں نے اسی میں سمجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر بنے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ قوم زندانِ غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے، تو اسے قبول کر لیں۔ ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا اور اُنھوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسی قوم ہے اور موسیٰ کی تعلیم سے اُنھوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ پس یہاں تک کہ اُن کو مصر سے نکال لینا کوئی بڑا کام نہ تھا۔ اصلاح کا زمانہ جب آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کریں۔ وہ اُن کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندرونی بد اعمالیوں میں گزرا۔ یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے اس لیے ان کا نام بھی محمد نہ ہو سکا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ۔ یہ پتہ لے گا کہ کوئی نبی اس مبارک نام کا مستحق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا اور وہ ایک غارستان تھا، جس میں نبی کریم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہرگز نہ کر سکتے۔ اُن میں وہ دل اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوراہی ہے تو وہ نادان مجھ پر افسر کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ وریشہ میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، جو نہ الگ الگ اور نہ مل کر کسی سے ہو سکتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتییہ من یشاء۔

سراپا محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اُس وقت دُنیا کی کیا حالت تھی اور آپؐ نے اکر کیا کیا؟ تو انسان وجد میں اکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے قرآن شریف اور دُنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریمؐ نے کیا کیا۔ ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپؐ کے لیے مخصوص فرمایا گیا اِنَّ اللّٰهَ ذَمَلَا يُمَكِّنُهُ يَصْطَوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۷) کسی دوسرے نبی کے لیے یہ سدا نہیں آئی۔ پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ نبی ایک انسان دُنیا میں آیا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

عادت اللہ اسی طرح پر ہے۔ زمانہ نہ ترقی کرتا ہے۔ آخر وہ زمانہ آگیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنِیْ کُمْ جَمِیْعًا (الاعراف: ۱۵۹) کہنے کو تو یہ چند لفظ ہیں۔ اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو کان رکھتا ہے، وہ سُنا ہے۔ جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے، تو بتلاؤ کہ مومن علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا۔ اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریمؐ کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ، تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی۔ شیر کا بچہ ہی شیر ہو گا پس یاد رکھو۔ یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی مقدار ایک تھا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ یہ داوا الٰہی ہے جس کے دل داغ میں چاہے۔ یہ قوتیں رکھ دیتی ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا عمل اور موقعہ کونسا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس راؤ کو سمجھ سکے اور ہر ایک کے مُنہ میں وہ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنِیْ کُمْ جَمِیْعًا۔ جب تک روح القدس کی خاص تائید نہ ہو۔ یہ کام نہیں نکل سکتا۔

رسول اللہ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی ہیں جو محمدؐ بنا دیتی ہیں تاکہ بالقوة باتیں بالغفل میں بھی آجایں، اس لیے آپؐ نے یہ دعویٰ کیا کہ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنِیْ کُمْ جَمِیْعًا۔ ایک قوم کے ساتھ جو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک خدمت گار شریعہ ہو تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر تنگ اور عاجز آکر اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ لیکن وہ کس قدر قابلِ تعریف ہو گا جو اسے درست کرے اور پھر وہ تو بڑا ہی مرد میدان ہے جو اپنی قوم کو درست کر سکے؛ حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ سوچو تو یہی کس قدر کامل اور ذبردست قوتی کا مالک ہو گا۔ مختلف طبیعت کے لوگ، مختلف عروں، مختلف ملکوں، مختلف خیال، مختلف قوتی کی مخلوق کو ایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پھر ان سب

کی تربیت کر کے دکھا دینا اور وہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت، خدا شناسی اور معرفت کی باریک سے باریک باتوں اور اسرار سے پورا واقف بنادینا اور نری تعلیم ہی نہیں بلکہ عامل بھی بنادینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دُنیا کے لیے اجتماع بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اُن میں ذاتی مفاد اور دُنیوی لاپرواہی کی ایک تحریک ہوتی ہے مگر کوئی یہ بتلانے کہ بعض اللہ کے لیے پھر ایسے وقت میں کہ اس جلالی نام سے کل دُنیا نادان واقف ہو اور پھر ایسی حالت میں اس کا اقرار کرنا کہ دُنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر پر اٹھا لینا ہو۔ کون کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے کی عظیم الشان قوت جذب کی نہ ہو کہ بے اختیار ہو کر دل اُس کی طرف پکچ آویں اور وہ تمام تکلیفیں اور بلائیں ان کے لیے محسوس اللہات اور مُرک الملوآت ہو جائیں۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہو گا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے موسوم ہوتے اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کیا گیا تھا۔ اِنْفِیْ دَسُوْلَ اللّٰہِ اَیْکُمْ جَبِیْعًا۔ اپنے عمل سے بھی کر دکھاتے؛ چنانچہ وہ وقت آگیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ وَرَأٰی النَّاسُ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَخْوَابًا (النصر ۳۶) اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دُنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور گئے اُس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَخْوَابًا۔

جب تک اس کو پورا نہ کر لیا۔ نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے۔ مخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور ہمت کے سامنے سب سیج اور بیکار بن گئیں اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو آپ کو اپنے کام سے ایک لمحہ کیلئے بھی روک سکتی! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا۔ جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا جس کے واسطے آئے تھے۔ یہ بھی ایک ستر ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔

اسی طرح پر آپ کے صدقِ بقوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے۔ کوئی ہے جو اس پر نظر کرے؟ آپ کو دُنیا میں ایسے وقت پر بھیجا کہ دُنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اُس وقت تک زندہ رکھا کہ اَلْکَلْبُ لَکُمُ دِیْنُکُمْ وَ اَلْمَشْرِیْقُ عَلَیْکُمْ دِیْنُکُمْ (المائدہ: ۴) کی آواز آپ کو نہ آگئی اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں، جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔

پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا۔ وہ احمد ہے؛ چنانچہ حضرت یسٰی نے اسی نام کی پیش گوئی کی تھی۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّأْتِ فِیْہِ مِنْ بَعْدِی

احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اَشْمَةُ اَحْمَدُ (الصف: ۷) یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی اُسی کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے، تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا اور جس کو ہزار روپیہ دیا جاوے وہ اسی اندازہ سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیش گوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔

پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک بھریہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں۔ ان میں دو **مُحَمَّد** واحد احمد جُدا جدا کمال ہیں۔ محمد کا نام جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، جو نہایت درجہ تعریف کیا گیا ہے اور اس میں ایک مشوقانہ رنگ ہے، کیونکہ مشوق کی تعریف کی جاتی ہے۔ پس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے، کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے۔ وہ اپنے محبوب اور مشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک بھریہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی۔ ایک تو مکی زندگی جو ۱۳ برس کے زمانہ کی ہے اور دوسری وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اور وہ ۱۰ برس کی ہے۔ مکی زندگی میں اسم احمد کی تجلی تھی۔ اس وقت آپ کی دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلب استعانت اور دُعایاں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسراوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو، تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تفرغ اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے، وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و مشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تفرغ اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تفرغ دُنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی، خدا پرستی کا نام و نشان جو نہ سمجھتا تھا اور آپ کی روح اور خیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور مُرد آچکا تھا اور فطرتاً دُنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ اور دُنیا کی حالت کو دیکھتے تھے، تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا، غرض دُنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تَلَعَّتْ بَاخِعٍ لَّنَفْسِكَ اَلَا يَكُونُ لَكَ مَوْءِنِيْنٌ (الشعراء: ۴) یہ آپ کی متفردانہ زندگی تھی اور اسم احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اسم محمد کی تجلی کے وقت ہوا۔ جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ وَاسْتَفْهَمُوا اَوْحَابَ مُكَلِّمٍ جَبَّارٍ عَزِيْزٍ۔ (ابراہیم: ۱۶)۔

ماؤرین پر ابستار

یہ سنتِ اقد ہے کہ ماؤرین اقد ستائے جاتے ہیں۔ دکھ دینے جاتے ہیں۔
 شکل پر شکل اُن کے سامنے آتی ہے نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ
 اس لیے کہ نصرتِ الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپؐ کی مٹی زندگی کا زمانہ مٹی کی زندگی کے بالمقابل دراز ہے۔
 چنانچہ مکہ میں ۱۳ برس گزرنے اور مدینہ میں دس برس۔ جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ ہر نبی اور ماؤرین اقد
 کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا۔ مکار، فریبی، دوکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ کوئی بڑا نام نہیں ہوتا
 جو اُن کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور ماؤر ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہہ لیتے ہیں، لیکن جب
 انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا بڑا نام آپؐ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپؐ کی توجہ نے زور مارا اور
 وہ انتہا تک پہنچی جیسا اِشْتَفَتْکُمْ سے پایا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوا۔ دَحَابُ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ تمام شرمزروں
 اور شراوتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شراوتوں کے انتہا پر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر
 اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے!! مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلنا مٹنا اور وہ اس
 حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سُنے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ مگر آخر مٹی کی زندگی
 کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شراوتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب کے
 سب ہلاک ہوتے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے
 معافی مانگنی پڑی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبولِ اسلام

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا۔
 ایک زمانہ میں یہ ایمان نہ لائے تھے اور چار برس کا
 توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غُوبِ مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ستر ہے۔ ابوہل نے گوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش
 کیا جاوے جو رسول اللہؐ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمرؓ بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت
 رکھتے تھے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہؐ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدہ پر حضرت عمرؓ اور
 ابوہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کر آویں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے
 کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے وقت وہی عمرؓ اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا غیبی زمانہ تھا۔ غرض
 اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپؐ کی تلاش اور تحسین میں لگے راتوں کو پھرتے
 تھے کہ کہیں تنہا جاویں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپؐ تنہا کہاں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا

نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ عمر یہ سنکر بہت ہی خوش ہوئے چنانچہ خانہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ جب عمروؓ دیو گزری تو جنگل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے۔ حضرت عمرؓ اور بھی احتیاط کر کے چھپے اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدہ میں جائیں گے، تو تلوار مار کر مبارک تن سے جدا کر دوں گا۔ آپؐ نے اتنے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو کر دُعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سَجَدَ لَكَ دُجْنٌ وَجَنَافٍ یعنی لے میرے مولیٰ میری رُوح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دُعائوں کو سن کر مجھ پر پاش پاش ہوتا تھا۔ آخر میرے ہاتھ سے ریشیت جی کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مگر نفس اتارہ بُرا ہوتا ہے۔ جب آپؐ نماز پڑھ کر نکلے۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پاؤں کی آہٹ جو آپؐ کو معلوم ہوئی۔ رات اندھیری تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کون ہے؟ میں نے کہا۔ عمرؓ۔ آپؐ نے فرمایا۔ لے عمرؓ نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئی اور میری رُوح نے محسوس کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو عا کریں گے۔ میں نے عرض کیا۔ یا حضرت! بدو عا کریں۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔

اب سوچو کہ اس تفرع اور بکائیں کسی تلوار مخفی تھی کہ جس نے عمرؓ جیسے انسان کو جو قتل کے لیے معاہدہ کر کے آتا ہے۔ اپنی ادا کا شہید کر لیا۔ اس توجہ اور ناری میں ایسی تلوار ہوتی ہے۔ جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مئی زندگی کا اسم احمدؓ کے ظہور کا زمانہ تھا، اس لیے مکہ میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس جوش، وفا، تفرع اور دُعائوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان موتوں کے بعد وہ قوت وہ زندگی آپؐ کوئی کم ہزاروں لاکھوں مُردوں کے زندہ کرنے والے چھہرے اور حاشا الناس کہلائے اور اب تک اپنی قوتِ قدسی کے زور سے کروڑوں مُردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

پس اس مئی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد جو اسم احمدؓ کی تجلی تھی۔ دوسرا دور آپؐ کی جلالی زندگی اسم محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا جبکہ مکہ والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دُعائوں اور

توحید کی حد ہو گئی۔ نابکار مخالفوں کی عداوت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوئی اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف دہی اور ایذا رسانی کا باقی نہ رکھا، تو آپ مدینہ تشریف لائے اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلال الہی نے ہم محمدؐ کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا، جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُنیا میں آنے کی غرض وغایت تو صرف یہ تھی کہ دُنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں، جو مخلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ باطل اور یہودہ معبودوں، بتوں اور بتقروروں نے لے لی تھی اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور جلالی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے دست قدرت کا کرشمہ دکھاتا۔

محبوبِ الہی بننے کے لیے واحد راہ اطاعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوبِ الہی بننے کا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران : ۳۲) یعنی ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ محبوبِ الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیئے جاویں، تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمتِ الہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی۔ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا دیتی ہے اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو۔

اس آیت کے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرزِ ریاضت و مشقت اور جُستِ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قُربِ الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکاتِ الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتیں۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور جو شخص اس مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے۔ اس کو وہ فوراً ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دُنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے۔ اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اَنَا الْخَاشِعُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى خَدَّيْهِ۔ یعنی میں وہ مُردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر

لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو مہارتیں ہیں یقینی اور قطعی طور پر جو اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے، جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر اور پکار کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے اور وہ تمام لوگ جو نیک اور عباد کی وجہ سے نبی کریم کی متابعت سے سرکش ہیں، وہ شیطان کے سائے کے نیچے ہیں۔ اس میں اس پاک زندگی کی کونج نہیں ہے جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مردہ ہے جبکہ شیطان اُس کے دل پر سوار ہے۔

موت کو یاد رکھیں

افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے۔ موت کیا دُر ہے جس کی پچاس برس کی عمر ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندگی پالے گا تو دو چار برس اور پالے گا یا زیادہ سے زیادہ دس برس۔ اور آخر مرنا ہوگا۔ موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپیہ پیسہ کے حساب میں ایسے غلطایں بیچاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو۔ سب سے ضروری اور حساب کے لائق ہونے ہے وہ عمر ہی تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آجائے اور یہ حسرت لے کر دُنیا سے کوچ کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے، تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب چلا ہی نہیں، طاغون، محرقہ، خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو موت سے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے۔ جو دل اور روح کو فرسودہ کر دیتی ہے۔ اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ دو منٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جاؤں ہوں وہ اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسرت کے رنگ میں کھا جاتا ہے۔

ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو قلع ہوئی۔ آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ رنگ کی ایک تہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی۔ اس وقت کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دُنیا کچھ چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دُنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے۔ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی فہرست میں کس کس کا نام ہے۔ پس بڑا ہی مُردہ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے شل نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا، مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مارا۔ جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔

بد صحبت

اس کی محبت اور مجلس میں مجزاستہز اور ہنسی ٹھٹھے کے اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ یہی کہتے تھے اِنْ هَذَا اَلْشَّيْءُ يُزَادُ (ص ۷۱) میاں یہ دو کا نداری ہے۔

اب دیکھو اور بتلاؤ کہ جس کو دو کا نداز اور ٹھٹک کہا جاتا تھا، ساری دُنیا میں اسی کا نور ہے یا کسی اور کا بھی! ابوہل مر گیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے اور ۹۹ کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابوہل پھر آتا، تو اگر دیکھتا کہ جسے اکیلا مکہ کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا، جس کی ایذا دی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب وہ ہر کوڑا سافوں کے جمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے ثبوت آپ کی رسالت کی تپائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا، تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور مضبوطی آپ کی عداوت اور مخالفت کے کئے، مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتلائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے کون دیکھ سکتا تھا کہ عظیم الشان انسان دُنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح اور سلامت پنج کر کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عداوت اسی طرح پر ہے کہ انجامِ خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ يَرْسُدْ ذُنُوبَهُمْ فَيُتْرَكُوا لِمَنْ يَشَاءُ ۚ اَللّٰهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ ۚ (الصافات ۹۱) یہ شریک کافر اپنے مُنہ کی چوٹوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کابل کرنے والا ہے۔ کافر بُرا مناتے رہیں۔

مُنہ کی چوٹیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کسی نے ٹھٹک کہہ دیا۔ کسی نے دو کا نداز اور کافر دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکر آسمان پر ہوتے ہیں۔ منکر اور زمینی لوگ اُن کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اُن کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سامجی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں، مگر یہ شکر نظر نہیں آ سکتے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آئے۔

سعادۂ غفلت کے حصول کی راہ میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ سعادتِ غفلتی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ اس آیت میں صاف فرمایا ہے۔ تَحِلُّ اَنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ ۚ اَللّٰهُ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُخْرِجْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ۔ (آل عمران: ۳۲) یعنی آؤ میری پیروی کرو، تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقتِ مذہب یہی ہے، تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے۔

خود ہی ایک بات سے رُکے اور خود ہی کرے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکری کی طرح سر رکھ دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا مینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اولیت کا ہے۔ نہ ابراہیم کو نہ محی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کُنْتُ بَنِيَّاءَ اَذْمَنِينَ اَلْمَاءِ وَالْعَلْيَيْنِ۔ اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد گئے، مگر یہ صد کہ میرا مرنا اور میرا مینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔

مسلمان کی حقیقت

اب دُنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یا اب دُنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے۔ الحمد للہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دُنیا کے لیے جینا اور دُنیا ہی کے لیے مرنے کا ہے اس وقت تک کہ غرغره شروع ہو جاوے، دُنیا ہی اس کی مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے پھر کیونکر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔

یہ بڑی غور طلب بات ہے اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جینا اپنے اندر پیدا نہ کر لو، مطمئن نہ ہو۔

یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بدول اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا داندلشہد کا کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا تو صرف نام پر ہی خوش نہ ہو جا۔ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی اُسے دفن کر آیا۔ پس حقیقت کو طلب کرو۔ نرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم آفتاب نبی کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے، تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔

غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا، جب تک رسول اللہ کی سچی اطاعت اور متابعت نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ گویا حمد کے دو منظر ہوئے اور پھر الحمد للہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چسپاں

مفتیس رَبُّ الْعَالَمِینَ۔ الرَّحْمٰنُ۔ الرَّحِیْمُ۔ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ بیان کی ہیں۔

ابھی بیان کیا ہے کہ الحمد للہ کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو
الحمد للہ کا منظر ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفاتِ اربعہ
 کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ ظلی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے اس لیے
 فنا فی اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔

اب دیکھو کہ ان صفاتِ اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا جب
منظرِ صفاتِ باری صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو مکہ کے لوگ ایسے
 تھے، جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے۔ وحشی اور دندلوں کی سی زندگی بسر کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی، پھر رحمانیت کا پر تو کیا دہ سلمان
 دیتے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور
 بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں ان پر نتیجہ مرتب کیے۔ ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصاریٰ کی طرح فتلات میں نہ
 پڑنے دیا، بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مُرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔
 حضرت مسیح کے تو ایک ہی دن میں پانسو مُرتد ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا، ان میں سے ایک نے
 تو تینست درہم لے کر کپڑا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔

بات در اصل یہ ہے کہ مُرتی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مُرتی قوی اتنا یہ اور کامل ہوگا، ویسی ہی اس کی تربیت
 کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کے کامل اور
نبی کریم کی قوتِ قدسی کا ثبوت سبب بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت

یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان مال ہم دینے سے دریغ نہ کرنے والے
 میدان میں ثابت ہوئے۔ اور مسیح کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی، وہی گرفتار کرانے اور جان
 سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کا اثر تھا کہ
 صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا۔ پھر مالکِ یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہو کر خدا نے ان میں
 اور ان کے غیروں میں فرق قائم رکھ دیا۔ جو معرفت اور خدا کی محبت دُنیا میں ان کو دی گئی، یہ ان کی دُنیا میں جزا
 تھی۔ اب قصہ کو تازہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفاتِ اربعہ کی نقلی تمثیل۔

مسیح موعودؑ کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی

لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہؓ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو، جو پہلے گورچکے بلکہ

ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قسراً شریعت میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی صحابہؓ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے؛ چنانچہ فرمایا۔ **وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْيِلَحَقُّوا بِهِمْ** (المجموعہ: ۴۰) یعنی صحابہؓ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو، بلکہ مسیح موعودؑ کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہؓ ہی ہوگی۔

اس آیت کے متعلق مفسرین نے ان لیا ہے کہ یہ مسیح موعودؑ کی جماعت ہے، ومنہم کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ ثانی تواتر اور استفاضہ صحابہؓ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہؓ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی، مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہؓ میں ہوا تھا، ویسے ہی ضروری ہے کہ **وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْيِلَحَقُّوا بِهِمْ** کی مصداق جماعت صحابہؓ میں بھی ہو۔

اب دیکھو کہ صحابہؓ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم مٹوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔

واقعہ بدر میں مسیح موعودؑ کے زمانہ کی پیشگوئی

بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی۔

اور وہ یہ کہ بدر چودھویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایما رہے اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک ہتی نہیں کہ چودھویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق اسم احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں۔ جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیشگوئی تھی۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا چاند نکلا تو دو کا شمار، خود غرض کہا گیا۔ افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا۔ وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو منبروں پر چڑھ کر دیا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا اور وہ رہ گئے جواب منبروں پر چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے !!! ان کو کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی اور وہ مدد اِذْ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا لَنَا فَذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ مِنْهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَعَلَّكَ تَهْتَبُ

کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی جگہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلُکْتَ
هٰذِهِ الْعَصَابَةَ کُنْ تَقْبِیْذًا فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ اَجْدَا۔ یعنی لے لے اللہ! اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر
کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔

آج وہی بدر والا معاملہ ہے
سنو! میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ

ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ وہی بدر
اور اَذَلَّة کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے۔
ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے، تو بھاگ جاتے ہیں اور کیا جمال ہے جو سر اٹھائیں۔ اس ملک کا حال
کیا ہے؟ کیا اَذَلَّة نہیں ہیں۔ جتدو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ذلت ہے جس
میں ان کا بڑھ چکا ہو انہیں ہے جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں، وہ ان میں پاؤ گے، مگر گدا مسلمانوں، ہی میں ملیں گے۔
جیل خانوں میں جاؤ، تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے۔ شراب خانوں میں جاؤ، کثرت سے مسلمان۔ اب بھی
کہتے ہیں۔ ذلت نہیں ہوتی؟ کہ روڑا نا پاک اور گندی کتیاں اسلام کے رد میں تالیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مغل
سید کہلانے والے اور شریفیت کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وسلم کو کوسنے لگے۔ صفدر علی اور عواد الدین وغیرہ کون تھے؟ آہات المؤمنین کا معصفت کون ہے؟ جس پر اس قدر اویلا
اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوتی۔ کیا تم تب خوش ہوئے کہ اسلام کا
رہا سہا نام بھی باقی نہ رہتا، تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوتی ہے!!!

آہ! میں تم کو کیونکر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے۔ دیکھو! میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ
ہے۔ اسلام پر ذلت کا وقت آچکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا
کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساطعہ کے ساتھ تمام قوتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے جس طرح پہلے صحابہؓ
کے زمانہ میں چاروں صفات کی ایک خاص تقبی ظاہر ہوتی تھی۔ اب پھر وہی زمانہ ہے اور ربوبیت کا وقت کیا بڑا
نادان مخالفت چاہتے ہیں کہ بچہ کو الگ کر دیں، مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی۔ بارش کی طرح اس کی رحمت برس
رہی ہے۔ یہ مولوی حامی دین کہلانے والے مخالفت کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ مگر یہ نور
پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح پر جس طرح پر اللہ نے چاہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب
پادری اٹھ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمھارا نبی مرگیا اور زندہ نبی مسیح ہی ہے اور مس شیطان سے مسیح ہی بچا ہوا ہے۔
اور مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چڑیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک شخص

موت میرے پاس آیا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ: مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی۔ کیا فرق کر سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں بلکل جی ہاں۔ اس طرح پر ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا دعوہ کر دیا ہے۔ ایسا ہی اُنھوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرے گا۔ اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ افسوس قرآن تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلوار سے تمام ان باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے، جن میں خدائی صفات مانی جاتی ہیں۔ پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا۔ سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھلائی، کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا تھا جو اتنا بڑا فتنہ مٹا؟ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقل ماری گئی اور یہ اس کے مصداق ہیں۔ یکے برس برشاخ و بُن بے برید۔

یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ
 إِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجہ: ۱۰) قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے
 چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔

کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی موجود نہ ہو اور یہ مہدی کا نشان پورا ہو جاوے۔ کیا خدا کو دھوکا لگتا ہے؟ پھر اڈنٹ بیکار ہونے پر بھی مسیح نہ آیا۔ آسمان اور زمین کے نشان پورے ہو گئے۔ زمانہ کی حالت خود تقاضا کرتی ہے کہ آنے والا آوے، مگر یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ آنے والا آگیا۔ اُن کی تکذیب اور شور و بکا سے کچھ نہ بگڑے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے۔ خدا کی باتیں سچتی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہتی ہیں۔

پس تم ان بد مشعبتوں سے بچتے رہو اور دُعائوں میں لگے رہو اور اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو۔

دسمبر ۱۹۰۰ء

خوا کی پیدائش

فرمایا: ”خوا پسی ہی سے بنائی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسی نہ ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاس منہ الفارقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اُپر قیاس نہ کرو میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم الشان نہ دیکھتا تو یہ دعائوں کی قبولیت کے منہ نہ دیکھتا ہوں، نظر نہ آتے۔ دیکھو کپتان ڈگلز کے سامنے جو مقدمہ تھا اس میں کس کا

تصرف تھا۔ ڈاکٹر گلدارک جیسا آدمی جو مذہبی حیثیت سے ایک اثر ڈالنے والا آدمی تھا۔ پھر اُس کے ساتھ آریوں کی طرف سے پنڈت رام مہجرت وکیل شریک ہوا اور مولوی محمد حسین جیسا دشمن بطور گواہ پیش ہوا۔ اور خود عبدالحمید کا یہ بیان کہ مجھے قتل کے لیے مزدور بھیجا تھا اور پھر اس کا یہ بیان اُمرت سر میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے بھی اس نے یہ کہا۔ اب یہ کس کا کام تھا کہ اس نے پاکستان وگلٹس کے دل میں ڈالا کہ عبدالحمید کے بیان پر شبہ کرے اور اصل حقیقت کے معلوم کرنے کے واسطے اسے دوبارہ پولیس کے پیڑ وکرے۔ غرض جو کچھ اس مقدمہ میں ہوا، اس سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرف کا پتہ لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقدمہ کے بیان سے صرف یہ ہے کہ یہ بڑی نادانی اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی پیمانہ سے ناپیں جس سے ایک عاجز انسان زید بکر کو ناپا جائے۔ پس یہ کہنا کہ آدم کی پسلی نکال لی تھی اور حوا اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آگئی۔ سخت بے وقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سُور ادبی ہے۔

یاد رکھو۔ یورپی فلسفہ منکالت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اُسے مٹی سے پیدا کیا ہو ورنہ درست نہیں ہے۔ نوعی قدم کا یہ ہرگز ہرگز قابل نہیں ہوں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ کئی بار دُنیا مقدم ہوئی اور پھر از سر نو پیدا کر دی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مرحلہ ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت آوے کہ سب مر جائیں۔ قیامت بُجری کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القویٰ ہستی سمجھتے ہیں۔ وہ مَآخِذُ دَعَا اللہ حَقِّ قَدْ دِہ (ا کج ۱۵۱) میں داخل ہیں جو ایک حد تک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ نیچریت کا شیعہ ہے۔

قرآن کریم کو صاف بتلاتا ہے اِنَّ رَبَّنَا قَعَالٌ لِّمَا يُرِیدُ (ہود: ۱۰۸) اور اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ یَقُولَ لَهٗ کُنْ فَیَکُونُ (یس: ۸۳) اللہ تعالیٰ کی ان ہی قدر قوت اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دُعا کے لیے ایک جوش ڈال رکھا ہے۔

قبولیت دُعا کا فلسفہ دُعا بڑی چیز ہے! افوس! لوگ نہیں سمجھتے کہ دُعا کیا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دُعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے، ضرور قبول ہو جاتی چاہیے۔ اس لیے جب دُعا کوئی دُعا مانگتے ہیں اور پھر وہ اپنے دل میں جمانی ہوئی صورت کے مطابق اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے، تو یائوس اور ناامید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر بظاہر اسے اپنی دُعا میں مُراد حاصل نہ ہو، تب بھی ناامید نہ ہو۔ کیونکہ رحمت الہی نے اس دُعا کو اس کے حق میں مفید نہیں قرار دیا۔ دیکھو پتہ اگر ایک آگ کے انگارے کو پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑنے لگی بلکہ اگر پتھر کی اس نادانی پر ایک تھپتھر بھی لگا دے، تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طرح مجھے تو ایک لذت اور سُرد آجاتا

ہے۔ جب میں اس فلسفہ ذوق پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ عظیم و جبر خدا جانتا ہے کہ کوئی دُعا مفید ہے۔

آداب دُعا

مجھے بار بار افسوس آتا ہے۔ جب لوگ دُعا کے لیے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ دُعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ لیں گے۔ آہ! یہ لوگ آداب دُعا سے کیسے بے خبر ہیں۔ نہیں جانتے کہ دُعا کرنے والے اور کرنے والے کے لیے کیسی شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ دُعا کی جائے یہ بدلتی کاشکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے کا احسان جتنا چاہتے ہیں اور نہ ماننے اور تکذیب کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایسا خط پڑھ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دُعا کے لیے خط ہی نہ لکھتا۔

میں نے کئی بار اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں میں ایک سلسلہ تبادلہ کا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار دُعاؤں کو شستا اور مانگے۔ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ باوجودیکہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اُس کا حق ہے کہ یہ خدا کی بھی مان لے یعنی اگر کسی دُعا میں اپنے منشاء اور مراد کے موافق ناکام رہے، تو خدا پر بدظن نہ ہو، بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے اور سمجھ لے کہ میرا مولیٰ یہی چاہتا ہے۔

مومنوں کی آزمائش

اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ وَكَشَبُوا ثِيَابَهُمْ بِرِيحٍ عَالِيَةٍ
الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَاتِ

(البقرہ ۱۵۶) خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے۔ انجام اچھا ہے۔ اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الْجُوعُ فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے۔ بعض وقت ایک کرتا پھٹ جاوے، تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی۔ جُوع کا لفظ رکھ کر عطش کا لفظ پھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جوع میں داخل ہے۔

نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں پھوڑے کہ مریح کی روٹی کھا سکیں۔ سوچو! کس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے۔ بچے مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مرتے جاویں کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ گویا ہمارے ہی ہیں۔

نوافل کی حقیقت

نادان انسان بعض وقت عدم قبولِ نوافل سے مرنے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔

ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل۔ یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ نماز فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔

انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے۔ رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے۔ قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔

نوافل مترجم فرائض ہوتے ہیں۔ فعل کے وقت دل میں ایک خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو تصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے۔ یہی وہ زاہد ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایامِ بیعت کے روزے۔ شوال کے چھ روزے یہ سب نوافل ہیں۔

پس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تمام فعل ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ پھر میں اگلے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشاء ہوتا ہے۔ وہیں اُن کی نظر پڑتی ہے۔

صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اُن کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے، وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سُن نہیں سکتے اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف ہو نہیں سُننے اور ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے۔ ایسا ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سُن کر بُرے خیالات کا پیدا ہونا ذمۃ اللہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردہ کی رسم رکھی ہے۔

مسیح کا یہ کہنہ کہ زنا کی نظر سے بددیکھ۔ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادئی گناہ سے بچاتی ہے۔ قُلْ لِّلَّذِیْنَ آمَنُوا مِن الْفَعْرِیٰ مَنَ الْفَعْرِیٰ (التور: ۳۱) یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کامل تعلیم ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اُس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بے جا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے۔ وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اُس

کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اسی پر اشارہ ہے مَا يَنْفَعُ عَنِ السُّعْوَى (انجم: ۴) اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور آپ کے ہاتھ کے لیے فرمایا مَا زَيْتٌ اِذْ زَيْتٌ وَلَيْسَتْ اِلَّا زَيْتٌ (الانفال: ۱۸) غرض نفل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر من عادی دینا فقہ بارزہ سے بالحب۔ جو میرے ولی کا دشمن ہو، میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھائے جاوے اس پر چھپتا ہے۔

غرض انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتا رہے۔ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کب آجاوے۔ مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

۱۹۰۰ء

کابل یقین والوں کو شیطان چھو نہیں سکتا قاضی محمد عالم صاحب سکنت قاضی کوٹ نے اپنی بیماری کے ایام میں قاضی مینار الدین صاحب

سکنت قاضی کوٹ کو جو قادیان میں تھے حضرت اقدس کی خدمت میں دُعا کے لیے عرض کرنے کو لکھا جس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:

”میں ضرور دُعا کروں گا۔ آپ محمد عالم کو تسلی دیں۔ احمد شاہ کی طرف وہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جاویں۔ واقعی وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسو سہ شرک سمجھیں۔ عوام کا بہکانا، طعن و تشنیع جتنا اثر کرے گا۔ اُسی قدر اپنے راستہ کو خالی تصور کریں۔ کابل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدمؑ کی استعداد میں کبھی قدر تساہل تھا۔ تب ہی تو شیطان کو دوسو سا قبول کیا۔ واہ! اگر اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا جو ہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا“

زندگانی کی خواہش گناہ کی جڑ ہے ”زندگانی کی زیادہ خواہش اگر گناہوں کی اور کمزوریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالکِ حقیقی کی رضا

میں اوقاتِ عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ حاصل یہی ہے؛ ورنہ آج پل دینے اور مثلاً پچاس سال کے بعد کوچ کرنے میں کیا فرق ہے۔ جو آج چاند و سورج ہے، وہی اس دن ہوگا۔ جو انسان نافع اور اس کے

دن کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اُس کی عمر اور صحت میں برکت ڈال دیتا ہے اور شرفِ تاس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ سو آپ سب کام ہر حالِ خدا میں ہو کر کریں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔

تیس سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر انسی برس یا دو چار اوپر یا نیچے ہوگی۔ اس میں بھی بعید ہے کہ جو کام مجھے سپرد ہے۔ اس قدر مدت میں تمام کرنا منظور ہوگا، لہذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں چھ سات سالہ عمر میں کھلا کرتا تھا۔ آج بعینہ بعض درخت اسی طرح برے بھرے سرسبز کھڑے ہیں، لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور کا ادراک دیکھتا ہوں۔ تم بھی اس کو تصور کر سکتے ہو۔ یہ طعن و تشنیع مبصروں کی غنیمت سمجھیں۔ اس میں اصلاحِ نفس متصور ہے جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمتِ مولیٰ کریم اور ہدیہ قابلِ حضرتِ عزت کیا ہوگا؟ آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں۔ تمہارے پہلے بھائی یعنی صاحبِ توبہ صحت ہی جان قربان کرنے کی کرتے تھے اور ہر حالِ منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالکِ حقیقی کے راستہ میں فدا ہوں۔ غرض ہر حال کیا صحت اور کیا بیماری۔ آپ مولیٰ کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں۔ سب کام اچھے ہو جائیں گے۔

۴ جنوری ۱۹۰۱ء

حضرتِ آماں جان رضی اللہ عنہا کی طبیعت ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو کسی قدر سناڑ ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق حضرتِ اقدس نے میر کے وقت فرمایا کہ

ایک الہام کا پورا ہونا

”چند روز ہونے میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس نے اگر کہا ہے کہ تمہیں (حضرتِ آماں جان مراد ہیں) کچھ ہو گیا ہے اور پھر الہام ہوا۔ اِصْحٰمٌ زَوْجَتِیْ چنانچہ کل ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو یہ کشف اور الہام پورا ہو گیا۔ یکا یک بے ہوشی ہو گئی اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عورت نے آکر بتا دیا۔“

صومِ رمضان فرمایا: رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ دُعاؤں کا مہینہ ہے۔

”یز فرمایا: میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں، تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے

کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔“

سادگی ”یاد رکھو بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو، اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا ہے“

۱۱ جنوری ۱۹۰۱ء

زندگی کا ستون حضرت مسیح موعودؑ کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ فرمایا :

”ہر چیز کا ستون ہوتا ہے۔ زندگی اور صحت کا ستون خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔“

۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے سنایا کہ دُور دُور سے آپ کی کتابوں کی مانگ آتی ہے۔ فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے۔ اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔“

علمی مجتہد فرمایا : مجوزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مجوزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک قائم ہے۔ یہ ذکر تفسیر الفاہمہ کے لکھنے پر ہوا جو کہ

حضرت صاحب (پیر مہر علی شاہ) گولڑوی وغیرہ علماء کے مقابلہ میں اشتہار دے کر لکھ رہے ہیں۔ فرمایا :

”عالمِ علم سے بچانا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں ہے؛ ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی فصیح بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر انزام دیا جاوے کہ ثواب دینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے۔ غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا۔ جب تک اپنے بیٹا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔“

فرمایا : ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سلسلہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنی محمدیوں

لہ التحکم جلد ۳ صفحہ ۵ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۱ء

لہ التحکم جلد ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۱ء

اور دعووں کے ساتھ علمی ثبوتات ہماری تائید میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی۔“

۱۵ جنوری ۱۹۰۱ء

فرمایا :

ایک عظیم معجزہ

”آج رات کو الہام ہوا مَنَعَهُ مَنَالِجُ مِنَ السَّمَاءِ۔ یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے؛ اگرچہ ضمیر واحد مذکر غائب ایک شخص بہر شاہ کی طرف ہے، لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلہ میں بکھنا چاہیں تو ہرگز نہ کھد سکیں گے۔“

فرمایا : انسان کا کام انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے مخالف انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا، وہ نہیں کر سکتے۔ یہی ایک معجزہ ہے نبی اگر ایک سونٹا پھینک دے اور بکے کر میرے سوا کوئی اس کو اٹھانہ سکے گا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے؛ چہ جائیکہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔“

فرمایا : ”یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوتی جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں شروع ہوا تھا اور امید ہے کہ دو وعیدوں کے درمیان ختم ہوگی۔ جیسا کہ شیخ سعدی نے کسی کے متعلق کہا ہے۔“

بروز ہمالیوں و سال سجد بتاریخِ فرخ میان دو عید

فرمایا : ”قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری فڈر نے حریری اور ابو الفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ اول تو ان مصنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ وہ خود اپنی کم مائیگی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ صرف الفاظ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قافیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے اور کلام میں حکمت اور معارف کا لحاظ نہیں ہوتا اور قرآن شریف میں التزام ہے حق اور حکمت کا۔ اصل میں اس بات کا ناپائیدار کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو۔ یہ بات تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے؛ ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ۔“

۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے اپنے قریب کے متعلق دعا کے واسطے عرض کی۔ فرمایا :
 ”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غلوں سے بیک ہونے
 کے واسطے یہ طریق ہے نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔“

۲۰ جنوری ۱۹۰۱ء

قرآن شریف میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر فرمایا : ”قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں، جو بہت پڑھی
 جاتی ہیں۔ ان میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر
 ہے (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ اس تفسیر میں
 ثابت کیا جائے گا۔ (۲) سورۃ جمعہ جس میں ”اٰخِرِیْنَ وَبَشِّرِ الْمُنِیْمِ“ (الجمعة: ۴) مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ
 ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے (۳) سورۃ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔
 اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ (۴) آخری سورۃ قرآن کی جس میں دجال کا نام ”یَحْشَاش“ رکھا
 گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے۔ یعنی نحاش W11۔ ایسا ہی قرآن شریف
 کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔“

تفسیر سورۃ فاتحہ ابھی تک لکھنی شروع نہیں ہوئی اور دل تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔
 اس پر فرمایا :

”اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں۔ تو کلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے۔ ہم موجودہ مواد پر بھروسہ
 نہیں رکھتے۔ صرف خدا پر بھروسہ ہے کہ کوئی بات دل میں ڈالی جائے۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب وہ
 مواد اور حقائق جن کی تلاش میں میں ہوں، مجھے مل گئے تو پھر ان کو فصیح و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا۔ چونکہ انسانوں
 کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیے۔ اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں۔ آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ القادر

کرے۔ خدا سے دعا مانگی جاتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے، تو وہ مدد دیتا ہے۔
 (تفسیر سے پہلے جو تہبید حضرت مسیح موعودؑ نے لکھی ہے اس کے متعلق حضرت مولوی
 سید محمد احسن صاحب نے عرض کی کہ پیر گوڑوی تفسیر نویسی سے پہلے ایک تقریر اور
 مباحثہ چاہتا تھا۔ سو اس تہبید میں یہ بھی ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہیدؒ اور مولوی محمد اسحاقؒ
 شہیدؒ کا ذکر درمیان میں آیا۔)

فرمایا :

”ان لوگوں کی تئیں نیک تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی رکاوٹ ہو کہ سکھوں
 نے کر رکھی تھی دُور ہو جائے۔ خدا نے اُن کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے دُقیعہ اور انگریزوں
 کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ یہ اُن کی دانائی تھی کہ انھوں نے انگریزوں کے ساتھ رفاقت نہیں کی، بلکہ سکھوں کو
 اس قابل سمجھا کہ اُن کے ساتھ جہاد کیا جاوے مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی موعودؑ کے آنے سے جہاد بالکل بند ہو
 جائے۔ اس واسطے جہاد میں اُن کو کامیابی نہ ہوئی۔ ہاں بسبب نیک نیت ہونے کے اُن کی خواہش اذانوں اور
 نمازوں کے متعلق اس طرح پُوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آگئے۔“

پھر فرمایا :

”وقت دو ہوتے ہیں۔ ایک خارجی اور ایک اندرونی
مسیح موعود اور مہدی کے آنے کا وقت یعنی روحانی۔ خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسولؐ کی

اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت چودھویں صدی بتلایا اور اندرونی یعنی روحانی
 وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے۔ دونوں وقت اس جگہ آکر مل گئے ہیں۔“

۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء

[اس جماعت کا نام احمدی رکھا جانے پر کسی نے سُنایا کہ
جماعت احمدیہ کی وجہ تسمیہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ نیا نام ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔] فرمایا:

”لوگوں نے جو اپنے نام حقیقی شافعی وغیرہ رکھے ہیں۔ یہ سب بدعت ہیں۔ حضرت رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انھیں حضرت کا اسم اعظم محمدؐ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اللہ دیگر کُل اسماء مثلاً جی، قیوم، رحمن، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے حضرت رسولؐ کی

کا نام احمد وہ ہے۔ جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم (الصف: ۷)۔ مِنْ بَعْدِي كَالْفِطْرِ
 کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے
 یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ انھوں نے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ آيُشِدُّ أَمْرَهُ (سورۃ الفتح: ۳۰)
 میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی محبت
 ہوئی جنھوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰ نے آنحضرتؐ کا نام محمد بن بتلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
 کیونکہ حضرت موسیٰ خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسیٰؑ نے آپؐ کا نام احمد بتلایا۔ کیونکہ وہ خود بھی
 ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا۔

”جمہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن تھا اور یہی متبرک دن تھا۔ مگر پہلی امتوں نے غلطی
 کھائی۔ کسی نے شنبہ کے دن کو اختیار کیا، کسی نے یکشنبہ کے دن کو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل
 دن کو اختیار کیا۔ ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا، کسی نے مالکی اور کسی نے
 شیعہ اور کسی نے سنی۔ مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ
 وسلم۔ اور مسلمانوں کے دو ہی فرقے ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا احمدی۔ محمدی اس وقت جب جلال کا اظہار ہو۔
 احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو۔“

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرے اولاد
 ہو جائے۔ آپؐ نے فرمایا :

استغفار اور یقین

”استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو یقین
 بڑی چیز ہے جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔“

۱۲ فروری ۱۹۰۱ء

شام کے بعد فرمایا :

خدا تعالیٰ پر بھروسہ

”ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ
 ہمارے حال کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آکر حضرت ابراہیمؑ

سے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا بَلٰی وَلٰكِنْ اِلَيْكَ لَا ہَاں حاجت تو ہے، مگر تمہارے آگے پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا خدا تعالیٰ کے ہی آگے دُعا کرو، تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ عَلِمْتُ مِنْ حَالِیْ حَسْبِیْ مِنْ سَوَالِیْ۔ وہ میرے حال سے ایسا واقف ہے کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“

۱۴ فروری ۱۹۰۱ء

استلام اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے :
ایک شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا آنحضرت کے ساتھ نکاح کے واسطے عرض کیا اور منجملہ اس لڑکی کی تعریف کے ایک یہ بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی عمر کی ہوئی ہے، مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ ان پر خدا کی طرف سے ضرور تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔“

[اجاب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی ہیں۔ اس نے اپنا حال عرض کیا۔ فرمایا :]

”آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ بات آپ میں قابلِ تعریف ہے جس قدر استلام ہوا ہے، اسی قدر انعام بھی ہوگا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔“ (الم نشرح : ۷)

مخالفین سے برتاؤ بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :

”مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ خصوصاً جو جوان ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ۔ معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے۔ پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر رُود بخدا ہو، تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے۔“

اور سیکھ لیتا ہے۔

سفر کی تعریف

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ مجھے دس پندرہ کوں تک ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ میں کس کو سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں۔ میں کتابوں

کے مسائل نہیں پوچھتا ہوں۔ حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

”میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈالے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ تین کوں ہی ہو۔ اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْيَقِيْنِ۔ بعض دفعہ ہم دو دو تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں لیکن جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا و دقت پر نہیں ہے جس کو تم عرف میں سفر سمجھو، وہی سفر ہے۔“

اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے۔ ویسا ہی اس کی

مسح موعود کی خاطر نمازیں جمع کیے جانے کی پیش گوئی

رضعتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔

دیکھو۔ ہم بھی رضعتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی دواہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سبب بیماری کے اور تفسیر سورۃ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تَجْتَمِعُ لَهُ الصَّلَاةُ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسح کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسح موعود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا، بلکہ کوئی اور وہ پیش امام مسح کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سواب ایسا ہی ہوتا ہے جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آ سکتے۔ اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتیں اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خاطر ایسا ہوگا۔ چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی عزت و تحريم کریں اور ان سے بے پرواہ نہ ہوں؛ ورنہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سخت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب پیدا کر دیئے کہ اتنے عرصہ سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں، ورنہ ایک دو دن کے لیے یہ بات ہوتی، تو کوئی نشان نہ ہوتا۔ ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔“

تفسیر سورۃ فاتحہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد
تفسیر سورۃ فاتحہ کے
ذکر میں فرمایا :

”کہ اس کتاب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محامد اس قدر بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر دن پڑے نہ ہوتے تو میں چاہتا نہ تھا کہ بند کروں۔“

فرمایا: بہشت میں بھی مومنوں کے لیے ترقیات ہوتی ہیں اور ترقیات انبیاء کے لیے بھی ہیں؛ ورنہ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب

ترقیات غیر متناہی ہیں

ہے کہ ترقیات غیر متناہی ہیں۔“

فرمایا: ”سارے قرآن شریف کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے

صفات جمالیہ

اور اللہ تعالیٰ کی اصل صفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام خدا بھی جمالی ہے۔ یہ تو کفار و لوگ

اپنی ہی کرتوتوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت جلالی رنگ دکھانا پڑتا ہے۔ اس وقت چونکہ اس کی ضرورت نہیں اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔“

ملکہ معظمہ کے متعلق یادگاروں کے قائم کرنے کا ذکر درمیان آیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا: کہ
”ہماری رائے میں ایک بڑا معباری کالج یا شفا خانہ بننا چاہیے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ
”سیح کو تو لوگ اتنی لمبی عمر دینے کے واسطے بے فائدہ

سمی کرتے ہیں۔ ان کی تنوڑی سی عمر نے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے، جو بڑی عمر کی خواہش کی جائے۔ دنیا میل لب پرستی سے بھر گئی ہے اور جا بجا شرک پھیل گیا ہے۔ ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کسی کے واسطے ممکن ہوتا، تو حضرت رسول کریمؐ اس کے سحق تھے۔ جنہوں نے تنوڑی سی عمر میں ایک دنیا موحدین سے بھر دی اور ان کے دل میں خدا کی محبت کا سچا جوش بھردیا۔“

۱۵ فروری ۱۹۰۱ء

قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لوگوں کا گیند بٹا کھیلنے میں سیح متناہی بعض بزرگ بھی بچوں کی خوشی بڑھانے

حرکت جو قیامت تک کھیل جائے گی

کے واسطے فیلڈ میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس کے ایک صاحبزادہ نے بچپن کی سادگی میں آپ کو کہا کہ آتا تم کیوں کر کٹ پر نہیں گئے۔ آپ اس وقت تفسیر فاتحہ لکھنے میں مصروف تھے۔ فرمایا :
 ”وہ تو کھیل کر واپس آجائیں گے، مگر میں وہ کر کٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا۔“

۱۴ فروری ۱۹۰۱ء

اس بات کا ذکر کیا کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں اگر شال ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کیے گئے۔ آخر حضرت نے فیصلہ دیا اور فرمایا :

فاتحہ خلف الامام

”ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لا مصلوۃ الا بقا یتحۃ الکتاب۔ آدمی امام کے پیچھے ہو یا منفرد ہو۔ ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے، مگر امام کو نہ چاہیے کہ جلدی جلدی سورۃ فاتحہ پڑھے بلکہ مٹھہر مٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی شمن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے یا ہر آیت کے بعد امام آتا مٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھے بہر حال مقتدی کو یہ موقعہ دینا چاہیے کہ وہ شمن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مزدوری ہے، کیونکہ وہ اتم الکتاب ہے، لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جوہ نماز میں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آ کر ملا ہے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا، تو اس کی رکعت ہو گئی، اگرچہ اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پایا، اس کی رکعت ہو گئی۔ مسائل و طبقات کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی۔ نماز میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ وہ اتم الکتاب ہے۔ اور اصل نماز وہی ہے، مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے، تو چونکہ دین کی بناء آسانی اور نرمی پر ہے اس واسطے حضرت رسول کریم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں ہے بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ناجائز کام میں مجھے قبض ہو جاتی ہے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اُسے کر دوں اور یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے تین حصوں کو پورا پایا اور ایک حصہ میں بہ سبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے، تو کیا حرج ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں جو شخص عمدائستی کرتا ہے اور جماعت میں شال

ہونے میں دیر کرتا ہے، تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔

۲۰ فروری ۱۹۰۱ء

استغفار ایک شخص نے قرض کے واسطے دُعا کے لیے عرض کی۔ فرمایا :

”استغفار بہت پڑھا کرو“

تفسیر کے لکھنے کے متعلق فرمایا :

عربی تفسیر کے لیے غیبی قوت

”دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اب تو ہم اس طرح جلدی جلدی لکھتے

ہیں، جیسے اُردو لکھی جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو قلم برابر چلتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھ رہے ہیں“

کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مُرید نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے
مُغفروں کے پیچھے نماز آپ نے اپنے مُریدوں کو کیوں منع فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا :

”جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلہ کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رد کر دیا ہے اور اس قدر ناشائستگی پیدا نہیں کی اور اسلام پر جو مصائب ہیں، اس سے لاپرواہ پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے: اِنَّمَا يَتَّقِيْ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (المائدہ) خدا صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں“

”قدیم سے بزرگانِ دین کا یہی مذہب ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے اس کا سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے اس کا بھی سلبِ ایمان ہو جائے گا۔ انجام ایک ہی ہے۔ پہلے مخالف ہوتا ہے پھر اچھیت پھر عداوت پھر غلو اور آخر کار سلبِ ایمان ہو جاتا ہے“

الحکم جلد ۵ نمبر ۹ - ۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ - ۱۱ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

سوال ہوا کہ ابتدا میں بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنیاں ہوتی رہی ہیں اور اختلاف رائے بھی ہوتا رہا

انخار میں غوثی دشمنی کبھی نہیں ہوتی

ہے، مگر باوجود اس کے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہؓ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کی تردید فرماتا ہے کہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ (الحجر: ۴۸) برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں۔ مگر شادی، مرگ کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انخار میں غوثی دشمنی کبھی نہیں ہوتی،

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو کافر نہیں کہتے، مگر آپ کے مرید بھی نہیں

منعم علیہ کون ہیں

ہیں۔ اُن کا کیا حال؟ حضرت صاحبؒ نے فرمایا:

”وہ لوگ راہ و رسم اور تعلقات کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آخر ایک گروہ میں اُن کو مٹا پڑے گا جس کے ساتھ

انسان اپنا تعلق رکھتا ہے اسی میں سے وہ ہوتا ہے۔“

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ کے نیچے ہیں یا کہ نہیں؟

حضرت اقدس سیحؒ نے فرمایا کہ:

”اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ میں تو میں اپنی جماعت کو بھی شامل نہیں کر سکتا۔ جیتک کہ خدا کسی کو نہ کرے جو کلمہ گو پستے دل سے قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو بشرطیکہ سمجھایا جاوے وہ اپنا اجر پائے گا جس قدر کوئی مانے گا۔ اسی قدر ثواب پائے گا جتنا انکار کرے گا۔ اتنی ہی تکلیف اٹھائے گا۔

میں تمنا کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کوئی عداوت نہیں جو میں کافر نہیں کہتے۔ اُن کے دلوں کا خدا مالک ہے، مگر حضرت سیحؒ کا خالق اور جی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خدا کے اذن سے کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیا گیا۔ جو خدا کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے خدا اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے جس کے ساتھ خدا جنگ کرے اس کا ایمان کہاں رہتا؟

ایک الہام

۲۳ فروری ۱۹۰۱ء۔ حضرت اقدسؒ کو الہام ہوا۔ کَفَيْتَاكَ الْمُسْتَحْزَنَ بَيْنِي۔

تفسیر اعجازِ مسیح کی اعجازی شان

تفسیر اعجازِ مسیح کے متعلق یہ ذکر تھا کہ مخالفین میں سے کسی کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس پر

حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”قرآن شریف کے ایک معجزہ ہونے کے متعلق دو مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے قُربِ ہمت کر دیا۔ یعنی اُن لوگوں کو توفیق نہ ہوئی کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کر کے دکھلاتے اور دوسرا مذہب جو کہ صحیح اور سچا اور پکا مذہب ہے اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے۔ وہ یہ ہے کہ مخالفت خود اس بات میں عاجز تھے کہ مقابلہ کر سکتے۔ اصل میں ان کے علم اور عقل چھینے گئے تھے۔ قرآن شریف کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معاملہ سے خوب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں لکھے گئے، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس نشان کا مقابلہ کر سکا۔“

۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

صحیح بخاری کے متعلق فرمایا :

صحیح بخاری اور مسلم کی عظمت
”یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابقی اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اس کی دوسری بہن گویا مُتَمِّم ہے۔“

آیت کریمہ رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا
ثُمَّ هَدٰی (طہ: ۵۱) پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

مصحح موعود کی ایک بُجُزنی فصیلت

”اس عطا میں زیادہ تر دو قسم کے آدمی ہیں۔ ایک بادشاہ، دوسرے مامورِ مینِ اہل۔ یعنی پہلے خدا نے ان کو مامور بنایا ثُمَّ هَدٰی یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان اُن کے لیے متیا کر دیئے، جیسا کہ خدا نے یل، تار، ٹوٹاک، مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے متیا کر دیئے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک بُجُزنی فصیلت ہے اور خدا کا فضل ہے اور بُجُزنی فصیلت کے سرِ شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی۔“

فسد مایا :

اہلِ اُقتد کا حال
تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا اور ہم چاہتے تھے کہ دوسرے مزدوری کاموں کے شروع

کرنے سے پہلے دو تین دن آرام کر لیتے، مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے رہیں۔ شغوی مولانا روم میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی بُھیاں مارتا رہے۔ ایسا ہی اہل اللہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا ان پر محنت نازل کرتا ہے اور کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں جس سے ان پر محنت نازل ہو۔

نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے کسی کام میں لگا ہے جو دن بغیر کسی کام کے گزر جاتے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے راستہ کھول دے اور اسے مدد عطا فرمائے۔ مگر بغیر اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے۔ خالصتہً اللہ کام کرنا چاہیے کوئی اور غرض درمیان میں نہ آوے۔“

۲۵ فروری ۱۹۰۱ء

جماعت کو اہم نصیحت
اپنی جماعت کے لوگوں کو باہم محبت کرنے اور رُوحانی کمزوریوں کے سامنے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم کرتے ہوئے اور اس درود دل کا اظہار کرتے ہوئے جو

کہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسطے ہے فرمایا :
”میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں سے کمزور اور پکے لوگوں پر رحم کریں۔ اُن کی کمزوری کو دُور کرنے کی کوشش کریں۔ اُن پر سختی نہ کریں اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بلکہ اُن کو سمجھائیں۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی بعض منافق آکر لڑ جاتے تھے۔ پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے، چنانچہ عبداللہ ابن ابی جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو میاں سے نکال دیں گے، چنانچہ سورۃ منافقوں میں درج ہے اور اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ کفار مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس کے مرنے پر حضرت رسول کریمؐ نے اپنا کُرتہ اس کے لیے دیا تھا۔

میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں دُعا کے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں۔ دُعا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھو صحابہؓ کے درمیان بھی جو لوگ دُعا کے زمانہ کے تھے، یعنی مٹی زندگی کے۔ جیسی اُن کی شان تھی ویسی دُوسروں کی نہ تھی۔ حضرت ابو بکرؓ جب ایمان لائے تھے، تو اُنھوں نے کیا دیکھا تھا۔ اُنھوں نے کوئی نشان نہ دیکھا تھا، لیکن وہ

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اندرونی حالات کے واقف تھے۔ اس واسطے بتوت کا دعویٰ نہ کرتے ہی ایمان لے آئے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اکثر یہاں آیا کریں اور رہا کریں۔ گہرا دوست اور پورا واقف بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ معجزات اور نشانات سے ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا۔ معجزات کے ہزاروں منکر ہوتے ہیں۔ اخلاق کا کوئی منکر نہیں۔ غالب ہو کر اصلی اور بگڑی حالات کو دریافت کرنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ آریہ لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتراف کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو

آپ کے اصلی حالات اور اخلاقِ کریمہ کے صحیح بُزِمل جانتے تو یہ کبھی ایسی برأت نہ کرتے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دو پہلو دکھلائے۔ ایک مکی زندگی میں جبکہ آپ کے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور کچھ قوت نہ تھی۔ دوسرا مدنی زندگی میں جبکہ آپ فاتح ہوئے اور وہی کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے اور آپ ان کی ایذا دہی پر صبر کرتے تھے۔ اب آپ کے قابو میں آگئے ایسا کہ جو چاہتے آپ ان کو سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے لَا تَشْرِیْبَ عَلَیْکُمْ الْيَوْمَ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا اور کچھ سزا نہ دی یہیں حضرت مسیحؑ پر ایمان ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے۔ مگر یہ کہنے میں ہم لاپچار ہیں کہ ان کو اپنے مخالفین پر قدرت اور طاقت نہیں ہوئی۔ اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ دشمن پر قابو پا کر پھر اپنے اخلاق کا اظہار کریں۔ اور اگر ان کو یہ موقع ملتا، تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ میں دُوباتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دُعا کروں۔ دُعا تو ہمیشہ کی جاتی ہے، مگر ایک نہایت جوش کی دُعا جس کا موقع کبھی بھل جاتے۔ اور دُوم یہ کہ قرآن شریف کا ایک غلامہ ان کو لکھ دوں۔

قرآن کریم کا اعجاز قرآن شریف میں سب کچھ ہے، مگر جب تک بصیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کرتا ہے، تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے کہ گویا وہ تب ایک طفلِ مکنت تھا۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کو ذوالوجہ کہلایا ہے۔ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اُنہوں نے قرآن شریف کی عزت نہیں کی۔

قرآن شریف کو ذوالمعارف کہنا چاہیے۔ ہر مقام میں سے کئی معارف نکلتے ہیں۔ اور ایک نکتہ دوسرے نکتہ کا تقیض نہیں ہوتا، مگر زور و رنج، کینہ پرور اور غصہ والی لطائف کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت

نہیں ہے اور نہ ایسوں پر قرآن شریف کھلتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس قسم کی تفسیر بنادوں۔ بڑا فہم اور اعتقاد نجات کے واسطے کافی نہیں۔ جب تک کہ وہ عملی طور پر ظہور میں نہ آوے عمل کے سوا کوئی قول جان نہیں رکھتا۔ قرآن شریف پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ درحقیقت معجزہ ہے اور خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب تکے لوگوں میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، گویا جماعت نہیں بنی۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ صرف ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک امر میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر ناراض ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر بستر پر پاخانہ پھر دے اور مال غصہ میں آکر اس کو پھینک دے، تو وہ خون کرتی تڑاں اگر بچہ کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور ہر روز اس سے روٹھنے لگے، تو کام کب بنے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ہنوز نادان ہے۔ رفتہ رفتہ خدا اس کو عقل دے گا اور کوئی وقت آتا ہے کہ یہ سمجھ لے گا کہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ سو ہم ناراض کیوں ہوں۔ اگر ہم کذب پر ہیں، تو خود ہمارا کذب ہمیں ہلاک کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ہم اس راہ پر قدم ماننے والے سب سے پہلے نہیں ہیں، جو ہم گھبر جائیں کہ شاید حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سنت اللہ کیا ہے۔ سرورِ انبیاء پر کمزوروں اعتراض ہوتے۔ ہم پر تو اتنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ اُخذیں آپ کو، تو وائیں لگی تھیں۔ صدق کا بیج ضائع نہیں ہوتا۔ ابو بکرؓ طبیعت تو کوئی ہوتی ہے کہ فوراً مان لے۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں، مگر نشان کے ساتھ کوئی ہدایت نہیں پاسکتا۔ سیکینٹ باطنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تصرفات باطنی یک دفعہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت امرِ ربّی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ میرے قابو میں ہو تو میں سب کو قطب اور ابدال بنا دوں۔ مگر یہ امر محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں دُعا کی جاتی ہے۔

صلح کی دعوت

ہم تیار ہیں کہ ہمارے مخالفت ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ میرے پاس ایک تھیلہ ان گالیوں سے بھرے ہوئے کاغذات کا پڑا ہے۔ ایک نیا کاغذ آیا تھا۔ وہ بھی آج میں نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ مگر ان سب کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اپنی جماعت کے ساتھ اگرچہ میری ہمدردی خاص ہے۔ مگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور مخالفین کے ساتھ بھی میری ہمدردی ہے۔ جیسا کہ ایک حکیم تریاق کا پیالہ مرہق کو دیتا ہے کہ وہ شفا پاوے، مگر مرہق غصہ میں آکر اس پیالہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو حکیم اس پر افسوس کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ہمارے قلم سے مخالفت کے حتیٰ میں جو کچھ الفاظ سخت نکلتے ہیں۔ وہ محض نیک نیتی سے نکلتے ہیں۔ جیسے ماں بچہ کو کبھی سخت الفاظ بولتی ہے، مگر اس کا دل دند سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صادق اور کاذب کا معاملہ خدا کے نزدیک ایک نہیں ہوتا۔ خدا جس کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اس کا ایک سلوک نہیں ہوتا۔ کیا سب کے ساتھ اس کا معاملہ ایک ہی

رنگ کا ہے۔

خالفین ہم سے صلح کر لیں۔ ملنا جلنا شروع کر دیں۔ بے شک اپنے اعتقاد پر ہیں۔ ملاقات سے پہلی حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ امرِ سر کے بعض مخالفت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منکر ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ ایسی بدعتی کا سبب یہی ہے کہ وہ ہم سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ اس قسم کا انقطاع تو کمزور لوگ کرتے ہیں کہ بالکل الگ ہو جائیں۔ اَلْحَقُّ يَخْلُقُ اَدْلًا يَخْلُقُ۔ تم ہم سے ڈرتے کیوں ہو۔ اگر ہم حقیر ہیں تو تم ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر صلح بھی نہیں کرتے، تو پھر مقابلہ میں آنا چاہیے۔ مقابلہ کے وقت خدا صادق کی مدد کرتا ہے۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَاصْلِحٍ اَنَا وَرُسُلِيْ - (مجادلہ: ۲۲)

۲۶ فروری ۱۹۰۱ء امام مہدی کی شان

اُمّتِ محمدیہ میں پیغمبروں کا نقلی سلسلہ فرمایا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نقلی سلسلہ پیغمبروں کا اس اُمّت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمّت میں بھی مثیل موسیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مثیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۰۱ء

فرمایا: "اجتہادِ غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تاکہ بشرِ خدا نہ ہو جائے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ اعتراف بڑے زور شور سے یہود نے کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت لے کر آیا ہوں اور وہ بات غلط تھی۔ ممکن ہے کہ حضرت مسیح کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے اچنانچہ کواریں بھی خرید رکھی ہوئی تھیں، مگر یہ

اُن کی اجتہادی غلطی تھی۔ بعد اس کے خدا نے مطلع کر دیا اور اُنھوں نے اقرار کیا کہ میری بادشاہت نوحانی ہے۔ سادگی انسان کا فخر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو کہا سو سادگی سے کہا۔ اس سے ان کی خفت اور بے عزتی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہجرت یامہ کی طرف ہوگی۔ مگر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوتی اور انگوڑوں کے متعلق آپؐ نے یہ سمجھا تھا کہ ابوجہل کے واسطے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عکرمہ کے واسطے ہیں۔ انبیاء کے علم میں بھی تدبیر بجا ترقی ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن شریف میں کیا ہے قُلْ نَبِّذْ فِي عِلْمَا (طہ: ۱۱۵) یہ آپؐ کا کمال اور قلب کی طہارت تھی جو آپؐ اپنی غلطی کا اقرار کرتے تھے۔ اس میں انبیاء کی خفت کچھ نہیں۔ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ اگر ایک اُن میں سے مر جائے تو کیا عروج ہے اس سے اس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا۔ کبھی حافظ قرآن کو پیچھے سے نمتہ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب وہ حافظ نہیں رہا۔ جو باتیں متواترات اور کثرت سے ہوتی ہیں اُن پر حکم لگایا جاتا ہے۔

اخلاص والے کو خدا صانع نہیں کرتا فرمایا:
 ”اخلاص والے کو خدا صانع نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر خدا نے کیا کیا سامان بنا دیئے۔ ایک آدمی کا قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے آدمی آپؐ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے“ آخر مرید ہی ہوں گے تو ایسا کریں گے۔ اس زمانہ میں دیکھو لوگ کیسی بے عزتی کرتے ہیں، مگر اس زمانہ میں جو ثواب ہے وہ پھر نہ ہوگا۔“

یوم مارچ ۱۹۰۱ء

نماز کا اخلاص سے تعلق فرمایا:
 ”نماز دُعا اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن کے ساتھ کینہ جمع نہیں ہوتا۔ متقی کے سوا دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔“

۳ مارچ ۱۹۰۱ء

کمال ختم نہیں ہوتا فرمایا:
 ”ختم ایمان یا ختم کمال نہیں ہو جاتا۔ خدا کی جناب میں نخل نہیں۔ جو رنگ

ایک پرچہ تھا ہے وہ دوسرے پرچہ سکتا ہے۔ اگر نبی کی بات دوسرے میں نہ آ سکے، تو اس کا وجود بے فائدہ ہو۔
ایک صفی ابن حزم نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا۔ یہاں تک کہ
میں خود رسول اللہ ہو گیا۔

مارچ ۱۹۰۱ء

ایک تماشائی حق کا حضرت اقدس کی خدمت میں آنا
چند روز سے حضرت مسیح موعود کی خدمت
میں ایک حق جو منبع گہرات سے آیا

ہوا ہے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے ابتدا ہی سے دھرم بھاء اپنے اندر محسوس ہوتا تھا اور اس کے موافق میں اپنے
خیال میں بعض نیکیاں بھی کرتا رہا ہوں، مگر مجھے دنیا اور اس کے طلبگاروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بہت بڑی تکلیف
محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر بھی ایک کشمکش پاتا ہوں۔ میں ایک بار دریا تے جہلم کے کنارے کنارے پھر رہا تھا کہ
مجھے ایک عجیب نظارہ پریم (محبت) کا دکھایا گیا تھا جس سے مجھے ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا تھا جس پر
نظر اٹھانا تھا آنند ہی آنند ملتا تھا۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، غرض ہر ایک حرکت میں ہر ادا میں
پریم ہی پریم معلوم ہوتا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ نظارہ تو جاتا رہا، مگر اس کا بقیہ ضرور دو ماہ تک رہا یعنی اس نظارہ
سے کم درجہ کا سرور دینے والا نظارہ۔ اس وقت میں عجیب گھبراہٹ میں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں
اس کو چھپا دوں، مگر نہیں ملا۔ اسی کی طلب اور تلاش میں میں لاہور، بالو، ابناش چند رفورمین صاحب کے پاس آیا۔
جو برہم سماج کے سرگرم ممبر ہیں۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے بجز چند منٹ کے اور وہ بھی اپنے دفتر میں ہی نہ مل سکے۔
پھر میں پنڈت شونراجن ستیانداگنی ہو تری کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی قدر روحانیت کو محسوس
کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی دو مہینے تک ان کے ہائی سکول ہو گائیں بطور تھرو ماسٹر کام کرتا رہا اور اپنی اصلاح میں لگا رہا۔
وہاں جانا میرا صرف اس مطلب کے لیے تھا کہ میں اپنی لائف کو بنا دوں۔ اس عرصہ میں کچھ مختصر سا نظارہ نظر آنے
لگا، مگر میری تسلی اور اطمینان نہیں ہوا جس شانتی اور پریم کا میں خواہش مند اور بوجھا ہوا تھا وہ مجھے نہ ملا، اگرچہ میں صبر
کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا، مگر بیمار ہو کر مجھے آنا پڑا۔ میں نے اپنے شہر میں شیخ مولائیش صاحب کو ایک
مرتبہ جلسہ اعظم مذاہب والا آپ کا مضمون پڑھتے ہوئے سنا۔ میں اپنے خیال میں مسرت اور متفکر جا رہا تھا کہ ان

کی آواز میرے کان میں پڑی میری رُوح نے غیر معمولی طور پر محسوس کیا کہ اس کلام میں لائٹ (نور) ہے اور یہ کہنے والا اپنے اندر روشنی ضرور رکھتا ہے۔ میں نے اس معنوں کوئی مرتبہ پڑھا اور میرے دل میں قادیان آنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر لیکھرام کے قتل کے تازہ وقوعہ کے باعث لاہور میں بیٹن اگر کسی مسلمان سے پتہ پوچھتا تھا، تو وہ پتہ نہ بتاتا تھا۔ غالباً اس کو یہ وہم ہوتا ہو گا کہ شاید یہ مرزا صاحب کے قتل کو جانتا ہے۔ بہر حال میرے دل میں ایک کشش پیدا ہو رہی تھی۔ اب وہ میری آرزو پوری ہوتی ہے اور میں اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کے واسطے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فیضانِ ارشاد فرمایا :

اسلام کی حقیقت

”حقیقت یہی ہے کہ انسان کو پوست اور ہچکے پر بٹھانا نہیں چاہیے اور نہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ صرف پوست پر قناعت کرے، بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور اسلام انسان کو اسی مغز اور رُوح پر پہنچانا چاہتا ہے جس کا وہ فطرتاً طلبگار ہے۔ یہ نام ہی ایسا نام ہے کہ اس کو سُخن کر رُوح میں ایک لذت آتی ہے اور کسی مذہب کے نام سے کوئی تسلی رُوح میں پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً ادیب کے نام سے کون سی رُوح حایت نکالیں۔ اسلام سکینت، شانتی، تسلی کے لیے بنایا گیا ہے جس کے واسطے انسان کی رُوح بھوک پیاسی ہوتی ہے تاکہ اس کا نام سُننے والا سمجھ لے کہ اس مذہب کا پتہ دل سے نکلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا خدا کا عارف ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ایک دم میں سب کچھ ہو جائے اور معرفتِ الہی کے اعلیٰ مراتب پر یکدم پہنچ جائے۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ایک کام مددِ رب سے ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس کو انسان تامل اور توقف سے نہ دیکھتا ہو۔ ضروری ہے کہ سلسلہ وار مراتب کو طے کرے۔ دیکھو از مسند کو زمین میں بیج کو کرانٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اول وہ اپنی عزیز شے اتان کو زمین میں ڈال دیتا ہے جس کو فوراً جانور چُنگ جائیں یا مٹی کھالے یا کسی اور طرح خنایا ہو جائے مگر تجربہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ دانے جو اس طرح پر زمین کے سپرد کیے گئے ہیں۔ بارش ہوں گے اور یہ کھیت سرسبز لہلہاتا ہوا نظر آنے لگا اور یہ خاک آئینہ بیج رزق بن جائیں گے۔

اب آپ غور کریں کہ دنیاوی اور جسمانی رزق کے لیے جس کے بغیر کچھ دن آدمی زندہ بھی رہ سکتا ہے کچھ مہینے درکار ہیں۔

اصلاح کے لیے صبر شرط ہے

حالانکہ وہ زندگی جس کا مدار جسمانی رزق پر ہے ابدی نہیں، بلکہ فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر روحانی رزق جو روحانی زندگی کی غذا ہے جس کو کبھی فنا نہیں اور وہ ابد الابد کے لیے رہنے والی ہے۔ دو چار دن میں کیونکر حاصل ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک دم میں جو چاہے کر دے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز انہونی نہیں۔ اسلام نے ایسا خدا پیش ہی نہیں کیا جو مثلاً آریوں کے پیش کردہ پر میشر

کی طرح نہ کسی رُوح (جیو) کو پیدا کر سکے، نہ مادہ کو اور نہ اپنے طلبگاروں کو اور صادقوں کو سچی شانتی اور ابدی مکتی دے سکے۔ نہیں بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے۔ جو اپنی قد رتوں اور طاقتوں میں بے نظیر اور لا شریک خدا ہے۔ مگر ہاں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر ایک کام ایک ترتیب اور تدبیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے قبر اور حُجُنِ عِلق سے اگر کام نہ لیا جائے، تو کامیابی مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ پہلے بزرگ چھوٹک مار کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم غلطی کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو، تو پہلے ضروری ہو گا کہ اس میں کوئی حصہ قابلِ مرمت ہو تو اس کی مرمت کی جائے۔ اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی ہو اس کو فینائل وغیرہ سے صاف کیا جائے۔ غرض بہت سی تدبیریں اور حیلوں کے بعد وہ اس قابل ہو گا کہ اس میں فرش بچھایا جائے۔ اسی طرح پر انسان کا دل اس سے پیشتر کہ خدا تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہو۔ وہ شیطان کا تخت ہے اور سلطنتِ شیطان میں ہے۔ اب دوسری سلطنت کے لیے اس شیطانی سلطنت کا قلع قمع ضروری ہے۔

نہایت ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو سچی کی طلب میں نیچے اور پھر حُجُنِ عِلق سے کام نہ لے۔ ایک گل گوہی کو دیکھو کہ اس کو مٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دھوبی ہی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچیلے کپڑے جب صاف کرنے لگتا ہے، تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں کبھی کپڑے کو بمبئی پر چڑھاتا ہے کبھی اس کو صابن لگاتا ہے۔ پھر اس کی سیل کھیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ آخر وہ صاف ہو کر سفید نکل آتا ہے اور جس قدر میل اس کے اندر ہوتی ہے، سب نکل جاتی ہے۔ جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے اس قدر مہر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اول در اول کی غلطیوں اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے کہ یہ چھوٹک مارنے سے نکل جائیں اور قلب صاف ہو جائے۔ یاد رکھو۔ اصلاح کے لیے مہر شرط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کسی مرکزی نفس انسان کی محبت میں نہ رہے۔ اول دروازہ جو کھلتا ہے، وہ گندگی دور ہونے سے کھلتا ہے۔ جن بلیہ چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی تریاتی محبت ل جاتی ہے، تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہوتی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پاکیزہ رُوح کے ساتھ جس کو قرآنِ کریم کی اصطلاح میں رُوح القدس کہتے ہیں تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب تک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں خاک شو پیش اذ انہ خاک شوی پُر عمل ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے اور پورے مہر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے۔ آخر خدا تعالیٰ اس کی سچی محنت کو صاف نہیں کرے گا۔ اور اس کو وہ نور اور روشنی عطا کرے گا، جس کا وہ جویا ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہیں

آٹھ انسان کیوں دیری کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔

میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر غوثِ قطب
مجاہدہ میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔

تم مجاہدہ کرو۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی راہیں تم پر کھولے گا۔ اس نے کچھ توجہ نہ کی اور چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد
وہ پھر میرے پاس آیا، تو اس کو اس پہلی حالت سے بھی ابتر پایا۔ غرض انسان کی ہمتی ہی ہے کہ وہ جلدی کا قانون
تجوید کر لیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جلدی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو تدریج اور ترتیب
ہے، تو گھبرا اٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہرتیہ ہو جاتا ہے۔ دہرتیہ کا پہلا زینہ ہی ہے۔ میں نے ایسے لوگ
دیکھے ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعوے اور خواہشیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں اور وہ بن جائیں اور یا پھر آخر
آؤں زندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا۔ جوگی تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا،
فلاں مرد کے پاس گیا۔ آخر اس کی حالت اور انداز گفتگو سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ہانگ کر گزارہ کر لینا چاہیے اس
اور سچی بات یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے ع

گر نباشد بہ دوست راہ بُردن

شرطِ عشق است در طلبِ مرون

اللہ تعالیٰ تو اخیر حد تک دیکھتا ہے۔ جس کو کچا اور فدا دیکھتا ہے۔ وہ اس کی جناب میں ماہ نہیں پاسکتا۔

طلبِ کار باید مسبور و محمول

کہ نشیدہ امِ یحییٰ گر نول

کیا اگر باوجودیکہ جانتا ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس پھونکا پھانسی میں لگا ہی
رہتا ہے میرا مطلب اس سے یہی ہے کہ اول صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اگر رشد کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ
ضائع نہیں کرتا۔ اصل غرض تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت تو ایک دوسرا
درجہ ہے یا نتیجہ ہے۔ سب سے اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین پیدا ہو۔ اس کے بعد
روح میں خود ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ جس جس قدر معرفت اور
بصیرت بڑھے گی۔ اسی قدر لذت اور سرور بڑھتا جائے گا۔ معرفت کے بغیر تو کبھی لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ذوق
شوق کا اصل مبداء تو معرفت ہی ہے۔

معرفت ہی ایک شے ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اور محبت کے اجتماع

معرفت

سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، وہ سرور ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ کسی خوبصورتی کا محض دیکھ لینا

ہی تو محبت پیدا نہیں کر سکتا، جب تک اس کے متعلق معرفت نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ محبت بڑوں معرفت کے محال ہے جو محبوب ہے اس کی معرفت کے بغیر محبت کیا؟ یہ ایک خیالی بات ہے۔ بہت لوگ ہیں جو ایک عاجز انسان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ بے ملودہ خدا میں کیا لذت پا سکتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا بنا رہے ہیں۔ اور اس پر خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے پکارتے پھرتے ہیں۔ اُن کی محبت حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک ادعائی اور خیالی محبت ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی بابت ان کو سچی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی۔

محبت الہی کے ذرائع

عقیدہ کی تصحیح • نیک صحبت • معرفت • صبر و صحن ظن • دُعا

پس سب سے پہلے پھر یہ ضروری ہے کہ اول تصحیح عقیدہ کرے۔ ہندو کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ عیسائی کچھ اور ہی لکھتے ہیں چینی کسی اور کو خدا پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہی خدا ہے جس کو انھوں نے قرآن کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب تک اس کو شناخت نہ کیا جائے، خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نرے دعوے کے کچھ نہیں بنتا۔ پس جب عقیدہ کی تصحیح ہو جاوے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک صحبت میں رہ کر اس معرفت کو ترقی دی جاوے اور دُعا کے ذریعہ بصیرت مانگی جائے جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھتی جاوے گی، اسی قدر محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت بڑوں معرفت کے ترقی پذیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو انسان ظن یا لوبہ کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کر تا جس قدر تانے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر تانے کو اس قدر عزیز نہیں رکھتا جتنا چاندی کو رکھتا ہے اور سونے کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اور ہیرے اور دیگر جواہرات کو اور بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کو ایک معرفت ان دھاتوں کی بابت ملتی ہے۔ جو اس کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ پس اصل بات یہی ہے کہ محبت میں ترقی اور قدر و قیمت میں زیادتی کی وجہ معرفت ہی ہے۔ اس سے پیشتر کہ انسان سرور اور لذت کا خواہشمند ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے، لیکن سب سے ضروری امر جس پر ان سب باتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ صبر اور حُسن خلق ہے۔ جب تک ایک حیران کر دینے والا صبر نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان محض حق جوئی کے لیے تھکا نہ دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کے موافق اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَجْعَلُ لِّكُلِّ شَيْءٍ مَّخْرَجًا (العنکبوت : ۶۰) یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر سعی اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ آخر ہم ان کی اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اُن پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے

کہو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں کسی نے خوب کہا۔ ع

اے خواجہ درویش و گرنہ طیب ہست

خدا جوئی کے آداب

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اور کھڑا کھڑا بات کر کے چل دیتا ہے، وہ گویا خدا سے منہی کرتا ہے۔ یہ خدا جوئی کا طریق نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا قانون مقرر کیا ہے۔ پس اول شرط خدا جوئی کے لیے سچی طلب ہے۔ دوسری مہر کے ساتھ اس طلب میں لگے رہنا یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر عز زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر معرفت کے لیے زیادہ دیر تک محبت میں رہنا ضروری ہوا یا نہیں؟ میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جو اپنی اوائل عمر میں دنیا کو ترک کرتے اور بیچنے اور چلاتے ہیں۔ آخر ان کا انجام یہ دیکھا گیا کہ وہ دنیا میں مہمک پائے گئے اور دنیا کے کیڑے بن گئے۔ دیکھو بعض درختوں کو سفیر و پھل لگا کرتے ہیں، جیسے شہتوت کے درخت کو عارضی طور پر ایک پھل لگتا ہے۔ آخر وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل پھل آتا ہے۔ اسی طرح پر خدا جوئی بھی عارضی طور پر ناپید ہوتی ہے۔ اگر مہر اور شہنشاہی کے ساتھ صدق قدم نہ دکھایا جاوے، تو وہ عارضی جوش ایک وقت میں آکر یہی نہیں کہ خسر ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے دل سے محو ہو جاتا ہے اور دنیا کا کھڑا بنا دیتا ہے، لیکن اگر صدق و ثبات سے کام لیا جاوے تو اس عارضی جوش اور سخی جوئی کی پیاس کے بعد واقعی اور حقیقی طور پر ایک طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے جو دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی راہ میں اگر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ بھی آجائے تو وہ کچھ بھی پروا نہیں کرتا اور قدم آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پس وہ انسان جو اس جوش اور خواہش کے وقت مہر سے کام لے اور سمجھے کہ اس کو آخر عمر تک بھانا ہے۔ وہ بہت ہی خوش طالع ہوتا ہے اور جو چند تجربے کر کے رہ جاتا ہے اور تھک کر بیٹھ رہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا پھر تا ہے کہ میں نے بہت سے باتوں دیکھے اور دو کا نڈار پائے ایک بھی سچی تھا اور خدا نمانہ ملا۔

پس میری تو یہ نصیحت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہر ایک جو میرے پاس آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے آیا ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اس کی نیت کیسی ہے۔ مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں قدم اٹھاوے۔ سب سے اول اس کو لازم ہے کہ تصدیق عقائد کرے۔ یہ معلوم کرے کہ کس خدا کو وہ پانا چاہتا ہے۔ آیا اس خدا کی تلاش میں وہ ہے جو واقعی دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے اور جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے مبرا ہے۔ یا کسی عورت کے پتے خدا کی تلاش میں ہے یا اور ایسے ہی کمزور اور ناتواں ۳۳ کروڑ خداؤں کا جو یا ہے، کیونکہ اگر اصلی محبوب اور مقصود کنارے پر ہی پڑا

رہے، تو سمندر میں غوطہ زنی سے کیا حاصل؟

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی طرح پر جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں اور کھانا پیتا ہگتا موتا رہا — وہ خدا ہے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس سے محبت ہو، لیکن انسانی دانش یہ کبھی تجویز نہیں کرتی کہ ایسا کمزور اور ناتواں انسان خدا بھی ہوتا ہے۔ یا یہ کہ عورتوں کے پیٹ سے بھی خدا پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ پہلا ہی قدم باطل پر پڑا ہے، تو دوسرے قدم کی حق پر پڑنے کی کیا امید ہو سکتی ہے جو شعاعیں زندہ خدا، کامل صفات سے موصوف خدا کو مان کر دل پر پڑتی ہیں۔ وہ ایک مرنے والی ہستی، منقطع و ناتوانی کی تصویر پرستی سے کہاں؟؟؟

الطَّالِبُ لَا مَذْهَبَ لَهُ طَالِبٌ كَوْتُو سَارے تعصب اور عقیدے چھوڑ دینے چاہئیں۔ پھر وہ سچے عقائد کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی اینٹ خدا ہونی چاہیے۔ تب آخری اینٹ بھی خدا ہی ہوگی۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ عموماً بد قسمت انسان کی محرومی کا موجب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ہماری محبت میں نہ رہیں اور چلے جائیں اور دو چار باتیں بھی کہیں کہ وہاں کیا تھا، کچھ نہ ملا۔ تو بتائیے ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا۔ دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن محروم و بد قسمت۔ دیکھو اقلیدس کی چند اشکال اگر ایک پنچے کے سامنے رکھ دیں۔ ممکن ہے وہ بعض اشکال کو پسند کرے لیکن ان اشکال کی پسندیدگی ایسی نفع بخش تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے نتائج سے بے خبر ہے اور نہیں جانتا کہ ان سے کیا کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے بھی ہیں اور ان اعتراضوں کو جمع بھی کیا ہے جو اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں ان نادانوں نے اعتراض کیا ہے وہیں حکمت کا خزانہ اور بیش بہا معارف اور حقائق کا دفینہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بجز نادانی اور کور چشمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اعتراض کر کے انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تاریک دماغ کے انسان ہیں اور کجرو طبیعت رکھتے ہیں؛ ورنہ وہ معارف اور حقائق کی معائنہ پر اعتراض نہ کرتے، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نرمی اور تحمل کے ساتھ اصل حقیقت کی طلب میں لگیں۔

آپ خدا جوئی کے طالب ہیں۔ آپ کے لیے عمدہ طریق یہی ہے کہ آپ پہلے صحیح عقائد کریں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خدا جس کی تلاش اور جستجو آپ کو ہے۔ ہے کیا چیز؟ اس سے آپ کی معرفت کو ترقی ملے گی اور معرفت میں جو قوت جذب محبت کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کا موجب ہو گی۔ بدوں اس کے محبت کا دعوے سنید و پھل کی طرح ہے جو چند روز کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔

یہ آپ یاد رکھیں اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ کسی شخص پر خدا کا نور نہیں چمک سکتا، جب تک آسمان سے وہ نور نازل نہ ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے جب تک خود خدا اپنی روشنی اپنے طلبگار پر ظاہر نہ کرے۔ اس کی رفتار ایک کیڑے کی مانند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قسم قسم کی غلطیوں اور تباہیوں اور راستہ کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی روشنی اس پر چمکتی ہے، تو اس کا دل دوماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ نور سے معمور ہو کر برقی رفتار سے خدا کی طرف چلتا ہے۔

حتیٰ جو : حضور میں مذہب کا پابند نہیں ہوں۔

حضرت اقدس : اگر کوئی اپنی جگہ یہ فیصلہ کر کے آوے کہ میں نے کچھ ماننا ہی نہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور کہیں بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو انتظار اس کو ایک راہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔

مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ وہی راہ ہے جس کو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ مذہب تو ہر شخص کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ لا مذہب انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی ایک راہ اختیار کرنی لازمی ہے اور وہی مذہب ہے۔ مگر ہاں امرِ غور طلب یہ ہونا چاہیے کہ جس راہ کو اختیار کیا ہے، کیا وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر اس کو سچی استقامت اور دائمی راحت اور خوشی اور ختم نہ ہونے والا الطینان مل سکتا ہے۔

دیکھو! مذہب تو ایک عام لفظ ہے۔ اس کے معنی چلنے کی جگہ یعنی راہ کے ہیں اور یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر قسم کے علوم و فنون طبقات الارض، طبعی، طبابت، ہیئت وغیرہ میں بھی ان علوم کے ماہرین کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ اس سے کسی کو چارہ ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تو انسان کے لیے لازمی امر ہے۔ اس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ پس جیسے انسان کی رُوح جسم کو چاہتی ہے۔ معانی الفاظ اور پیرایہ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں ہے اور نہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کہے یا گاڈ کہے یا پرمیٹر ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام ہو، مگر یہ بتاؤ کہ تم اسے کہتے کیا ہو؟ اس کے صفات تم نے کیا قائم کئے ہیں؟ صفاتِ الہی کا مسئلہ ہی تو بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔

حتیٰ جو : میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کا کام فطرت کو درست کرنا ہے۔

حضرت اقدس : اس وقت کوئی بادشاہ ہے مثلاً شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم ہے۔ اب اگر کسی اور کو کہیں بھی تو تکلفات سے کہیں گے، مگر ہو نہیں سکتا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اس حقیقی خدا کو شناخت کیا جاوے اور باقی سب تکلفات چھوڑ دیئے جائیں اس کا نام فطرت کی درستی ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے

اسلام لاہر ہے کیا؟ اسلام کا تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت
اللہ رکھا ہے۔ فطرتی مذہب اسلام ہی ہے، مگر ان باتوں کی

حقیقت کب کھلتی ہے۔ جب انسان صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک محبت میں رہے۔ ثابت قدمی میں
بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ شہد ہی کی مکتی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگتی ہے
تو شہد جیسی نفیس اور کارآمد شے تیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح پر جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے وہ اسکو پالیتا ہے
نہ صرف پالیتا ہے، بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ ارضی علوم کی تحصیل میں کس قدر وقت اور دوسرے
صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ علوم روحانی علوم کی تحصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب جو روحانی
علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی ہستی، پھر اس کی صفات کی واقفیت پیدا کرے
ایسی واقفیت جو یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی صفاتِ کاملہ پر اس کو
اطلاع مل جاوے گی اور اس کی رُوح اندر سے بول اُٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اُس نے خدا کو پایا
ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے اور انسان
محسوس کر لے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اس کی صفات سے واقفیت حاصل ہو جاوے، تو گناہ سر
نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے اور
یہی توبہ ہے۔

اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد طبیعت گناہ سے متفرق ہو جاتی ہے۔ یہ بات آسانی اور
صفائی سے سمجھ میں آسکتی ہے دیکھو نکھیلے یا اور زہروں میں یا بعض زہریلے جانور ہیں۔ انسان اُن سے
کیوں ڈرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تجربے نے بتا دیا ہے کہ اس درجہ پر یہ زہر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہتوں کو زہر
کھا کر ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اسی لئے طبیعت اس طرف نہیں جاسکتی، بلکہ ڈرتی ہے۔ جبکہ یہ بات ہے
پھر کیا وجہ ہے کہ قسم قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر راستہ میں ایک پیسہ پڑا ہوا ہو تو جھک کر اس
کو اٹھائے گا! حالانکہ تھوڑے سے اعلان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ
بارہ بار اُنے پر مضمون بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھو۔ کس قدر خوفناک اور تاریک نظارہ
نظر آئے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فسق و فجور کا ایک دیا بہر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس
لیے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ اُن کو ٹھنڈا مانتے ہیں اور اُن
کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گناہ سے نفرت پیدا

نیک کے دو پہلو

انسان کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے۔ اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ترکِ شر و دوسرا اقامتِ خیر۔ ترکِ شر سے

انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ اقامتِ خیر نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچانے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مدارِ ج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور اُن کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو۔ انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ بادشاہوں کے رُعب اور تعزیراتِ ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں حکمِ الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دیرلی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے مجھ اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے۔

الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے۔ جب خدا پر ایمان ہو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیئے کہ اُن راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔ وہ ایک ہی راہ ہے جس پر جس قدر راستباز اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلّی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے۔

اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلّی سے ملتا ہے اور آخر می ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق رُوحِ القدس کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اُس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکیننت آتی ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔

جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایک لذت اور سرور کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اترتی ہے۔ پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبودار ثمرت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے اور بے اختیار ہو ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تصور سے بھی اُس کی رُوح کانپ جاتی ہے۔

یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم اُن کو الفاظ کے پیرایہ میں پورے طور سے ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ محسوس کرنے سے ہی اُن کا ٹھیک پتہ لگتا ہے۔ اس وقت نازہ بتاؤ انوار اس کو ملتے ہیں۔

رقت قلب

انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھ لے کہ کبھی کبھی اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا ہے اور اس کے درد انگیز حصہ پر پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے؛ حالانکہ وہ صاف جانتا ہے کہ یہ ایک بھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ پس اگر محض رو پڑنا یا رقت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی ہے۔ تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی رُوحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہزار ہا ناول شائع ہوتے اور لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ کر روتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک بات موجود ہے کہ منہسی کے مقام پر نہیں پڑتا ہے اور رونے کے مقام پر رو بھی پڑتا ہے اور اُن سے مناسب موقع پر ایک لذت بھی اُٹھاتا ہے، مگر یہ لذت کوئی رُوحانی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنے فتنے ہی میں اُس کے بھر کے شعر بنانا کر خوش ہوتا ہے اور روتا ہے۔ انسان کے اندر ایک طاقت ہے خواہ اُس کو محل پر استعمال کرے یا بے محل۔ پس اس طاقت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لئے رکھی ہے کہ سچے سائل محروم نہ ہوں اور جب یہ بر محل استعمال ہو، تو ان کے لئے آنے والے رُوحانی مدارج کا ایک مقدمہ ہو اور یہ قوی کا کام دے۔

غرض یہ امور کہ کبھی رو پڑنا اور کبھی دُنیا کی دوسری چیزوں اور تعلقات سے انقطاع کرنا یہ عارضی ہوتے ہیں۔ اُن پر اعتبار کر کے بے دست و پا نہ بنئے۔

پستی معرفت کی بنیاد وہ امور جن پر پستی معرفت کی بنیاد ہے، یہ ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اگر بار بار آزمایا جائے اور مصائب اور مشکلات کے دریا میں ڈالا جائے۔ تب بھی ہرگز نہ گھبرائے اور قدم آگے ہی بڑھائے۔ اس کے بعد اُس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی سچی نعمت حقیقی راحت ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ رقت عارضی نہیں ہوتی، بلکہ سرور اور لذت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح پانی کے ایک مصفیٰ چشمہ کی طرح خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سمندر کے پہلے ایک سراب آتا ہے، وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکا سمجھ کر آگے چلنے سے رہ جاتا اور بایں ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے، لیکن جو ہمت نہیں ہارتا اور قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں انسانی رُوح کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ اُن میں سے اس رقت کی بھی ایک کیفیت ہے۔ کوئی فقط شعر خوانی یا غرض اکھانی ہی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے چلتا ہے اور ان پر قانع نہ ہو کر صبر کے ساتھ اصل مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ سچائی کے طالب کے واسطے یہ شرط

صاحب کچھ عرصہ تک قادیان میں رہے۔ انھوں نے حضرت اقدس کی محبت میں رہ کر جو فائدہ اٹھایا۔ اُس کے انبار کے لیے ہم اُن کے ایک خط کو جو انھوں نے لاہور سے ہمارے نام بھیجا ہے یہاں درج کرتے ہیں :

مکرمی جناب شیخ صاحب تعلیم۔

میری بے ادبی مُعاف فرمادیں۔ میں قادیان سے اچانک کچھ وجوہات رکھنے پر چلا آیا۔ میں اب یہاں پہچوں گا کہ مجھے اپنی زندگی پر لوک کے لیے کس پہلو میں گزارنی ہے۔ میں آپ کی جماعت کی جذباتی سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

(۲) میں حضرت جی کے اخلاص کا حد درجہ مشکور ہوں اور جو کچھ رُوحانی دان مجھے نصیب ہوا اور جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس کے لیے نہایت ہی مشکور ہو رہا ہوں۔ مگر افسوس ہے دنیا میں سخت اندھکار ہے اور میں ایک ایک قدم پر گمراہ ہوں۔ بسوائے محبت کے اس حالت کو قائم رکھنا میرے لیے کٹھن دو شواہ ہے۔

(۳) اس بات پر میرا یقین ہے کہ بے شک حضرت صاحب رُوحانی بھلائی کے طالبوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہیں اور ان کی محبت میں مستقل طور پر رہنا بڑا ضروری ہے۔ دُنیا کی حالت ایسی ہے کہ موتیوں کو کچھ دین پھینکتے ہیں اور کوڑیاں جمع کرتے ہیں اور جو شخص موتی سنبھالنے لگے اس کے سر پر بھٹی پھینک دیتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ وہ کوڑیوں کو بھی موتی سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں سخت گھبرایا ہوا ہوں۔ ہاں میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ میری حالت بہت بُری ہے۔ تمام جماعت کی خدمت میں آداب خصوصاً حضرت صاحب کی خدمت میں مودتاً بانہ آداب عرض فرمادیں اور میرے لیے حضرت صاحب اور تمام جماعت کے دعا کرادیں۔

آپ کا نیازمند
دزیر سنگھ

یہ خط حضرت اقدس کے حضور پڑھ کر سنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایڈیٹر الحکم کو مندرجہ ذیل جواب لکھ دینے کا حکم دیا :

”مبرا در استقلال کے ساتھ جینک کوئی ہماری محبت میں نہ رہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آجائیں اور ایک عرصہ تک ہمارے پاس رہیں۔“

الحکم	جلد نمبر	صفحہ	پرچہ	تاریخ
۱۱	۵	۱۲	۸	۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء
۱۲	۵	۱۳	۵	۱۰ اپریل ۱۹۰۱ء
۱۳	۵	۱۴	۱۱	۱۶ اپریل ۱۹۰۱ء

الہامات اور حدیث النفس میں امتیاز
 الہامات کے متعلق ذکر تھا کہ اس میں بہت مشکلات پڑتے ہیں۔ فرمایا:

”بعض لوگ حدیث النفس اور شیطان کے القاء کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکا کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پُر شوکت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوکر مارنے والی ہوتی ہے۔ وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّا سَخَّلْنٰ عَلَیْكَ قَوْلَیْ لَا تُعٰیذُ۔ ثقیل کے یہی معنی ہیں، مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث النفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں۔ انسان کے ساتھ دو قوتیں ہمیشہ لگی ہوتی ہیں۔ ایک فرشتے اور دوسرے شیطان۔ گویا اس کی ٹانگوں میں دو رستے پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مردودیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اَیَّدْهُ بِرُوحٍ مِّنْہٗ اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے یُوسِّسُہٗ۔ ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ غلٹمت اور نور ہر دو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عدم علم سے عدم شنے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں۔ گولڈنڈلک ہوں۔ قُلْ اَوْفُوْا بِرَبِّ النَّاسِ میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دنوں ڈال رہا ہے۔ بڑا دوسرہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں۔ جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔

شیطانی وساوس کا علاج
 اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا۔ پھر یونوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان متاثر مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔

اس پر فرمایا کہ مالک الناس احد ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر بننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف درجا رکھتے ہیں۔ اس واسطے اللہ انسان فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں۔ ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام توحیدیت میں نبی ان جبرانی کے اندر فنا حاش آیا ہے۔ جو تو آکے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس سورۃ میں اُسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا۔ تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود تو آکے پاس گیا ہو۔ بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اُس کا قائم مقام ہو جاتا ہے کسی ایسے

خائف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور وہ بہشت جس میں حضرت آدمؑ رہتے تھے، وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بندے ان کے دل میں دوسرے ڈال دیا۔ قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین لوگوں میں سے نہ بننا یعنی اے مسلمانو! تم یہوؤ اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی تکلیفی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔“

فرمایا: **قرآن خاص وحی ہے** ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام وحی ہوتا تھا مگر قرآن شریف ایک خاص وحی ہوتا۔ وہ ایک نور ہوتا۔“

۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء

مشکلات کا واحد حل ایک شخص نے اپنی بعض مشکلات کے حل کے واسطے دعا کے لیے عرض کی۔ فرمایا: ”دعا کریں گے“

”وہ شخص اپنے کاموں میں شاید کسی اور پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس پر فرمایا: ”انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔“ صرف خدا پر بھروسہ کرو۔ جب انسان پر بھروسہ کرو گے۔ تب ہی خالی رہو گے۔ اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اسلام یہی ہے کہ صرف خدا کے لیے ہو جاؤ۔ پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔“ فرمایا: ”خدا تعالیٰ کا جلال اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دُنیا سے شرک کو دور کیا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی نسبت خدا نے کہا ہے کہ یہ بھٹا نہیں جائے گا۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیحؑ کو خدا بنایا جاتا ہے۔“ فرمایا:

”چونکہ نصاریٰ کا بقیہ سب بڑا ہے اس واسطے اللہ **سُورۃ اخلاص میں فِتنۃ نصاریٰ کا ردّ**“ تعالیٰ نے ایک سُورۃ قرآن شریف کی تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے۔ یعنی سُورۃ اخلاص اور کئی سُورۃ ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے

خاص نہیں ہے۔ اَحَدُ خدا کا اسم ہے اور احد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ حَمَد کے معنی ہیں اِزَل سے فنی، بالذات جو بالکل عِزّاج نہ ہو۔ اقنوم شلشہ کے ماننے سے وہ عِزّاج پُرستہ بنتے ہیں۔

۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء

نہرایا :

”ساری خوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں“

۲۱ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا :

وجد و سرور کا رُوحانیت سے تعلق نہیں

”بعض انسانوں کو دیکھو گے کہ کافیاں اور شعرین کر وجد و طرب میں آجاتے ہیں، مگر جب شلّا ان کو کسی شہادت کے لیے بلایا جاتے، تو مذر کریں گے کہ میں معاف رکھو، میں تو فریقین سے تعلق ہے۔ میں اس معاملہ میں داخل نہ کرو۔ پس سچائی کا اظہار نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے وجد و سرور سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ جب کسی ابتلا میں آجاتے ہیں، تو اپنی صداقت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اُن کا وجد و سرور قابلِ تعریف نہیں۔ یہ وجد و سرور ایک عارضی چیز اور طبعی امر ہے۔ بعض متکبرین اسلام جن کو تمام پاکبازوں سے دلی عداوت ہے۔ وہ بھی اس سرور سے حصّہ لیتے ہیں۔ ایک متعصب ہندو متھوئی مولوی رومی رحمتہ اللہ علیہ پڑھ کر سرور حاصل کرنا تھا، حالانکہ وہ دشمن اسلام تھا۔ کیا تم سانپ کو پاکباز مانو گے، جو بانسری شکر سرور میں آجاتا ہے یا اُونٹ کو خدا رسیدہ قرار دو گے جو خوش کامانی سے نشہ میں آجاتا ہے۔ سچائی کا کمال جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری دکھائے۔ ایسے انسان کا مقوّد اعلیٰ بھی دوسرے کے بہت اعلیٰ سے بہتر ہے۔ شلّا ایک شخص کے دو نوکر ہیں۔ ایک نوکر دن میں کئی دفعہ اپنے مالک کی خدمت میں آکر سلام کرتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتا ہے۔

۱۔ الحکمہ جلد ۵ نمبر ۹ صفحہ ۹ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

۲۔ الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۱۰ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

دوسرا اس کے پاس بہت کم آتا ہے، مگر مالک پہلے کو بہت قلیل تنخواہ دیتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا ضرورت کے وقت اُس پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور وفادار ہے اور پہلا کسی کے بہکانے سے بچے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ یا کم از کم بچے چھوڑ کر کسی دوسرے کی ملازمت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا، مگر تیج وقت نماز ادا کرتا ہے اور اشراق تک بھی پڑھتا ہے بلکہ کئی ایک اُردا بھی تجویز کئے ہوئے ہیں، تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک وفادار انسان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ابتلا کے وقت وفاداری نہیں دکھلائے گا۔ جب انسان وفاداری اختیار کرے گا، تو سرور لازمی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ کھانا آتا ہے، تو دسترخوان بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کاملوں پر بھی بعض قبض کے وقت آ جاتے ہیں، کیونکہ قبض کے وقت انسان کو سرور کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، فرمایا :

”انسان دوسرے شخص کی دل کی مابینیت معلوم کرنے میں جلدی نہ کی جائے“

نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے غمی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے، بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو اپنے سے کمتر خیال نہیں کروں گا۔ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک دریا کے پُل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا اور اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بول اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ آپ بیٹھا تھا اور اُس عورت کو بھی پلاتا تھا۔ اُس نے اس پر بدظنی کی اور خیال کیا کہ میں اس بے حیا سے تو مزود بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی اور وہ سوار یوں کے ڈوب گئی۔ وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا، دریا میں سے سوائے ایک کے سب کو نکال لایا اور اس بدظن سے کہا کہ تو مجھ پر بدظنی کرتا تھا۔ سب کو نیک نکال لایا ہوں، ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادہ سے مجھے اطلاع دی۔ یہ عورت میری والدہ ہے اور بول میں شہاب نہیں دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے نہ لگائے۔

تقریر حضرت اقدس

بعثتِ مرسلین کے متعلق خدا تعالیٰ کی ازلی سنت
 وہ سب صاحب اس بات کو سن لیں کہ
 چونکہ ہماری یہ سب کارروائی خدا ہی کے

یہ ہے۔ وہ اس غفلت کے زمانہ میں اپنی حجت پوری کرنا چاہتا ہے جیسے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر تاریکی پھیل گئی ہے تو وہ تعاضد کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا دے اور قانون کے موافق حجت پوری کرے۔ اس لیے زمانہ میں جب حالات بدل جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رہتا۔ سمجھ کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو مامور کر دیتا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائے اور یہی بڑا نشان اس کے مامور ہونے پر ہوتا ہے کہ وہ بغور پر نہیں آتا ہے بلکہ تمام ضرورتیں اس کے وجود پر شہادت دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا وہی اور عملی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی اور نہ صرف عرب کی بلکہ کل دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَوْدِ الْبَحْرِ (الروم: ۴۲) اس فسادِ عظیم کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنے کابل اور پاک بندہ کو مامور کر کے بھیجا جس کے سبب سے تھوڑی ہی مدت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ مخلوق پرستی کی بجائے خدا تعالیٰ پوجا گیا۔ بد اعمالیوں کی بجائے اعمالِ صالحہ نظر آنے لگے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بھی دنیا کی اعتقادی اور عملی حالت بگڑ گئی ہے اور اندرونی اور بیرونی حالت انتشار تک خطرناک ہو گئی ہے۔ اندرونی حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں۔ اعتقاد بھی کتاب اللہ کے برخلاف ہو گئے ہیں اور اعمال بھی۔ مولوی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور عوام بھی، مگر تدبیر نہ کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ اگر غور کرتے تو بات کسی صاف تھی۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیش موٹی پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس سلسلہ پر ایک دواِ نعرہ گذرنے کے بعد ایک قسم کا پردہ سا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں اور سلسلہ اسی رنگ میں قائم کرتا ہے۔

قرآن شریف سے دو سلسلوں کا پتہ لگتا ہے۔ اول بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰؑ سے شروع ہوا اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، چونکہ یہودی بد اعمالیاں آخری حد تک پہنچ گئی تھیں اور ان میں یہاں تک شقاوت اور سنگدلی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ انبیاء کے قتل تک مستعد ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غضب کی راہ سے اس سلسلہ کو جس میں مُلوک اور انبیاء تھے، حضرت عیسیٰؑ پر ختم کر دیا۔

مسیح کی بے باپ ولادت نشان ہے میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰؑ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا بے باپ

پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشرط تقویٰ نبوت بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہوگی، لیکن جب تقویٰ نہ رہا تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسماعیل میں بھی ایک سلسلہ سلسلہ کا ہم رنگ پیدا ہوگا اور اس کے امام و پیشوا اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ توریت میں بھی یہ خبر دی گئی تھی۔ قرآن شریف نے بھی فرمایا۔ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل: ۱۴) جیسے توریت میں مانند کا لفظ تھا۔ قرآن شریف میں کَمَا کا لفظ موجود ہے۔

اس حضرت مثیل موسیٰ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مثیل موسیٰؑ ہیں۔ سورہ نور میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ موسویہ سلسلہ کا مثیل ہے۔ حضرت موسیٰؑ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان انبیاء کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کیا۔ کَمْ تَقْصُصُ (المؤمن: ۷۹) کہہ دیا۔ یہاں بھی سلسلہ محمدیہ میں درمیانی خلفاء کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہاں ابتدا اور انتہا بتائی، یہاں بھی یہ بتا دیا کہ ابتدا مثیل موسیٰؑ سے ہوگی اور انتہا مثیل عیسیٰؑ پر۔ گویا خاتم الخلفاء وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ مَوْعُودُ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت استخلاف میں مسیح موعود کی پیش گوئی دَعَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (النور: ۵۴) میں خلفاء کے تقرر کا

جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی وعدہ میں وہ خاتم الخلفاء بھی شامل ہے اور نصِ قرآنی سے ثابت ہوا کہ وہ موعود ہے۔ جو خط ایک نقطہ سے شروع ہوگا وہ ختم بھی نقطہ پر ہی ہوگا۔ پس جیسے وہاں خاتم مسیح ہے، یہاں بھی خاتم الخلفاء ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ اس اُمت میں مسیح موعود نہ ہوگا وہ قرآن سے انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ ادیرہ بالکل واضح بات ہے۔ اس میں تکلف اور تفسیق اور بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ پھر جو شک و شبہ کرے وہ قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔

سورۃ فاتحہ میں منعمین کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سو قوں میں بیان کر دیا ہے۔ اول تو یہی سورۃ نور۔ دوسری سورۃ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس سورۃ میں تین گزشتہ فرقے پیش کیے ہیں۔ ایک وہ جو اَلْعَمَلِ عَلَیْہِمْ کے مصداق ہیں۔ دوسرے مَغْضُوب، تیسرے مَنَالِئِیْن مَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ خصوصاً مراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہو گا۔ کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑنا اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہو گا۔ مَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ مراد بالاتفاق یہود و مرد ہیں اور النّٰصَلِیْن سے نصاریٰ۔ اب اس دُعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دوسے بچنے کے لیے دُعا ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بعض اس کی تعمیل کرنے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں۔ پس بعض منعم علیہ بعض مَغْضُوب اور بعض مَنَالِئِیْن ضرور ہوں گے۔

اب زمانہ یا دواۓ بلند کہتا ہے کہ اس سورۃ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہو گئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے۔ اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ایک لشپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ بتیس لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو طریق اُس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہو گئی۔ پھر دوسری قوم مَغْضُوب ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت بھی آگیا اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اس دنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں اور فسق و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کتان حق سے وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں۔ نہیں ڈرتے۔ اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چار میں سے تین معلوم ہوں، تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اس پر اس کو اُمید ہو جاتی ہے۔ نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے۔ مَغْضُوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ میں دُعا بھی اور سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نور میں دُعا قبول ہو گئی ہے۔ غرض اب تیسرا حصہ منعم علیہ کا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دے گا اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، جو ہو کر ہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو تباہ میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابِت کر لیں۔ جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بڑوں ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا، مگر

نہیں۔ خدا نے صحابہ کو شل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں۔ اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش کرنا
ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

ہمارے دو ضروری کام
اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں۔ ایک یہ کہ عرب
میں اشاعت ہو، دوسرے یورپ پر اتمامِ حجت کریں۔ عرب پر
اس لیے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ خدا نے
کوئی سلسلہ قائم کیا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں۔ اگر نہ پہنچائیں تو مصیبت ہوگی۔ ایسا ہی یورپ
والے حق رکھتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ظاہر کی جائیں کہ وہ ایک بندہ کو خدا بنا کر خدا سے دور جا پڑے ہیں۔
یورپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ واقعی اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ کا مصداق ہو گیا ہے۔ طرح طرح کی ایجادیں منبتیں
ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے تعجب مت کرو کہ یورپ ارضی علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات
ہے کہ جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر زمین ہی کی باتیں سوجھا کرتی ہیں۔ کبھی ثابت
نہیں ہو کہ انہی میں بھی بنایا کرتے تھے یا ان کی ساری کوششیں ارضی ایجادات کی انتہا ہوتی تھیں۔

ایک قرآنی پیشگوئی کا ظہور
آج جو اَخْرَجَتْ الْاَرْضَ اَلْقَالَمًا کا زمانہ ہے۔ یہ مسیح موعود
ہی کے وقت کے لیے مخصوص تھا؛ چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر

ایجادیں اور نئی کائناتیں نکل رہی ہیں۔ ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے۔ میرے نزدیک طاعون بھی اسی
میں داخل ہے۔ اس کی جڑ زمین میں ہے۔ پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وقت زمینی علوم کمال
تک پہنچ رہے ہیں۔ تو بین اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پچاس ساٹھ سال میں جس قدر
کتبیں، اخبار، رسالے تو بین اسلام میں شائع ہوئے ہیں، کبھی ہوئے تھے؟ پس جب نوبت یہاں تک
پہنچ چکی ہے، تو کوئی مومن نہیں بنتا۔ جب تک کہ اس کے دل میں غیرت نہ ہو۔ بے غیرت آدمی دیوث
ہوتا ہے۔

عبادتِ محبت ہی کا دوسرا نام ہے
اگر اسلام کی عزت کے لیے دل میں محبت نہیں

ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس پر کوئی
سلطان نازل نہیں ہوا، وہ سب مشرک ہیں۔ سلطان تسلط سے لیا گیا ہے جو دل پر تسلط کرے اس لیے
یہاں دلیل کا لفظ نہیں لکھا ہے۔

عبادت کیا ہے۔ جب انتہا درجہ کی محبت کرتا ہے۔ جب انتہا درجہ کی اُمید ہو۔ انتہا درجہ کا خوف ہو۔

یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے کہ سجدہ نہ کیا جاوے۔ نہیں۔ بلکہ اُس کے مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی مال سے انتہاء درجہ کی محبت کرتا ہے، تو وہ اُس کا بندہ ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو خدا کے سوا اور چیزوں کی حد اعتدال تک رعایت کرتا ہے۔ اسلام میں محبتِ اُمید منع نہیں ہے، مگر ایک حد تک۔

اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اُنسی سے ڈرتے اسی سے امید رکھتے ہیں۔ وہ ایک سلطان رکھتے ہیں، لیکن جو نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے جو حکم طور پر دل کو پکڑے۔ غرض انسان کا کوئی فعل اور قول ہو جب تک وہ خدائی سلطان کا بیرون نہ ہو۔ شریک کرتا ہے۔ پس ہم جو اپنی کارروائی کی دو طور پر اشاعت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شاہد نہیں ہو سکتا کہ کس قدر پختہ جوش اور خالصتہً اللہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہیں اتفاق نہیں ہوا کہ انگریزی میں لکھ پڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیتے، مگر اس میں مصلحت یہ تھی کہ تانہ و سرود کو ثواب کے لیے بلائیں، ورنہ میری طبیعت تو ایسی داق ہوتی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں۔ اُس کے لیے کسی دوسرے کو کبھی کہتا ہی نہیں۔ اگر اُن حضرت مقلی اللہ علیہ وسلم اور چار برس زندگی پاتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے۔ دراصل آنحضرت مقلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح عظیم جس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، حاصل کر چکے تھے۔ رَأَيْتَ النَّاسَ يَنْجُحُونَ فِي دِينِي وَاللَّهُ أَفْوَاجًا (النعر: ۳) دیکھ چکے تھے۔ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدہ: ۴) ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُن کو محروم رکھے، بلکہ یہی چاہا کہ اُن کو بھی ثواب میں داخل کر دے۔ اسی طرح پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، تو ہم کو اس قدر خزانے دے دیتا کہ ہم کو پروا بھی نہ رہتی۔ مگر خدا ثواب میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ قسریں ہی سمجھو، کیونکہ آخر مرنا ہے۔ پس ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ میں ان باتوں کو جو خدا نے میرے دل پر ڈالی ہیں۔ سادہ اور صاف الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ثواب کے لیے مستعد ہو جاؤ اور یہ بھی مت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرچ کریں گے، تو کچھ کم ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کیاں پوری ہو جائیں گی۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)۔

یاد رکھو۔ خدا کی توفیق کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دین کی خدمت کے واسطے شرحِ صدر سے اٹھتا ہے۔ خدا اس کو منافع نہیں کرتا۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو میں کر رہا ہوں، دوسرے پہلو کو ہماری انگریزی خواں جماعت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اُنھوں نے یہ تجویز کی ہے کہ تجارت کے طریق پر یہ کام جاری ہو جائے۔ دین کی اشاعت ہو جائے گی اور اُن کا کوئی خرچ نہ ہو گا۔ امید ہے کہ خدا

اس کا اجر دے گا۔

یہ صرف اپنی جماعت کے ادا دلوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرا منشہ تو اسی حد تک ہے کہ کسی طرح عزت اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہو جائے۔ یہ اُمنوں نے اپنی دانست میں سہل طریق مقرر کیا ہے جس کو تجارتی طریق پر سمجھ لیا جائے۔ تجارت کے اُمور ظن غالب ہی پر چلتے ہیں۔ بہر حال یہ اُن کا ارادہ ہے۔ میرے نزدیک جہاں تک یہ امر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر یہ تجویز عمل میں نہ بھی آئے تب بھی یہ کام تو ہو جائے گا۔ بہر حال آپ غور فرمیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔

یکم اپریل ۱۹۰۱ء

معرفت اور بصیرت

اکثر لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم سے یہ سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایسی حالت میں انسان کچھ مذہب اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ آنے دن و سادس میں پڑنا ناقص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معرفت اور بصیرت تو ایسی شے ہے کہ انسان فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ معرفت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پروردگار کہاں تک اُدھر جاتے ہیں، لیکن معرفت والا انسان اُن سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بہت دُور پہنچ جاتا ہے۔ پس اہل تدفایہ ہی ہے کہ ہمیں وہ یقین حاصل کرنا چاہیے جو اطمینان کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ بڑوں اس کے انسان بالکل اُدھورا اور ناقص ہے اور اس کی ترقی کے دروازے بند ہیں۔

مأمور من اللہ کی مُحبّت ضروری ہے

ہماری جماعت کے لیے یہ امر ضروری پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقوت میں کچھ وقت نکال کر آئیں اور یہاں مُحبّت میں رہ کر اس غفلت کی تلافی کریں جو غیو بوبت کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اور اُن شہادت کو دُور کریں جو اس غفلت کا باعث ہوئے ہیں۔ اُن کا سہی ہے کہ وہ ان کو پیش کریں اور اُن کا جواب ہم سے نہیں۔ بھلا اگر کمزور پتہ جو ابھی دُودھ پینے اور ماں کے کنارِ عاطفت کا محتاج ہے۔ اس سے الگ کر دیا جائے تو تم اُمید کر سکتے ہو کہ وہ بچ رہے گا۔ کبھی نہیں۔ اسی طرح بلوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا حال ہے۔ انسان کمزور پتہ کی طرح ہوتا ہے۔ مأمور من اللہ کی مُحبّت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جائے، تو

اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مرکز میں بار بار آنے کی ضرورت

درحقیقت یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ اس کو سمجھ لے کہ بار بار آنے کی

کس قدر ضرورت ہے۔ اس سے یہی نہ ہو گا کہ وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ بہتوں کو فائدہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جب تک خود ایک معرفت اور بصیرت پیدا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا راہ بتائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض مشیر برالطبع لوگ ایسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی عادت نہیں کوئی سوال کرتے ہیں؛ چونکہ انھوں نے جوابات نہ ہوئے نہیں ہوتے اور صاکت ہو کر نہ صرف خود سخت اٹھاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے جو دیکھنے سننے والے ہوتے ہیں ٹھوکر کا موجب ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سخت اور سکوت سے ایمان پر ایک زد پڑتی ہے اور اس میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان غلو ہو جاتا ہے، تو وہ غالب کے اثر سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اُس کے دل کو وہ اثر سیاہ کر دیتا ہے اور پھر قاعدہ کے موافق وہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اُسی میں اُس کو موت آجائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ان ساری باتوں پر غور کر کے ایک دانشمند اس نتیجہ پر ضرور پہنچے گا کہ اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان زہروں کے دور کرنے کے واسطے جو روح کو تباہ کرتی ہیں کسی تریاقی صحبت کی ضرورت ہے۔ جہاں رہ کر انسان مہلکات کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور نجات دینے والی چیزوں کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے ایک عرصہ سے میرے دل میں یہ بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی جماعت کا امتحان سوالات کے ذریعہ سے ہوں؛ چنانچہ میں نے اس تجویز کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے؛ اگرچہ ابھی بھے موقع نہیں ملا، لیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک بار سوالات کے ذریعہ آؤ مار دیکھوں کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہاں تک علم ہے اور انھوں نے ہمارے مقاصد اور اغراض کو کہاں تک سمجھا ہے۔ اور جو اعتراض اندرونی یا بیرونی طور پر کیے جاتے ہیں ان کی مداخلت کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اگر چالیس آدمی بھی ایسے نکل آویں جن کے نفس متور ہو جاویں اور پوری بصیرت اور معرفت کی روشنی انہیں مل جائے تو وہ بہت کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہے

میں سولہ سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں میں

نے اپنی جگہ ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں ان کی تعداد تین ہزار کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں ان لوگوں کے اعتراضوں کو پڑھتا ہوں جو میری ذات

کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ابھی ان اعتراضوں میں پورا کمال نہیں ہوا، کیونکہ غلام انبیائین کی پاک ذات پر جب اس قدر اعتراض کیے گئے ہیں تو ہم مخالفوں کا منہ کیونکر بند کر سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو اولاً لازم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ میری ذات پر کوئی اعتراض کر کے دکھائے جو کسی پہلے نبی پر نہ کیا گیا ہو، مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جس قسم کا اعتراض مجھ پر کیا جائے گا یا جواب تک ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اعتراض اُن پر ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ کی سچائی کے لیے وہی معیار ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے ہوتا ہے۔

کامل مومن جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ سولہ یا سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، مگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی اُن اعتراضوں نے میرے دل کو مذہب یا مائتثر نہیں کیا اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں جوں جوں ان کے اعتراضوں کو پڑھتا جاتا ہوں اسی قدر اُن اعتراضوں کی ذلت میرے دل میں قائم جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل بظرف کشیدہ کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پاک فعل پر یا قرآن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیا ہے، وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک خزانہ نظر آیا ہے جو کہ ان بد باطن اور جھوٹے طینت مخالفوں کو عیب نظر آیا ہے۔

سنو! انسان کا دل اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہونے والی فطرت حاصل نہ کر لے۔ اور یہ فطرت نہیں ملتی جب تک اُس شخص کی صحبت میں نہ رہے جو گمشدہ متاع کو واپس دلانے کے واسطے آیا ہے پس جب تک کہ وہ اُس متاع کو نہ لے لے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ مخالفت باتوں کا اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہو، اُس وقت تک اُس پر حرام ہے کہ اس کی صحبت سے الگ ہو، کیونکہ وہ اس بچہ کی مانند ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دودھ ہی پر اُس کی پرورش کا انحصار ہے۔ پس اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو جاوے، تو فی الفور اُس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحبت سے علیحدہ ہوتا ہے تو خطرناک حالت میں جا پڑتا ہے۔ پس بچے اس کے کہ دوسروں کو درست کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہو۔ خود اُن کی متاثر ہو جاتا ہے اور اوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو دن رات حلق اور افسوس یہی ہے کہ لوگ بار بار یہاں آئیں اور دیر تک صحبت میں رہیں۔ انسان کا دل ہونے کی حالت میں اگر ملاقات کم کر دے اور تجربہ سے دیکھ لے کہ قوی ہو گیا ہوں تو اس وقت اُسے جائز ہو سکتا ہے کہ ملاقات کم کر دے

کیونکہ بعید ہو کر بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کمزوری ہے وہ خطرناک حالت میں ہے۔ دیکھو اس قدر لوگ عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد سینٹس لاکھ تک پہنچتی ہے۔ میں نے ایک بشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ ہم میں لاکھ عیسائی کرچکے ہیں، تو یہ لوگ اس قسم کے تھے جو دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے اور ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سراج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ یہ لوگ کسی صادق کی محبت میں کامل زمانہ نہیں گزارتے اور طرح طرح کی خواہشوں کے اسیر اور پاسبند ہو کر اپنے مذہب اور ایمان عیسائی قیمتی چیز کے بدلے عیسائیت خرید لیتے ہیں۔

غرض میرے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد ابھی ایسی خطرناک پیدا نہیں ہوئی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسلام میں سے نکل کر پیدا ہو گئے ہیں۔ مقتدر علی اور عماد الدین وغیرہ نے کوئی کسرت باقی رکھی ہے اللہ میں تو سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت اور تعظیم کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ میرے لیے جو امر سخت ناگوار ہے اور ملال خاطر کا موجب ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل اللہ پاک انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے مزار اسرار صدق کو کاغذ بکھا جاتا ہے۔ یہ امر ہے جو میرے لیے ہمیشہ غم کا باعث رہا ہے۔ اس لیے میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مڑہ پرست قوم کے ذہل اور سحر کو کھول کر ایسا دکھا دیا جائے کہ سب کھٹلا کھٹلا دیکھ لیں۔ کل مجھے خیال آیا کہ سچ ہو تو کے کام میں نیکمرا القلیب تو آیا ہے پر یقتل الخ خیر کیوں آیا ہے۔ تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تفسیر عبارت کے طور پر آیا ہے۔ وہ لوگ جو مرتد ہوتے ہیں۔ ان کے دل سے چونکہ غراب تھے۔ اس لیے ایسے بد اتفاق بھی ان کو پیش آتے گئے۔ یہاں تک کہ آخر مرتد ہو گئے اور صرف اپنے نفس کے فلام ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ آدمی جو کسی تریاتی محبت میں رہے اور اس طرح رہے جو رہنے کا حق ہے تو

تریاتی محبت

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُس کو ایسے زہروں سے بچا لیتا ہے اور یہ بات کہ انبیا علیہم السلام کی یا آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بہت صاف امر ہے۔ دیکھو۔ آنکھ میں بھی ایک روشنی اور نور ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ خدا نے دی ہے ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب تک آسمانی نور اور بعیرت اُس کے ساتھ نہ ہو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و عقل سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو طریق مقرر کیا ہے۔ اس کو تحارت کی نگاہ سے مت دیکھو بہت سے اسرار اور امور ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ اگر میں اُن کو بیان کر دوں تو خاص آدمیوں کے سوا جو محبت

میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں۔

پس ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت اور رونا آتا ہے جو کسی صادق کی پاک صحبت میں نہیں رہے ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک اعتراض تو دکھائیں جو پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض آریوں نے کیے ہیں، کیا وہ ان اعتراضوں سے جو مجھ پر ہوتے بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت یسوع پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کیے ہیں یا آریوں نے کئے ہیں۔ وہ دیکھو۔ کس قدر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگاتے جانتے ہیں، اُن کا تو شمار کرو۔

منہاج نبوت پر قائم سلسلہ کی مخالفت ہاں منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا۔ مزید ہے کہ اس پر ایسے الزام لگائے جائیں۔ مگر آخر

خدا تعالیٰ اپنے مأمور مقبول اور مطہر کی تعلیم کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ وہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے۔ مقرر ص کی آنکھ اور دل نے دھوکا کھایا ہے۔ یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کا فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پر زور رکھتا ہے اس کی ہر ایک بات سچی اور محکم ہوتی ہے اور ایسے تائیدی نشان اُس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسرے اُن سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس لیے مخالفت جب کوئی راہ گریز نہیں پاتے، تو ریک مذر کرنے لگتے ہیں اور یہودہ نکتہ چینیاں شروع کرتے ہیں۔ جن میں سے اکثر تو افرا ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے امور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے قصور فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے، وہ معقول ہے اور دلائل اور براہین کے ساتھ موکد کی جاتی ہے۔ پھر کسراں شریف ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث ہمارے ساتھ ہیں۔ عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور ان سب کے بڑھ کر ہزاروں آسمانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوتے۔ وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی بیان فرمائے تھے، پورے ہوئے اور اُن کے علاوہ اور صدائے نشانات خود ہمارے ہاتھ پر پورے ہوئے۔

اب جبکہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت مأمور من اللہ کی ضرورت ہے اور ضرورت وقت اور واقعات پیش آمدہ نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ اس کی تائید بزرگانِ ملت کے کشوف، دیوا اور اہلانات سے بھی ہو گئی اور قرآن شریف ہماری ہی تائید میں ثابت ہوا اور دن بدن اس سلسلہ کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو

کہیں ہاتھ پڑنے کی جگہ باقی نہیں ہے ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی اس خیال سے کہ انسان جلد تر اس طرز سے متاثر ہو جاتا ہے، مگر کیا ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں۔ آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی جو حضرت موسیٰؑ کے متعلق انھوں نے لکھی ہے۔ انھوں نے اس میں بہت سے اعتراض کئے ہیں کہ بہت سی جگہ انھوں نے قتل کر دیئے۔ مصریوں کا مال لے گئے۔ دودھ غلانی کی۔ جھوٹ بولا معاذ اللہ غرض کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں، جو ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ گویا وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔

میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے ہی اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی، اُس نے کیا کسر باقی رکھی ہے اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد خیال لوگوں کا یہاں آتا ہے۔ وہ کس قدر ہنسی اڑاتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صدق اور سچائی کے شعلے دم لینے نہیں دیتے، تو مونی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکا دینے لگتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک حد تک یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس قدر عیسائی ہوتے ہیں۔ اس کا یہی باعث ہے۔ جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو۔ جو تسمیٰ اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کی حد تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آنے کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

دُنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی تعلقات۔ جیسے

روحانی تعلقی کا کمال

ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے تعلقات۔ دوسرے روحانی اور دینی تعلقات۔ یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کمال ہو جائیں، تو سب قسم کے تعلقات سچے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک محبت میں رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہؓ کی تھی، اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ جو انھوں نے نہ وطن کی پروا کی اور نہ اپنے مال و املاک کی اور نہ عزیز و اقارب کی۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی، تو انھوں نے بھیر بکری کی طرح اپنے سر خدا کی راہ میں رکھ دیتے۔ وہ شدید مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے۔ ان کے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ان کو کیونکر ملی۔ اس میں یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ انھوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، جو آپؐ لے کر آئے تھے اور پھر دُنیا اور اُس کی ہر ایک چیز ان کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کے تقار کے مقابلہ میں کچھ سستی رکھتی ہی نہیں تھی۔

یاد رکھو جب سچائی پسے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے، تو وہ ایک نورِ جہانی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اُس کے اختیار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر مشکل میں بچاتا ہے۔

ذاتی حملے عجز کا ثبوت ہیں ذاتی حملوں کا جو نبض اور حسد کی بنا پر کرتے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلے سے عاجز آکر کینہ اور سبغہ لوگ کرتے ہیں، اُن پر یہی

اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے اُن کے دل کو متور نہیں کیا ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک پڑ مڑہ ہوتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں، بھول بھول وہ اُسے سمجھتا جاتا ہے اس میں ایک تازگی اور گنگنی آتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل سمجھ لیتا ہے پھر تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے۔ اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے۔ اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔ اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے، وہاں تاریکی نہیں رہتی۔

استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے کا دربار کو چھوڑ کر بھی یہاں آؤ۔ ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے۔ طاعون

بڑے زور کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے اور اُس کے دورے بعض اوقات ساٹھ ساٹھ، ستر ستر برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہی ایک خط آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دو سال میں رخصت ہو جائے گی۔ یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے پھر ہمارے تو ملک سے دور نہیں اس وقت پانچ ضلعے مبتلا ہو چکے ہیں۔

پس بے خوف ہو کر مت رہو۔ استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ موت کو قریب سمجھو۔ خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق دوسروں کو دیتا ہے، وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ اب جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے۔ ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے، وہ مقدم ہو گئے۔ یعنی صنائیں۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مُرتم ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، مگر اب بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مغضوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم کا گروہ ہوگا۔

یہ قاعدہ کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخلص کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، تو اس قوم میں سے ایک گروہ ضرور خدا کی خلافت درزی کرتا ہے۔ کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اس نے نہ کیا ہو۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تھریٹ نہ کرو۔ اُنہوں نے تھریٹ کی۔ قرآن شریف کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْنَ اَلَّذِکْرَ وَ اِنَّا لَکُمْ فَظُوْنَ (الحجرات: ۱۰)

غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انہیں علیہم کے گروہ میں داخل کرے۔

اپریل ۱۹۰۱ء

کشف الہام کی حقیقت

نشی الہی بخش صاحب وغیرہ لوگوں کی اپنی بعض حالتوں سے دھوکا کھا جانے کی نسبت گفتگو مئی۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود

علیہ السلام نے فرمایا :

”عام طور پر تو یہاں اور کثوف اور الہام ابتدائی حالت میں ہر ایک کو ہوتے ہیں، مگر اس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے، چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کفار، ہنود اور بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی خواب آتی ہیں اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاءِ اہل حق اور انبیاءِ اہل حق میں کامل طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں۔ اتمامِ محبت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ انبیاء کے دعوای کو سنکر حریت اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ جس بات سے انسان بالکل نا آشنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے۔ مثلاً زومی میں ایک اندھے کا ذکر ہے کہ اُس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شے نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آفتاب ہوتا تو کبھی میں بھی دیکھتا۔ آفتاب بولا کہ لے اندھے! تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے۔ تو پہلے خدا سے دُعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو نبوت کا مسئلہ لوگوں کو کیونکر سمجھ میں آتا۔ ابتدائی رویا یا الہام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے واسطے کوئی حالت قابلِ تعلق نہیں ہوتی، چنانچہ بطورِ علم کو الہامات ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ نَوَيْسْنَا لَكَ فَخْرَهُ خَابَتْ ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ مگر گیا ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اُس پر نہ آویں اور فیضِ بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔

اس راہ میں قدم مارنے والے انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین النجا تر کر رکھتے ہیں یعنی بڑھیا عورتوں کا سائب نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں۔ تکران شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تعلیمی امر کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس پر قائم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت کو چاہتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت میں انتہائی درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اور کامیاب اور بائرا ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین النجا کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا مگر اس منزل کو نباہ نہ سکے اور راہ ہی میں ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے رہے، نہ اُدھر کے رہے۔ ان لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ پانی تھا، پر وہ پانی بھی گلا تھا تاہم وہ پانی پیتا تو مرنے سے بچ جاتا۔ کسی نے اُس کو بخرو کی کہ پانچ سات کوس کے فاصلہ پر ایک چشمہ صاف ہے۔ پس اُس نے وہ پانی جو اُس کے پاس تھا پھینک دیا اور وہ صاف چشمہ کے واسطے آگے بڑھا۔ پر اپنی بے مبری اور بد بختی اور ضلالت کے سبب وہاں نہ پہنچ سکا۔ دیکھو اُس کا کیا حال ہوا، وہ ہلاک ہو گیا اور اُس کی ہلاکت نہایت ہولناک ہوئی یا ان حالتوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کنواں کھودا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ آنے جانے والوں کے واسطے اس میں گر کر تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہ اور کھودا گیا یہاں تک کہ کھڑ اور خراب پانی تک وہ پہنچا۔ پر وہ کچھ فائدہ نہ نہیں۔ پھر جب وہ کابل ہوا اور اس کا پانی مصفا ہو گیا، تو وہ ہزاروں کے واسطے زندگی کا موجب ہو گیا۔ یہ جو فیر اور گدنی نیشن بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب لوگ ناقص حالت میں ہیں۔ انبیاء مصفا پانی کے مالک ہو کر آتے ہیں۔ جب تک خدا کی طرف سے کوئی کچھ لے کر نہ آوے، تب تک بے سود ہے۔ الہی بخش صاحب اگر موسیٰ بنتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے موسیٰ بننے کی علت غائی کیا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں، وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ملوم پھیلاتے ہیں اور کبھی کبھی محسوس نہیں کرتے اور سست اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء کو لاہور سے فورٹن کالج اور امریکن مشن کے دوپادری مع ایک ایسی عیسائی کے قادیان

آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعودؑ سے بھی ملے اور انہوں نے کچھ سوالات حضورؑ سے کیے جن کا جواب حضرت اقدسؑ دیتے رہے۔ ہم چونکہ بعد میں پہنچے تھے، اس لیے ابتدائی سوال اور اس کا جواب نہ لکھ سکے۔ ہمارے ایک بھائی نے اُسے لکھا تھا، مگر افسوس ہے کہ وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے اور وہ کاغذ ان سے گم ہو گیا۔ اگر بعد میں مل گیا، تو ہم اُسے بھی درج کر دیں گے۔ ہر دست ہم اس مقام سے درج کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے سنا۔ قلب بند کیا۔ (ایڈیٹر)

ما موراہی خود نشان ہوتا ہے نبیوں سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے انہوں نے اُن کے جواب میں یہی کہا کہ عقلمند ایسے سوال نہیں کرتے

بلکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں تو ایسے موقع پر جیسا انجیل سے پتہ لگتا ہے، بہت سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ نشانات لے کر آتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ خود ایک نشان ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ان نشانات سے فائدہ اٹھاتے اور ان کو شناخت کرتے ہیں مگر تھوڑے ہی عرصہ بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسے عظیم الشان نشانات کے ساتھ آیا ہے یقیناً سمجھ لیں کہ وہ نہیں مرنے جتنا پر ثبات نہ کرے کہ وہ صاحب نشان ہے۔

ما موراہی کی دو قسمیں

سوال :- آپ کی سمجھ میں خدا کا کلام کیا ہے۔ یعنی کیا آپ بھی کچھ نوشتے چھوڑ جائیں گے۔ جیسے انجیل یا قدرت ہے ؟

جواب حضرت اقدسؑ :- بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ ما موراہی ہو کر دنیا کی اصلاح کے واسطے آتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے تھے اور ما موراہی ہو کر آئے تھے، مگر ان کو ایک شریعت دی گئی جس کو آپ تورات کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔

مگر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلام تو ہوتے ہیں اور ان صاحب شریعت نبیوں کی طرح وہ بھی اصلاح خلق کے لیے آتے ہیں۔ اور اپنے وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ آتے ہیں، مگر وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسی موسوی شریعت کے پابند تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ جب اُس کا زندہ کلام موجود ہو اور ایک مستقل شریعت وقت کی ضرورت کے موافق موجود ہو تو دوسری کوئی شریعت نہیں دی جاتی، لیکن

ہاں اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب اہل دُنیا کے دلوں سے خدا کی محبت سرود ہو جائے اور اعمالِ صالحہ کی بجائے چند زمیں رہ جائیں۔ تقویٰ اور اخلاقی فاضلہ نہ رہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے۔ جو اسی شریعت پر عملدرآمد کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے عملی نمونہ سے اس شریعت حقہ کی کھوتی ہوتی غفلت اور بزرگی کو پھر لوگوں کے دلوں میں قائم کرتا ہے۔ اس کے مناسب حال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ سے بہکلامی کا شرف رکھتا ہے۔ کلامِ الہی کا مغز اُسے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے سلسلہ پر اُسے اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بہت غوارِ حق اور نشان لے کر آتا ہے۔ غرض ہر طرح سے معزز اور مکرم ہوتا ہے، مگر دُنیا اس کو نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اُس کو اسی حد تک شناخت کرتا جاتا ہے۔

ماورین کی مخالفت یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اُس کے سامنے آتا ہے، تو آنکھیں اُس کو تاڑتی ہیں کہ یہ اُس کا قد ہے۔ یہ رنگ ہے، آنکھیں ایسی ہیں۔ صورتِ شکل ایسی ہے۔ غرض ہر سے لے کر پیر تک اس کو تاڑتا ہے۔ یہاں تک کہ نظریں محدود ہو کر آخر کار اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں۔ تمام حوائج بشری اور ضروریات اُن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دُنیا کی نظریں وہ اپنے جاتا ہے۔ اس لیے انکار کیا جاتا ہے۔ ان کو خیر سمجھا جاتا ہے۔ اُن سے ہنسی کی جاتی، ہر قسم کی تکالیف اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ اور حضرت مسیحؑ کی ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو، لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اسی جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت مسیحؑ ہوتے، تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا جاتا ہوں۔ یہی بعید ہے کہ ہر نبی کو دکھ دیا گیا اور ضروری امر ہے کہ ہر ایک جو خدا کی طرف سے مامور اور مُرسَل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور امین اور صادق ہو، لیکن اُس کے دعوے کے ساتھ ہی اُس کی تکذیب شروع ہو جاتی اور اُس کی تذلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں۔ مگر ہاں جیسے یہ لازمی امر ہے کہ اُن کی تکذیب کی جاتی، اُن کو دکھ دیا جاتا ہے۔

یہ بھی سچی اور یقینی بات ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی جماعتیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا میں صداقت کو قائم کر دیتے ہیں اور راستبازی کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک دُنیا اُن کی طرف ٹوٹ پڑتی اور اُن قیامت کو قبول کر لیتی ہے، جو وہ لے کر آتے ہیں۔ گولپنے زمانہ میں ان کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی ہو۔ اور نہیں رکھی جاتی۔ ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہوں

لے زوکر دیا۔ وہ دانشمند تھے، نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف زمانہ کی خامیت ہے کہ ان کو دانشمند کہا جاتا ہے۔ درنہ ان سے بڑھ کر بے وقوف اور سطحی خیال کے اور کون لوگ ہوں گے جو حق کو جھٹلا کر دانشمند بنتے ہیں۔ یہ ایک فطرت کی کجی ہوتی ہے جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو ذلیل کیا جاوے۔ اسی طرح خیال طور پر اس قسم کے جمع کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم حجت لگے اور خدا کے راستبازوں کے مقابلہ میں ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہی ذلیل نامور اور مغلوب ہوتے ہیں۔ آخر انجام دکھا دیتا ہے اور ایک روشن فیصلہ نمودار ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ راستبازی کی کامیابی مخالفوں کی سفاہت اور جہالت پر مہر کر دیتی ہے کہ وہ جس قدر اعتراض کرتے تھے اپنی نادانی سے کرتے تھے۔

میں یہ بار بار لکھ چکا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں۔ دنیا ان کو کم پہچانتی ہے۔ بھڑوان لوگوں کے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ان کو دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ان ہی میں سے کھاتے پیتے سوانح بشری کے رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔

میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور یہ بات کہ میرے فرشتے باقی رہیں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آنے والے

لوگوں کے دو طبقہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ جو احیائے شریعت کے لیے آتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے۔ جو نبوت کے خاتم تھے۔ اس لیے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موعی تھے۔ اسی طرح آپ کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے۔ ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا۔ پس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں۔

جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے، بلکہ موسوی شریعت کے احیاء کے لیے آئے تھے۔ میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قساکان شریعت کے بعد اب کوئی اور شریعت آسکتی ہے کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتاب ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کئے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں اور ضائع نہیں کئے جاتے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے۔ اور

وہ قائم رہیں گے۔

اشاعت مذہب کا بہترین طریق

سوال : آپ کی رائے میں مذہب کے پھیلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟

جواب : میرے نزدیک اشاعت مذہب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ مذہب اپنی خوبیوں اور محسن کی وجہ سے خود ہی روح کا منہ چلا جاوے اور اس کے لیے بیرونی کوشش کرنی نہ پڑے۔ مثلاً بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی روشنی کی وجہ سے خود بخود نظر آتی ہیں۔ جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ان روشنیوں کے بغیر نظری نہیں آسکتی ہیں۔ مثلاً چرند پرند وغیرہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب تک روشنی نہ آوے۔ پس سچا مذہب اپنی روشنی اور حقانیت و صداقت کے نور سے خود بخود شناخت ہو کر رُوحوں میں اُترتا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بڑا نشان ہے۔ جس مذہب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہوتا۔ اُس کے دوسرے نشان فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ آسمانی تعلیم اپنے اندر ایک روشنی اور نور رکھتی ہے۔ وہ انسانی طریقوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بچگی میں جاوے اور گندی زندگی سے نکل آوے۔ اس وقت وہ خدا میں زندگی پاتا ہے اور سچے مذہب کا نشان محسوس کرتا ہے، مگر خدا کے فضل کے سوا یہ کس کا کام ہے کہ گندی زندگی سے مرکزِ نئی زندگی پاوے۔ یہ اس خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے، جس نے دُنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ جس انسان کو مبعوث کرتا ہے، پہلے اُس کو یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ بظاہر دُنیا میں ہوتا ہے اور دُنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس دُنیا کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اُس کے مناسب حال تعلیم اس کو دیتا ہے جس کو اسی مناسبت کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس میں گند، نفس پرستی، ظلم اور شہوانی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ پاک باتیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک موت وارد کر کے اُس کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہیں جس سے اس کو گناہ سوز فطرت بل جاتی ہے۔ وہ ہر ایک قسم کی ناپاکی اور گند سے نفرت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے میں راحت اور لذت پاتا ہے۔ پس میرے نزدیک سچا مذہب اپنی اشاعت کا آپ ہی کفیل ہے۔ اس کے لیے کسی خارجی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اُس کی صداقت کے اظہار کا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے اُسے لے کر آتے ہیں۔ مقابلہ کے وقت ان کو غلبہ ملتا ہے، جو بطور نشان کے ہوتا ہے۔ اُن کی آمد اس وقت ہوتی ہے جب دُنیا حق اور نور کے لیے جھوکی پیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کامل نمونہ جو اس تعلیم کی عملی گانہ ثبوت ہوتا ہے، وہی اشاعت کا بہترین طریق ہے۔“

روحانی زندگی پانے کا طریق

سوال : ہم آپ کو بہت تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ یہ روحانی زندگی کس طرح مل سکتی ہے؟
جواب : خدا کے فضل سے؟

سوال : ہمیں کچھ کہنا چاہیے کہ روحانی زندگی ہم کو مل جاوے؟

جواب : ہاں۔ دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی نیک محبت میں رہنا چاہیے۔ سب تعصبوں کو چھوڑ کر گویا دُنیا سے الگ ہو جاوے۔ جیسے جہاں طاعون پڑی ہوئی ہو اور کوئی شخص وہاں سے الگ نہیں ہوتا ہے، تو وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی حالت کو بدل نہیں ڈالت اور اپنی زمین میں تبدیلی نہیں کرتا اور الگ ہو کر نہیں سوچتا کہ کس طرح پاک زندگی پاؤں۔ اور خدا سے دُعا نہیں مانگتا وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ دُنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، جس نے دُعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دُعا ایک ایسی شے ہے۔ جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دُعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اُن مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔

دُعا کا ایک ایسا باریک معنوں ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جب تک انسان خود دُعا اور اس کی کیفیتوں کا تجربہ کار نہ ہو، وہ اُس کو بیان نہیں کر سکتا۔ غرض جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دُعا میں مانگتا ہے، تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی کمزورتیاں دور ہو کر اُس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور دُعا کا ریا کاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اُس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے اُن سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ جو رحمن رحیم خدا ہے اور مہربان رحمت ہے اُس پر نظر کرتا ہے اور اُس کی ساری کلفتوں اور کمزورتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے۔

زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں یا خدا تعالیٰ سے قوی رشتہ پیدا ہو گیا ہے، آسان ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان تمام باتوں سے الگ ہو گیا ہے۔ جن سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پالیتا ہے۔ پتے دل سے قدم رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ دین کا اور کچھ دُنیا کا ہوتا ہے۔ آخر کار دین سے الگ ہو کر دُنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان باقی نظر سے مذہب کو تلاش کرے تو تفرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے۔ مگر نہیں۔ یہاں مقصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رہ جائے۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں، تو ہر ایک

اُن میں سے ہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔ اس دقت تو چیونٹی کی طرح تھکت، ہٹ دھرمی اور ضد کی بلائیں لگی ہوتی ہیں۔ غرض میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں بات بہت باریک ہے اور دُنیا اس سے بے خبر ہے اور یہ صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اس زمانہ میں دہریت کا زور میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دُنیا کی نفروں سے پوشیدہ ہے اور دُنیا

اس سے غافل ہے۔ اُس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے، وہ دیکھے۔ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریت کہلاتے ہیں جو مانتے ہیں، اُن میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو قابل یقین کے ساتھ مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فتنہ و فُجور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو مثلاً سنگھیا یا سٹرکینیا دیا جاوے جبکہ اُس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے، تو وہ اُس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ خواہ اس کے ساتھ تم اُسے کسی قدر لالچ بھی روپیہ کا دو۔ اس لیے کہ اُس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیلے کو پی لیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں، ڈکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بارہ بارہ آنے یا ایک روپیہ کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت و شوقی کا پیدا ہونا پسے علم اور پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُن کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنگھیا یا سٹرکینیا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اُن کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے، تو گناہ سے بیزاری ظاہر کرتے اور بدیوں سے ہٹ جاتے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور بدی اور فتنہ و فُجور سے نفرت کی بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریت مت پھیلنا ہوا ہے فرق فرق اتنا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے، مگر مانتا نہیں اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔

آئندہ کا مقصد اس لیے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کی زہر سے بچ جاوے اور اس کی فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی ہو جاوے۔ اُس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اُس کو ملے۔ گناہ سے لذت پانے کی بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔

خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانہ میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کرے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ دبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے بلکہ ملائکہ کا مسجود ہوتا ہے۔ لہذا بنانا ہے۔

غرض جب اس قسم کا زمانہ دُنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں۔ خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں ایک انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر مامور فرماتا ہے۔ اس پر مومن ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دُکھ دیا جاتا ہے، لیکن آخر وہ خدا کا مامور کامیاب ہو جاتا اور دُنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی۔ کوئی صورت ایذا رسانی کی نہیں، جو ہمارے لیے نہیں نکالی گئی، مگر ہم ان ساری بد زبانوں کو سنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کے برداشت کرنے کو ہر وقت آمادہ ہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ نشیں، کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اُس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔

غرض اس سلسلہ کو قائم ہونے پچیس سے زیادہ سال گزر گئے۔ یہ ایک بڑا حصہ زندگی کا ہے۔ اس عرصہ میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر رحم فرمایا۔ چونکہ خود اس نے ایک غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے۔ جو اپنے ماموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے اسی وقت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں تھکتے۔ اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا اور ہم امید دار ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی ہو جس طرح سے ہر ایک بادشاہ طبعاً چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح منشاءِ الہی یونہی ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہل دُنیا کو علم ہو اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دُنیا پر اپنا ظہور دکھائے۔ اس لیے اس نے اپنا ایک مامور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جذام جاتا ہے۔

اگر یہ سوال ہو کہ تم نے اکر کیا بنایا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دُنیا کو خود معلوم ہو جاوے گا کہ کیا بنایا۔ ہاں۔ اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ لوگ اکر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اُن میں انکسار فروغی پیدا

ہوتی ہے اور ذہنی دُور ہو کر اخلاقی فاضلہ آنے لگتے ہیں اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں۔ انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا، بلکہ دنیا میں قانونِ قدرت یہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اس سلسلہ سے باہر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی۔ یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کا کام ہے۔ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے، دُنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اُسے ایک کیڑا لگا ہوا ہے۔ پوسٹ ہی پوسٹ باقی ہے مغز نہیں رہا، مگر خدا نے چاہا ہے کہ انسان پاک ہو جاوے اور اُس پر کوئی داغ نہ رہے۔ اسی واسطے اُس نے بعض اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔

مسیح موعود کی حقیقت

سوال : آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے۔ اس کے ٹھیک معنی کیا ہوتے ہیں؟

جواب : اس راز کو سمجھنے کے واسطے یہ جانتا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ، جس نے بتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ نبوت کا ایک سلسلہ پہلے قائم کیا تھا۔ اس سلسلہ کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سے ڈالی تھی۔ اُن سے پیشتر جو نبی دُنیا میں گزرے تھے۔ اُن کے آثار نہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں نوح کا آدم کا اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا۔ غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندانِ نبوت کا مورث اعلیٰ مقرر کیا اور تورات کے ذریعہ اُن کو اپنی شریعت دی۔ موسیٰ مردِ خدا کے افعال کے بعد اقد تعالیٰ اس سلسلہ کی خدمت کے لیے کہ اس میں زوال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا جو اس سلسلہ موسویہ کے خادم ہوتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (جس کو آپ لوگ یسوع کہتے ہیں) اسی سلسلہ موسویہ کا مؤید بنا کر بھیجا۔ وہ اس سلسلہ کی آخری اینٹ تھے۔ جیسے آخری اینٹ مکان کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح پر حضرت مسیح پر سلسلہ موسویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس سلسلے کو خدا نے پورا کیا اور ایک نئے سلسلہ کی بنیاد رکھی جو اسماعیلؑ کی نسل سے قائم ہوا اور سلسلہ محمدیہ کہلایا۔ جیسا کہ خود اسماعیلؑ کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلہ کی طرح قائم کیا جاوے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے نہ اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اچھا سلوک کیا اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیح تھا، اچھا سلوک اور ایسا ہی نہ درمیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا۔ یہ قوم ایسی سنگدل اور

بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اُس کی نظیر نہ ملے گی۔ نبیوں کی تکذیب اور ایذا رسانی میں اس قوم نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ اُنھوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

یہ ختمِ زمانہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ خود حضرت مسیح کی بن باپ ولادت میں قدرت کا امتباہ

مسیح کی پیدائش بطور نشان کے تھی۔ یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا؛ چونکہ نسل باپ سے جاری ہوتی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تمہاری شامتِ احمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

دو باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے۔ اول یہ کہ خدا نے اُن کو بدوں باپ پیدا کیا جو یہ کہتا ہے کہ اُن کا باپ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو اُن کی پیدائش میں رکھا ہوا تھا۔ بے حرمتی کرتا ہے۔

دوسری بات جس کا تم کو اعتراف ہے، یہ ہے کہ وہ آخری اینٹ تھے۔ اس کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا۔ اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر مہر اور نظر رحم یہود پر نہ رہی تھی۔ پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسویہ کا خاتمہ مسیح پر ہو گیا، یہ ہے کہ اُن کا ملک بھی چھین گیا۔

غرض مسیح کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشانِ کتبہ کے تھا۔ اسی خاندان میں سے جو ایک ہی جڑ رکھتا تھا اور جس میں آج تک نبی آتے رہے تھے۔ خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بتی اسماعیل میں سے ڈالی۔ یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی، لیکن مسیح کو جبکہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بد اعمالیاں اور شوخیاں نبیوں کی تکذیب اور خدا تعالیٰ کے ماموروں سے عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب تم بجائے منعمِ عظیم ہونے کے مفضوب ہو، تھے ہو اور نبوت کے خاندان کے انقطاع کے لیے یہ نشان اُن کو دیا گیا کہ کئی پرلڑ میں سے مسیح کا کوئی باپ نہ ہوا یعنی اُس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی۔

اور یہ انتقالِ نبوت جو تمہارے غضب کے سبب سے ہوا تھا، اس لیے

انتقالِ نبوت

حکومت جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو ملا ہوا تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسویہ کہلاتا ہے اور جس کی آخری

اینٹ مسیح ابن مریم ہے جن کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی اور خدا نے بنی اسماعیل میں اپنے وعدہ کے موافق ایک اور عظیم الشان سلسلہ موسوی سلسلہ کے ہمزنگ پیدا کیا؛ چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے بانی ہوئے اور اس طرح پریشیل موسیٰ قرار پائے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک سلسلہ کے بانی تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلہ کے بانی قرار پائے اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی اور ابوجہل جو اس امت کا فرعون تھا۔ ہلاک ہوا۔ اور بھی بہت سے وجوہ مماثلت کے ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کرتے۔

اُمت محمدیہ کا خاتمہ اخلفاء کیونکہ اصل مطلب تو یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کا مشیل ہے پس جس طرح پر حضرت موسیٰ کا سلسلہ حضرت مسیحؑ پر اگر ختم ہوا۔ یہاں بھی ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء مسیح موعود ہی ہوتا۔ اور جیسے حضرت مسیحؑ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ اسی طرح پر ضرور تھا کہ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے مسیح موعود کا زمانہ بھی چودھویں صدی ہی ہوتا، تاکہ مشابہت پوری ہو۔ وہ وقت اور یہ وقت دونوں مل گئے۔ اور ایسا ہی خدا نے یہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰؑ کے وقت میں بہت ہی بگڑ گئے تھے اور ان کی اخلاقی ایمانی حالتیں مسخ ہو گئی تھیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں انجیل ان کو حقیقت دکھانے کے لیے آئی تھی اور پاک باطنی اور اخلاقی قانون سے باخبر کرنے آئی تھی جس سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس وقت زمانہ کا حال ہو رہا ہے۔ فحوق و فجور کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یورپ کی نمائشی تہذیب نے اخلاق کے تمام اعلیٰ اصولوں پر پانی پھیر دیا ہے اور دہریت کو پھیلایا ہے۔ مذہب جس شے کا نام تھا، اُس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یورپ کی قوموں کا ہی اگر یہ حال ہوتا تب بھی ضرور تھا کہ کوئی روحانی معلم آتا، مگر مسلمانوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔ ان کے ایمانیات، اخلاق و عادات میں ایک عظیم زلزلہ آیا ہے۔ وہ اسلام کے صرف نام سے آشنا ہیں۔ اس کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ اُن کی عملی اور علمی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر قوموں نے اُن کے مذہب اور ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسی حالت ہو گئی، تو خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اور اس مشابہت اور مماثلت کے لحاظ سے جو سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے ہے۔ اس چودھویں صدی کے سرور مجھے مسیح موعود کے نام سے بھیجا۔ قرآن کریم میں خاتم الخلفاء کی پیش گوئی تھی اور یہی ذکر تھا کہ ایک مسیحؑ اس اُمت میں آئے گا۔ اور انجیل میں مسیحؑ نے کہا کہ آخری زمانہ میں میں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اور اس کا راز خدا نے مجھ پر یہ کھولا

ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اُن کی نحو، خصالت اور اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے اور اُس کا انا گویا اُسی شخص کا آتما ہوتا ہے اور یہ بات بے معنی اور بے سند بھی نہیں ہے۔ خود اجمیل نے اس عقیدہ کو حل کیا ہے۔ یہود جو مسیح ابن مریم سے پیشتر ایلیا نبی کے آنے کے منتظر تھے اور ملاکی نبی کی کتاب کے وعدہ کے موافق اُن کا حق تھا کہ وہ انتظار کرتے، لیکن چونکہ وہ ظاہر میں اور الفاظ پرست تھے۔ اس لیے وہ حقیقت سے آشنا نہ ہوئے اور ایلیا ہی کا انتظار کرتے رہے جیسا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا تھا۔ جو وعدہ پر آتا ہے وہی مؤثر ہو۔ اُن کو یہ غلطی لگی کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیا آئے گا۔ ان کی نظر چونکہ مرنی تھی وہ انتظار کرتے رہے کہ ایلیا پہلے آئے چنانچہ ایک بار وہ مسیح کے پاس گئے اور اُنھوں نے یہ سوال کیا۔ آپ نے ہی جواب دیا کہ ایلیا تو آگیا اور وہ یہی یوحتنا ہے۔ وہ یوحتنا کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ چونکہ اُن کے دل پاک نہ تھے، اس لیے اس کو تناقض پر محمول کیا اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ مسیح سچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا اور اس میں کوئی تناقض نہ تھا۔ مسیح علیہ السلام کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ یوحتنا جس کو مسلمان لوگ یحییٰ کہتے ہیں۔ ایلیا کی نحو اور طبیعت اور قوت پر آیا ہے، مگر اُنھوں نے یہ سمجھا کہ سچ پر وہی ایلیا جو ایک بار پہلے آچکا تھا پھر آگیا ہے؛ حالانکہ خدا تعالیٰ کے قانون مقررہ کے یہ خلاف ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس دُنیا سے اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے۔ ہاں خدا تعالیٰ چاہے تو اُن کی نحو اور طبیعت پر کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے اور شدت مناسبت کے لحاظ سے وہ دونوں دُور جدا جدا انسان نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں۔

مسیح کا ذاتی فیصلہ
غرض حضرت مسیح نے اپنے آنے سے پیشتر ایلیا کے آنے کے وعدہ اور عقیدہ کو اس طرح حل کر کے ایک فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو خود مسیح نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے سے پہلے ایک نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے مُراد اُس کی نحو اور طبیعت پر آنے والے سے ہوتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ایلیا تو یوں آیا یعنی یوحتنا ہی اُس کی نحو اور طبیعت پر آگیا۔ لیکن میں خود ہی آؤں گا۔ اگر اس قسم کی صراحت اُنھوں نے کیسے بخیل میں کی ہے، تو وہ بتانی چاہیے، مگر ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اُنھوں نے اپنی آمد اور ایلیا کی آمد میں تفریق کی ہو، بلکہ ایلیا کے قصہ کا فیصلہ کر کے اپنی آمد بتانی کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک طالب حق کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس فیصلہ کے بعد چوں چرا نہ کرے اور کوئی ایسی بحث نہ کرے جس میں وقت ضائع ہو، کیونکہ یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہے کہ ہر انسان کی دُور ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دس بیس

انسان کیا ہر آنے والے انسان کو دکھا دے، مگر ایک اور ہو جو کہے کہ نہیں۔ وہ نہیں پتھاس انھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کی پتھاس انھیں دکھا دے نہیں تو کون صرف اُس کے کہنے ہی پر مان لے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیاہ کے رنگ میں نہیں ہے۔ اُن کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو پتھاس انھیں بتاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیاہ ہی کے رنگ میں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تناسخ کے مسئلہ کو نہیں مانتا۔ میرا انا ایلیاہ کے رنگ پر ہے۔ خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے اور اصلاح اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔

ما فہم مخالف یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلایا جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام

کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے۔ نفس اسلام کے لیے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گزشتہ روائیاں دفاعی روائیاں تھیں۔ اُنہوں نے غلطی اور سخت غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان بنانے کے واسطے تھیں۔ غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ نہیں پھیلایا جاتا، بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؛ چنانچہ جن لوگوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہے اور میری کارروائی کو دیکھا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی مسیح کے رنگ میں ہے۔ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ اور ساری کارروائی مسیحی رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح موعود رکھا۔

اب جبکہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں

مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں، جبکہ خدا نے مجھے ماثور کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی، تو مجھے ایک ادنیٰ سی مخالفت بھی تمکاکر بھٹا دیتی، مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلم الفطرت کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں اور اس کی تسلی کے لیے ہر جائز اور سنون راہ میں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے۔ یہی وہ وقت تھا، جس کا وعدہ تھا۔ اب آنے والا آگیا۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دلوں کو منوادیاتا ہے۔ جو کچھ مسیح موعود کے لیے مقدر تھا، وہ ہو گیا۔ اب کوئی ماننے نہ مانے، مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں۔

سوال : اور کیا مشابہت ہے ؟
جواب : تعلیم میں مشابہت ہے۔

مسیح موعود کی رسالت کا نتیجہ

سوال : آپ کی رسالت کا نتیجہ کیا ہو گا ؟

جواب : "خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت غالب آگئی ہے اور پاکیزگی کم ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ اس رشتہ کو جو جوودیت اور اُتوہیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا اور گمشدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا۔ دنیا کی محبت سرد ہو جائے گی۔"

پچھے مذہب کی شناخت

سوال : جبکہ مختلف مذاہب ہیں پھر کس طرح پہچانیں کہ سچا مذہب خدا کی طرف کون ہے ؟

جواب : یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کھوٹے اور کھرے کے درمیان ایک امتیاز ہے۔ رات اور دن میں صریح فرق ہے۔ پھر سچا مذہب بھی کبھی غفی رہ سکتا ہے ؟ خدا پاک ہے اور وہ محبت، رحمت کرنے والا ہے اور وہ نفسانی اُمور جو گناہ کے کام ہیں۔ بدکاری، تعصب، تجرّ اور تمام گناہ جو دل میں جمع ہوتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعہ اور ذریعوں سے مدد دیتے ہیں۔ اُن سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکر مشکل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ تمیز نہ کر سکے کہ خدا انسانوں کو پاک بنانا چاہتا ہے اور وہ اُن سے گناہ کے مدد کو پسند نہیں کرتا۔ پس جس مذہب کی تعلیم علی طور پر ایسی فطرت عطا کرتی ہو کہ انسان خدا سے ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور محبت میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے، وہی مذہب خدا کی طرف ہو گا۔ خدائی مذہب کے ساتھ اُس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں، جو ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں۔

مسیح کا واقعہ صلیب

سوال : آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے ؟

جواب : میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے اور عود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے سے متفق ہیں۔ حضرت مسیح کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے، کیونکہ یونسؑ بنی کے نشان کا اُنھوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ مان

لیا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے فطری سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے تو پھر یہ نشان کہاں گیا اور یونسؑ نبی کے ساتھ مماثلت کیسی ہوئی؟ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر تین دن کے بعد زندہ ہوئے۔ بہت جلد ہودہ بات ہے۔ اس لیے کہ یونسؑ تو پھیل کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے، نہ مگر۔ یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ ہر ایک سلیم الفطرت انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیحؑ نے صاف لفظوں میں کہا اس کو حکم طود پر پکڑیں۔ حضرت عیسیٰؑ پر ایک غشی کی حالت تھی۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں؛ چنانچہ سبت کے شروع ہونے کا خیال۔ حاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا۔ اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھادیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل و براہین کا دیا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے۔ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ غشی کی حالت بجائے خود موت ہوتی ہے۔ دیکھو سکتے کی حالت میں نہ بعض رہتی ہے نہ دل کا مقام حرکت کرتا ہے۔ بالکل مردہ ہی ہوتا ہے، مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسیح کے نہ مرنے کے دو بڑے زبردست گواہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجزہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسر شان کی جائے اور وہ آدمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور پھر اپنی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں بیکافی نظر سے دیکھیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں۔ حواریوں کو ملنا، زخم دکھانا، کباب کھانا، سفر کرنا۔ یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں؛ اگرچہ خوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے، لیکن ایک منصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹے سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے اور وہ صلیب اس قسم کی نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی دو تین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں تو کھیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے۔ اور کئی دن زندہ رہ کر انسان ٹھوکا پیسا مچاتا تھا۔ مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ صرف دو تین گھنٹے کے اندر ہی صلیب سے اتر لیے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے بہت

گواہ ہیں پھر لیک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تائید میں ہے۔ وہ مریم عیسیٰ ہے۔ جو طوب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مریم عیسیٰ کے زخموں کے واسطے حواریوں نے تیار کی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں کی کئی کتابوں میں اس مریم کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر نہ لگے تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنا بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ ہرگز نہ لگا صلیب پر نہیں مرے اور وہ ہے مسیح کی قبر۔

”مسیح کی قبر سدی مگر غایتا کے محلہ میں ثابت ہو گئی ہے اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی، کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے، تو یہ قبر کہاں سے آگئی؟“

سوال : آپ نے خود دیکھا ہے؟

جواب : میں خود وہاں نہیں گیا، لیکن میں نے اپنا ایک شخص ثقہ مرید وہاں بھیجا تھا۔ وہ وہاں ایک عرصہ تک رہا اور اس کے متعلق پوری تحقیقات کر کے پانچ معتبر آدمیوں کے دستخط کرائے جنہوں نے اس قبر کی تصدیق کی۔ وہ لوگ اس کو شہزادہ نبی کہتے ہیں اور عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آج سے گیارہ سو سال پہلے اکمال الدین نام ایک کتاب بھی ہے وہ بعینہً انجیل ہے۔ وہ کتاب یوز آسف کی طرف منسوب ہے اس نے اس کا نام بُشتری یعنی انجیل رکھا ہے۔ یہی تیشلیس، یہی قصے، یہی اخلاقی باتیں جو انجیل میں ہیں پائی جاتی ہیں اور بسا اوقات عبارتوں کی عبارتیں انجیل سے ملتی ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یوز آسف کی قبر ہے۔ یوز آسف وہی ہے، جس کو یسوع کہتے ہیں۔ اور آسف کے معنی ہیں پرانے زمانے کا جو شخص

یوز آسف

کو جمع کرنے والا چونکہ مسیح علیہ السلام کا کام بھی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کو جمع کرنا تھا اور اہل کشمیر بہ اتفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اس لیے اُن کا یہاں آنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ خود یوز آسف کا قصہ یورپ میں مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ آئی میں اس نام پر ایک گرجا بھی بنایا گیا ہے اور ہر سال وہاں ایک میلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس قدر صرف کثیر سے ایک مذہبی عمارت کا بنانا اور پھر ہر سال اس پر ایک میلہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سرسری نگاہ سے دیکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوز آسف مسیح کا حواری تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ یوز آسف خود ہی مسیح تھا۔ اگر وہ حواری ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ثابت کر دو کہ مسیح کے کسی حواری کا نام شہزادہ نبی تھا۔

یہ ایسی باتیں ہیں جو صلیب کے واقعہ کا سارا پردہ ان سے کھل جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی اس بات کے قائل نہ ہوتے، تو البتہ بحث بند ہو جاتی، لیکن جبکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یوز آسف ایک شخص ہوا

ہے اور اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے اور اس نے بھی اپنی کتاب کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے اور جس طرح پرشہزادہ نبی مسیح کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی کہتے ہیں۔ اب غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر یہ خود مسیح ہی نہیں تو اور کون ہے؟

خدا کے لیے سوچو جو شخص دُنیا سے دل نہیں لگاتا اور سچائی سے پیار کرتا ہے اس کو تو ماننے میں ذرا بھی غدر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مان لیا کہ یوز آسف واقعی ایک شخص تھا جس کا مسیح سے تعلق تھا اور پھر انجیل میں اُس کا گرجا بھی بنا دیا اور ہر سال وہاں میلہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں ہے؟ یہ چار باتیں جب تسلیم کر لیں، تو میں ایک جزے کے آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ حواری تھا ثابت کر کے دکھاؤ کہ یوز آسف کسی حواری کا بھی نام تھا۔ اور یوز آسف تو یسوع سے بڑا ہوا ہے۔ اب ایک ہی بات فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ثابت کر کے دکھایا جاوے کہ مسیح کے کسی حواری کا نام یوز آسف، شہزادہ نبی اور عیسیٰ صاحب ہے تو بے شک یہ قبر کبھی حواری کی قبر ہوگی۔ اگر یہ ثابت نہ ہو اور ہرگز ہرگز ثابت نہ ہوگا، تو پھر میری بات کو مان لو کہ اس قبر میں خود حضرت مسیح ہی سوتے ہیں۔

مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بُردباری کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو بُردباری سے سننا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے جس قدر باتیں آپ نے سنی ہیں، دوسرے کم سنتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے غور کریں کہ جس حالت میں یہ قبضہ مشترک ہو گیا ہے کہ وہ حواریوں میں سے تھا۔ بہر حال تعلق تو مانا گیا اور پھر گرجا بنا دیا اور ہر سال میلہ ہونے لگا، تو اب آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ اگر عیسیٰ تعلق نہ مان لیتے تو بار ثبوت بیشک میرے ذمے ہوتا۔ لیکن جب آپ لوگوں نے خود اس کو مان لیا ہے، تو میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں کہ کسی ایسے حواری کا پتہ دیں جو شاہزادہ نبی کہلایا ہو؟

پادری صاحب: ہم آپ کی مہربانی اور خاطر داری کے لیے بہت مشکور ہیں۔
حضرت اقدس: ”یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کو کرنا ضروری ہے۔“

[حضرت اقدس مجتہد ائمہ کی یہ تقریر سنکر مسٹر فضل نے (جو غالباً لاہور کی بگ سوسائٹی میں ملازم ہیں) اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے زبان کھولی، لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے اور ان کی دانش اور غور طلب طبیعت کا راز نہ کھلتا۔ حضرت اقدس نے اس قدر طول طویل تقریر یوز آسف کے متعلق فرمائی اور اُس کو تاریخی شہادتوں کے ساتھ موکد فرمایا۔ مگر مسٹر فضل کے سوال

پر نگاہ کی جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں [

مسئلہ فضل : قبر کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت طلب ہے؟

حضرت اقدس نے فرمایا کہ "گیارہ سو برس کی کتاب موجود ہے۔ خود عیسائیوں میں اس کا گرجا موجود ہے۔ وہاں میلہ ہوتا ہے اور ابھی آپ تاریخی ثبوت ہی پوچھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ :

تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ صرف دھوکا دینا چاہتے ہو۔ میں ہر انسان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پاک دل بنے۔ ریاکاری اور تعصب اپنے دل کو صاف کرے اور جہاں سے صداقت اور حکمت کی بات ملے، اُس کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کرے۔ میں ہر وقت سُننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ معافی سے جواب دیں کہ مسیح کے اس حواری کو اس وجہ سے شہزادہ نبی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی جواب نہ دیں اور جواب ہے بھی نہیں اور صرف اعتقادی طور پر بتائیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جیسے کسی ہندو سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ گنگا مہادیو کی جٹوں سے نکلتی ہے یا اس میں ست ہے اور اس کے جواب میں صرف یہی کہے کہ میں اس کے دلائل تو نہیں دے سکتا، مگر ضرور مانتا ہوں کہ اس میں ست ہے، تو یہ معقول بات نہ ہوگی۔ غرض میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے نہ اعتقاد کے طور پر بلکہ تحقیقات سے ثابت کر لیا ہے کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیح ہی کی قبر ہے۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ جرمنی میں ایسے مسیحی بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح میلہ پر نہیں مرے۔ یہ بات بہت صاف ہے اور غور کرنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

انسان کا فرض

سوال : آپ کی سمجھ میں عیسائیوں کا فرض کیا ہے؟

جواب : ہر ایک انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش کرے اور حق جہاں ملے اس کو فوراً لے لے، عیسائیوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

الحکمہ جلد ۵، نمبر ۱، تمام پرچہ ۱۰، مئی ۱۹۶۱ء

الحکمہ ۵، ۱۸۰ " " تمام " " ۱۰، مئی ۱۹۶۱ء

الحکمہ ۵، ۱۹ " " تمام " " ۲۲، مئی ۱۹۶۱ء

اس کے بعد پادریوں نے ستر حضرت اقدس کا شکر یہ ادا کیا اور پھر کتب خانہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دفتر اخبار الحکم سے کچھ کتابیں لیں اور واپس چلے گئے۔

دوالہامات

۱۸ اپریل ۱۹۰۱ء کو آپ نے ایک الہام سنایا تھا۔

سال دیگر راکھ داندہ حساب + تاکجا رفت آنکہ باما بود یار

۹ مئی ۱۹۰۱ء کو آپ نے یہ الہام سنایا:

”آج سے یہ شرف دکھائیں گے ہم“

تفسیر نویسی
اس بات کا ذکر کیا کہ آج کل لوگ بغیر سچے علم اور واقفیت کے تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر فرمایا:

”تفسیر قرآن میں دخل دینا بہت نازک امر ہے۔ مبارک اور سچا دخل اس کا ہے جو روح القدس سے مدد کر دخل دے؛ ورنہ علوم مروجہ کا لکھنا دنیا داروں کی چالاکیاں ہیں“

قبر کی پختگی کا مسئلہ
ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ میں اس کی قبر کی پختگی بناؤں یا نہ بناؤں؟

فرمایا: ”اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پختی قبریں اور نقش و نگار اور گنبد بنائے جائیں، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر خشک مٹا کی طرح یہ کہا جائے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کبھی ہی اینٹ لگائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اَشْمَا الْأَعْمَالُ بِالْإِيتَابِ۔ عمل نیت پر موقوف ہے۔ ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں کبھی کرنا درست ہے مثلاً بعض جگہ سیلاب آتا ہے۔ بعض جگہ قبریں سے میت کو کتے اور بچہ وغیرہ نکال لے جاتے ہیں۔ مردے کی لے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر ایسے وجوہ پیش آجائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بچانے کے واسطے قبر کا پتکا کرنا جائز ہے۔ اھذا در رسول نے مومن کی لاش کے واسطے بھی عزت رکھی ہے۔ ورنہ عزت مزدوری نہیں تو غسل دینے، کفن دینے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو سیلوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو۔ مومن اپنے لیے ذلت نہیں چاہتا۔ حفاظت مزدوری ہے۔ جب تک نیت

مباح ہے۔ خدا تعالیٰ نوافذہ نہیں کرتا۔ دیکھو مصلحت الہی نے یہی چاہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پختہ گنبد ہو اور کئی بزرگوں کے مقبرے پختہ ہیں۔ مثلاً ائمہ الدین، فرید الدین، قطب الدین، عین الدین رحمۃ اللہ علیہم یہ سب ضلالت تھے۔

رُسومات ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں ایمین کی رُوح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا:

”عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن اُس کے ساتھ شرک کی رُسومات نہیں چاہئیں۔ رافضیوں کی طرح رُسومات کا کرنا ناجائز ہے“

بیعت کی حقیقت ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو، مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہو دے، تو اس میں کیا عرج ہے؟

فرمایا: ”بیعت کے معنے ہیں اپنے تئیں بیع دینا اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرنا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے“

کثوف و الہامات میں شیطان کا دخل اس بات کا ذکر کیا کہ لاہوری علماء نے الہی بخش لہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تبلیس ابلیس سے معصوم ہے یا نہیں جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں۔ اس پر حضرت اقدس امام معصوم نے فرمایا:

”یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ستر ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہا تنک پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ وائلستہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں یعنی خدا سے ان کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں، مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سو جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے

اسی قدر اس کے خواب اور کشف و خلّ شیطانی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو شیطان کے اندر آنے کے ہیں۔ تب اس میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں آتا۔ جب تم سُنو کہ کسی کو ابھام ہوتا ہے، تو پہلے اُس کے ابھامات کی طرف مت جاؤ۔ ابھام کچھ شے نہیں، جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے دخل سے پاک نہ کر لے اور بے جا تعصبوں اور کیٹوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے۔ دیکھو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک خوں ہے اور اس میں بہت سی نالیاں پانی کی گرتی ہیں۔ پھر ان نالیوں میں سے ایک کا پانی گندہ ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندہ نہ کر دے گا۔ یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا مَایَنْطِطُ عَنِ النَّوْیِ اِنَّ هُوَ اِلَّا دُخْیٌ یُّؤْتِیْهِ الدَّجَنُ (انجم : ۴، ۵) ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دُور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ گناہ کے عذاب سے بچنے کیلئے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی جرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرا لیتا ہے۔ مگر استغفار سے خدا اس کو نیچے دبا دیتا ہے۔“

۱۴ مئی ۱۹۱۰ء

سوال ہوا کیا آپ دوسرے صوفیا اور مشائخ کی طرح عام طور پر بیعت لیتے ہیں یا بیعت لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا :
 ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ ابھام لکھ چکے ہیں کہ اِنَّ الشَّیْطَانَ یُؤْتِیْكَ اِتْمَا یُبَايِعُونَ اللّٰهَ - (الفتح : ۱۱)

فرمایا : جذبات اور گناہ سے چھوٹ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف گناہ سے بچنے کا طریقہ
 دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جب سب زیادہ خدا کی غفلت اور جبروتِ دل میں بیٹھ جائے، تو گناہ دُور ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے خوف دلانے سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر خوفِ الہی کا اثر کیونکر نہ ہو۔ چاہیے کہ اپنی عمر کا حساب کرتے رہیں۔ ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کریں جو انہیں میں سے نکل کر چلے گئے۔ لوگوں کی محبت کے ایام تو یہی

فصلت میں گزر جاتے ہیں۔ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ خوفِ الہی دل پر غالب رہے جب تک انسان طولِ اُخل کو چھوڑ کر اپنے پر موت فارغ نہ کر لے۔ تب تک اُس سے فصلت دُور نہیں ہوتی۔ چاہیے کہ انسان دُعا کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے نور نازل کر دے۔ جو بندہ یا بندہ“

وفاتِ مسیح پر ایک لطیف استدلال

فرمایا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آوے،

اس کو میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کے مطلب میں غور کرنا چاہیے۔ اگر مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے تو خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات معراج میں کی تھی اور نیز حضرت جبریلؑ ہر روز وہاں سے آتے تھے۔ کیوں نہ اُن کے ذریعہ سے اپنا سلام پہنچایا اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد از وفات آسمان پر گئے تھے اور وہاں ہی حضرت مسیحؑ بھی ہیں اور حضرت مسیح کو تو خود رسول کریمؐ کے پاس سے ہو کر زمین پر اُترنا تھا۔ تو پھر اس کے کیا معنی ہونے کہ زمین والے ان کو آنحضرتؐ کا سلام پہنچائیں کیا اس صورت میں حضرت عیسیٰؑ اُن کو یہ جواب نہ دیں گے کہ میں تو خود ان کے پاس سے آتا ہوں تو تم یہ سلام کیسا دیتے ہو؟ یہ تو مثال ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سولؐ اور آپ کے اصحابؓ کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ حضرت مسیحؑ فوت ہو گئے ہیں اور دُنیا میں واپس نہیں آسکتے اور آنے والا مسیح اسی اُمت میں سے بروزی رنگ میں ہوگا۔“

سچّی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے

سوال ہوا کہ فواحشات کی طرف لوگ جلد بھج جاتے ہیں اور اُن سے لذت اٹھاتے ہیں جن سے خیال

ہو سکتا ہے کہ اُن میں بھی ایک تاثیر ہے۔ فرمایا:

”بعض اشیاء میں نہاں در نہاں ایک نعلِ اصل شے کا آجما ہے۔ وہ شے طفیل طور پر کچھ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً راگ اور خوش اِکھانی، لیکن دراصل سچّی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کسی شے میں نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے والے آخر اپنی حالت سے توبہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک فاسق اور بدکار سزا کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فعل سے پشیمانی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ایذاؤں دینے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ ذرہ جنبش نہیں کھاتے۔ اگر وہ شے جو اُنھوں نے حاصل کی ہے

اصل نہ ہوتی اور فطرت انسانی کے ٹھیک مناسب نہ ہوتی، تو کروڑوں موتوں کے سامنے ایسے استقلال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکتے۔

یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے اور فطرت انسانی کے نہایت قریب یہی بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے اور کم از کم بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں نے اپنے سوانح سے اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے۔

دُنیا کے قید خانہ ہونے کی حقیقت فرمایا: آئندہ زندگی میں مومن کے واسطے بڑی سختی کے ساتھ ایک بہشت ہے، لیکن اس دُنیا میں بھی اس کو ایک محض جنت ملتی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دُنیا مومن کے لیے جہنم یعنی قید خانہ ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ابتدائی حالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اچھی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا، تو وہ وقت اس کے لیے تکلیف کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لاندہ بی کی بے قیدی سے نکل کر نفس کے خلاف اپنے آپ کو احکام الہی کی قید میں ڈال دیتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ اس سے ایسا انس پڑتا ہے کہ وہی مقام اس کے لیے بہشت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانہ میں کسی پر عاشق ہو گیا ہو۔ پس کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانہ سے نکلنا پسند کرے گا۔

اپنی زبان میں دُعا سوال ہوا کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دُعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں۔ چاہیے کہ اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ اُس کا اثر دل پر پڑتا ہے تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو۔ کلام الہی کو مزدور عربی میں پڑھو اور اس کے معنی یاد رکھو اور دُعا بیشک اپنی زبان میں مانگو۔ جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور نیچے بسی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ دُعا کا وقت نماز ہے۔ نماز میں بہت دعائیں مانگو۔“

۱۸ مئی ۱۹۰۱ء

ظالمِ حاکم فرمایا: اگر حاکم ظالم ہو تو اُس کو بُرا نہ کہتے پھر وہ، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔ خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا، جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعلیوں کے

سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان متیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو۔ خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔“

۲۰ مئی ۱۹۰۱ء

ضرورت سے زیادہ مساجد کی تعمیر کہیں سے خط آیا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرگ آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

”ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں، مگر جبکہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں۔ جن کے مقابل میں تم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم کس طرح شامل ہوں۔ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور دُوبھی مسجد اقصیٰ ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو مانے نہ وہ جو کہ اپنی بات کو مقدم رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں۔ آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انھوں نے مُذکر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبرگ کچھ دے دیجئے۔ آخر انھوں نے ایک دوئی کے قریب سکے دیا۔ شام کے وقت وہ شخص دوئی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی ٹکلی ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا۔ خوب ہوا۔ دراصل میراجی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں۔ مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے۔“

۳ جون ۱۹۰۱ء

رفقا اہلہ کے حصول کا طریق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تحریف میں جو فرمایا ہے لَوْ اَشْرٰنَا لَهٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْنٰهُ خَاسِئًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

تَحْفِیظِ اللہ (المحشر: ۲۲) اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ:

”ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ تکرانِ بشریت کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا، تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکرے ٹکرے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ ل جاتا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بوقت وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبتِ الہی اور صفاتِ الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ مصفیٰ اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تہجر کو توڑنا جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدعاً ہو جاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجبِ گندگی اور الہی نافرمانی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اُس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔“

آنحضرتؐ کی طرف سے مسیح موعودؑ کو سلام فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعودؑ کو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہہ رہے اس میں

ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اور ان کے طرح طرح کے بداد و جانبِ ستان منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہو گا۔ ہم بھی اسی بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا۔ آنحضرتؐ کے لفظ لفظ میں معارف و اسرار ہیں۔“

تقویٰ کی حقیقت نسرانیا: ”تقویٰ دالے پر خدا کی ایک تہلی ہوتی ہے وہ خدا کے سایہ میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو ورنہ شرک

خدا کو پسند نہیں اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مصلحتِ الہی سے آتا ہے؛ ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی؛ چونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں؛ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں

ہوتا کہ اپنے دلی کی قبضہ روح کر دے۔ خدا تعالیٰ انہیں چاہتا کہ اُس کے دلی کو کوئی تکلیف آدے، مگر ضرورت اور مصاح کے واسطے وہ دُکھ دینے جاتے ہیں اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے، کیونکہ اُن کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی۔ جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اُس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ مگر دیکھو۔ جنگِ حنین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی عیب تھا کہ آنحضرت کی شجاعت ظاہر ہو جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقعہ نہیں ملا۔ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اپنے پر وہ مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا سوئے سوئے جرائم مثلاً زنا، چوری وغیرہ نہیں کرتے۔ ان غویوں میں تو اکثر غیر فرقہ کے لوگ مشرک وغیرہ تھے اسے ساتھ شامل ہیں۔ تقویٰ کا مضمون باریک ہے۔ اس کو حاصل کرو۔ خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ جس کے اعمال میں کچھ بھی باطلی ہو خدا اس کے عمل کو واپس اُٹا اس کے مُنہ پر مارتا ہے۔ مثنیٰ ہونا مشکل ہے۔ مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو تو کیوں غصہ کرتا ہے۔ تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے۔ یہ پیش اس واسطے ہوا کہ رو بخت نہ تھا۔ جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی باتیں نہ آجائیں وہ مثنیٰ نہیں بنتا۔ معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی فرع ہیں۔ اصل تقویٰ ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور رویہ کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ حصولِ تقویٰ کے پیچھے لگو۔ جو مثنیٰ ہے، اُسی کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں، تو الہامات بھی قابلِ اعتبار نہیں۔ اُن میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بھی کے تقویٰ کو اس کے ٹہم ہونے سے نہ پھپھالو، بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالتِ تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے منازل کو طے کرو۔ انبیاء کے نمونہ کو قائم رکھو۔ جتنے نبی آئے، سب کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کی راہ سکھلائیں۔ اِنْ اَدْبِیَاؤُکَ اِلَّا الْمُنْعَوْنَ (الانفال: ۳۵) مگر قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے۔ کمالِ نبی کا کمالِ امت کو چاہتا ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آنحضرت پر کمالِ امتِ نبوت ختم ہوتے۔ کمالِ امتِ نبوت ختم ہونیکے ساتھ ہی حتمِ نبوت ہوا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور معجزات دیکھنا چاہتا ہے اور خوارقِ عادت دیکھنا منظور ہو تو اُس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی عبادتِ عادت بنا لے۔ دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے کرتے مدوق کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں پس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انسان اس راہ پر قدم اُٹھاتا ہے، تو شیطان اُس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سغلی زندگی پر موت آکر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے۔

وہ منظر الہی اور خلیفہ اللہ ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔

یسح علیہ السلام کی بن باپ ولادت حضرت یسح کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر
معا، فرمایا :

”ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت یسح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ یہ پوری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا، وہ بڑی غلطی پر ہیں ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی تھی جو گنتی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے۔ یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی یعنی مہدی دُیسح کو سیدہ دل میں سے نہیں بنایا، بلکہ فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گنتی کے دعویداروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے“

فرمایا :

”انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے۔ نوع کے چھپے پڑتے ہیں۔ جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چنداں کامیابی نہ آئی؛ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حال ہوا“

اس زمانہ کا مجاہدہ اقدس یسح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلایئے۔

آپ نے فرمایا :

تب حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کتاب فصل الخطاب مقدمہ اہل الکتاب دو جلدیں لکھیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ حضرت نے فرمایا: ”آریوں کے رومن کتاب لکھو“ تب مولوی صاحب نے تصدیق برائین احمدیہ لکھی اور فرمایا کہ ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے۔

(الحکمہ جلد ۵ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۰-۱۱ پرچہ ۲۴ جون سنہ ۱۹۰۸ء)

شاید پچھریں نے ایسی لمان سے کہ وہ مردہ اور کزور خدا ہے۔ دُعا اور استجاب دعا سے انکار کر دیا ہے۔ (سراج الحق نعمانی)

حضرت اقدس کی ایک تقریر

جون ۱۹۰۱ء

پورے مسلمان بنو

۱۰۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اس کی طرف آ جاؤ گے وہ خود تمہارا متولی اور مشکف ہو جائے گا جو آدمی بتلے تمام نہیں کرتا بلکہ کچھ رُو بدنیار ہوتا ہے اور کسی قدر رُو بدیہ بھی رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی مقصودِ اصلی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے، نہ دنیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع ملے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کئے ہیں؛ بشرطیکہ وہ خود کرے اور سمجھے۔ ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو۔ اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور آئے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادرِ مطلق، جمی، جمیت، خالقِ کل شئی خدا ہے اور برخلات اس کے جنھوں نے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ اُس کی بیوی کو راون نکال کر لے گیا، تو کس قدر شرم اُس خدا کے ماننے والوں کو دامگیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی اگر یہ جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالفت سے منے گا کہ اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پرہی اور جھگٹ کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ یا اُس نے ایسی شریعت انسانوں کے لیے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کے واسطے ہمبستری کی اجازت دے سکتا ہے، تو اُسے کیسا شرمندہ ہونا پڑیگا۔ اگر اُس میں غیرت اور حیا کا کوئی مادہ باقی ہو لیکن مسلمان کیسا خوش ہوگا اور اس کی اُمیدیں کیسی وسیع ہوں گی۔ جب اپنے خالقِ خائبِ کلِ مشیعی اور خدا دس، سب جان خدا کو پیش کرے گا۔

پس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں
اختیار اور ابرار کا نام ابدالاباد تک زندہ رہتا ہے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، چنانچہ فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (توبہ: ۱۲۰) اختیار اور ابرار کا نام ابدالاباد تک زندہ رہتا ہے۔ گذشتہ زمانے کے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ برخلات اس کے خدا تعالیٰ کے راستبازوں

اور برگزیدوں کی دنیا تاراج ہے۔ دیکھو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت و نبیائیں قائم ہے۔ ۴۴ کہ مذہب مسلمان آپ کے نام لینے والے موجود ہیں جو ہر وقت آپ پر دُرد و پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی قصور و کسریٰ پر بھی دُرد و پڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نادانوں نے اپنی جہالت اور کم مائیگی کی وجہ سے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کا طبقہ مصائب اٹھا کر دُنیا سے گند گیا، مگر اُن کا خدا کے لیے دُنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام و مصائب کے بار کو اٹھا لینا ان کی عظمت کا باعث ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محبوبوں کو تکالیف آتی ہیں۔ ان کی تکالیف میں ایک لطیف تر ہوتا ہے۔ ان پر اس لیے سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ دیکھو دُنیا میں ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون ٹھہرایا ہے کہ اول وہ مدت کا تحتہ مشق بنایا جاتا ہے کہ ان زمین میں ہل چلا کر اس کا جگر بچاؤ تا ہے اور اس مٹی کو باریک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ نادان خیال کرے گا کہ زمین سیدار نے بڑی غلطی کی جو اچھی بجلی زمین کو خراب کر دیا۔ مگر عقل مند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجہ تک نہ پہنچایا جاوے۔ وہ پھل پھول پیدا کرنے کی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ جو خاک میں ل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ دانے اس لیے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ اس کی غرض ان کو مٹی میں گرانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھلیں اور پھولیں اور ایک ایک کی بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلیں۔ جبکہ ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون رکھا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ اُن کے اوپر پڑتے ہیں اور پیروں کے نیچے کھلتے ہیں، مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ اُس سبزہ کی طرح (جو خوش خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتا ہے) نکلتے ہیں۔ اور ایک عجیب رنگ اور آب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ درطہ و غلیظہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن نہ اس لیے کہ غرق کیے جاویں بلکہ اس لیے کہ اُن موتیوں کے وارث ہوں جو دریا و حدت کی نشیں ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں نہ اس لیے کہ جلائے جائیں بلکہ اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جاوے۔ غرض ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور ہنسی کی جاتی ہے۔ اُن پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی نصرت کی چمک دکھاتا ہے۔ اس وقت دُنیا کو شامت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں اعلیٰ

کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول ذہنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اُس کی باری آتی ہے۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۹) پھر خدا تعالیٰ کے ماموروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی بتر ہوتا ہے۔ تا اُن کے اخلاق کے نولے دنیا کو دکھائے جاویں اور اس عظیم الشان بات کو دکھائے جو ایک معجزہ کے طور پر اُن میں ہوتی ہے وہ کیا؟

استقامت استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں اَلَا تَسْتَقَامَةُ فَوْقَ الْمَكْرِ اَمْتَرٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو مینا ذبح کر حالانکہ خواب کی تعبیر اور تاویل بھی ہو سکتی تھی، مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ہی معافیہل کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مرجائے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزار ہاشکو کہ پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کے لیے زبان کھولتے ہیں، لیکن ایک ابراہیمؑ ہے کہ بیٹے کی محبت کو کھل ڈالا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ بھی منافع نہیں کرتا۔ ایسے آدمیوں کے کلمات یقیناً قرار دینے جاتے ہیں اور اُن کو ذریعہ دُعا، اُن کے کپڑوں کو شبرک قرار دیا جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی حوصلگی اور استقامت یاد رکھو۔ مومنوں کا ایلام بزرگ انعام اور اس سے عوام کو

محبتہ نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی جو تکہ میں گزری۔ اس میں جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں ہم تو ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کا پٹ اٹھتا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی حوصلگی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہ وقار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں، مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سست اور غلگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اُس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ تو خدا کے حبیب مصطفیٰ اور محبوب تھے۔ پھر یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ پانی کے لیے جب تک زمین کو کھودا نہ جاوے اس کا جگر پھاڑا نہ جاوے وہ کب نکل سکتا ہے۔ کتنے ہی گڑبگرا زمین کو کھودتے چلے جاتیں۔ تب کہیں جا کر خوشگوار پانی نکلتا ہے جو مایہ حیات ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں استقلال اور ثبات قدم دکھانے سے نہیں ملتی جب تک ان مشکلات اور مصائب میں سے ہو کر انسان نہ گزرے۔ وہ لوگ جو اس کو چہرے سے بے خبر ہیں وہ ان مصائب کی لذت سے کب آشنا ہو سکتے ہیں اور کب ایسے محسوس

کر سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی اندر سے ایک سرور اور لذت کا چشمہ چھوٹ نکلتا تھا۔ خدا پر توکل، اس کی محبت اور نصرت پر ایمان پیدا ہوتا تھا۔

جنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے۔ ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ایک عورت کسی پر عاشق تھی۔ اس کو کھینچ کھینچ کر لاتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، بایں کھاتی تھی۔ مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے لذت ملتی ہے جبکہ جھوٹی محبتوں فریق و فود کے رنگ میں جلوہ گر ہونے والے عشق میں مصائب اور مشکلات کے برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے تو خیال کر دو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق تار ہو۔ اس کے آستانہ الوہیت پر شمار ہونے کا خواہش مند ہو، وہ مصائب اور مشکلات میں کس قدر لذت پاسکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھو کہ میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچیں بعض ان میں سے کپڑے گئے۔ قسم قسم کی تکلیفوں اور عقوبتوں میں گرفتار ہوئے۔ مرد تو مرد بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے قصور سے بدن کا نپ اٹھتا ہے۔ مگر وہ مکہ والوں سے مل جاتے تو اس وقت بظاہر ان کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ وہ ان کی برادری ہی تھے۔ مگر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی تھپی پر قائم رکھا۔ وہ وہی لذت اور سرور کا چشمہ تھا جو حق کے پیار کی وجہ سے ان کے سینوں سے چھوٹ نکلا تھا۔ ایک صحابی کی بابت لکھا ہے کہ جب اُس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اُس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں۔ آفر لکھا ہے کہ سہ کاٹو تو سجدہ کرتا ہے۔ کہتا ہوا مگر گیا۔ اس وقت اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! حضرت کو خبر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تھے۔ جبرائیل نے جا کر السلام علیکم کہا اور آپ نے علیکم السلام کہا اور اس واقعہ پر اطلاع ملی۔ غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے ایک کھڑے کی طرح کچل کر مرجانا منظور ہوتا ہے اور مومن کو سخت سے سخت تکالیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں۔ سچ پوچھو تو مومن کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ یا نصرانی ہو جایا قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس سے کیا آواز آتی ہے۔ آیا وہ مرنے کے لیے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے، ورنہ کافر ہے۔ غرض ان مصائب میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ جیسا سوچو تو یہی کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام ان مصائب کا ایک دوا زسلسلہ کیونکر گزارتے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکالیف میں گزری۔ جنگ خنین میں آپ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی نسبت

رسول افغانی ہرگز ناپٹ کی کس درجہ کی شوکت، جرأت اور استقامت کو بتاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان جینٹک اس کو چہرے میں داخل نہ ہوئے لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ ہر مومن کو بلاتا ہے جس طرح اور لذتوں کا مزہ چکھتے ہو اس کا بھی مزہ چکھو اور تلاش کرنے والے پالیتے ہیں۔ اس طرف سے اگر تکاہل اور تساہل ہوگا، تو ادھر سے بھی حرکت نہ ہوگی۔ ادھر سے مجاہدہ ہوگا، تو ادھر سے بھی حرکت ہوگی۔ مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بدوں انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو پا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰) جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کہ وہاں خدا میں ہو کر وہاں کہ خدا کی راہ میں تم پر کھلیں امداد راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کر سکو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔

شہادت کی حقیقت لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ کسی کافر غیر مسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس میں مارے گئے، تو اس شہید ہو گئے۔ اگر اتنے ہی معنی شہید کے لیے جادیں، تو پھر مخالفوں کو بہت بڑی گنجائش اعتراض کی رہتی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں اور آریوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعہ سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا ہے؛ اگرچہ ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بدوں دریافت کئے اصل منشا کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ مگر ہم کو ان مولویوں پر بھی افسوس ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے حقائق کو پیش نہیں کیا اور خیالی اور فرضی تفسیریں اور مصنوعی قہقہے بیان کر کے اسلام کے پاک اور خوشنما چہرہ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جو خود اسلام کا محافظ اور ناصر ہے وہ اب چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے؛ چنانچہ یہ سلسلہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل نصرت کا وقت آپہنچا اور اسلام کی عزت اور جلال کے دن آ گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے ہوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سادی نشان پیش کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے یہ اس کی مخالفت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْنَ اِلَیْكَ وَرَاٰلَهُ لَمَّا فِظْلُوْنَ (الحجہ: ۱۰) میں کیا ہے۔

میرا مطلب یہ تھا کہ شہید کے معنی صرف یہی نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ کر کے مرنے والا شہید

ہوتا ہے۔ ان منوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرحدی نادان مسلمان بے گناہ انگریزوں کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں؛ چنانچہ آئے دن ایسی وارداتیں سننے میں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں کبھی سرحدی نے لاہور میں ایک میم کو قتل کر دیا تھا۔ ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ شہادت نہیں بلکہ قتل بے گناہ ہے۔ اسلام کا یہ منشار نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ اسلام کا مفہوم ہی صلح اور آشتی کو چاہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پر اعتراف کرنے والے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ان میں کیسے احکام جاری ہوتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان جنگوں کی بنا دفاعی اصول پر تھی ہمارے نزدیک جو جاہل پٹھان اس طرح پر بے گناہ انگریزوں پر چاڑھتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز شہادت کا درجہ نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ قاتل ہیں اور ان کے ساتھ قاتلوں کا سا سلوک ہونا چاہیے۔

تو شہید کے معنی یہ ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی استقامت عموماً کو عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر مصیبت اور تکلیف کو ایک لذت کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَلَّوْا عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (الفاتحہ ۷۹، ۸۰) میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے اور اس سے ہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو، جو جان تک دے دینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

۱۹ جولائی ۱۹۰۱ء

صداقت نبوت کی ایک قرآنی دلیل حافظ محمد یوسف صاحب کا ذکر آیا کہ بعض باتوں پر اعتراف کرتے تھے۔ فرمایا:

”اُن کو تو سرے سے سب باتوں سے بھکا رہے جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو تقوّل والی دلیل پیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سنائے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؛ حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صداقت

نبوت محمدیہ مولوی آل حسن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصاریٰ کے سامنے پیش کی تھی اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ مگر یہ ان کی سراسر غلطی ہے۔ تَعَوَّل کے معنی ہیں جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا کلام پیش کریں، جس میں اس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جان دھری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اُس نے کوئی جھوٹے الہامات شائع کیے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا، حالانکہ خدا کی طرف سے وہ کلام نہ ہو۔ اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو، یعنی ایسے دعوے پر وہ ۲۳ سال زندہ رہا ہو، تو ہم اپنی ساری کتابیں جلادیں گے۔ ہمارے ساتھ کینہ کرنے میں ان لوگوں نے ایسا غلو کیا ہے کہ اسلام پر ہنسی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مخالفت بات کرتے ہیں۔ گو ان کی ایسی بات کہنے سے قرآن جھوٹا ہوتا ہو، پھر بھی ہم کو جھٹلاتے ہیں۔ مگر تعصب بڑا ہے۔ ایسی بات بولتے ہیں جس سے قرآن شریف پر زہر ہو۔ ہمارا تو کلیجہ کا پتہ ہے کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان تھے کہ بظاہر ضعیف حدیث میں بھی اگر سچائی پاتے تو اس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجت میں پیش کرتے اور ایک یہ ہیں کہ قرآن کی دلیل کو نہیں مانتے۔ ہم تو حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ شائع ہوئی سے، خلق و محبت سے چند دن یہاں آکر رہیں۔ ہم ان کا ہر جان دینے کو تیار ہیں۔ نرمی سے ہمارے دلائل کو نہیں اور پھر اپنا اعتراض کریں۔ مولوی احمد اللہ صاحب کو بھی بے شک اپنے ساتھ لائیں۔

بالو محمد صاحب نے عرض کی کہ حافظ محمد یوسف صاحب اعتراض کرتے تھے کہ مولوی عبدالکریم صاحب نے الحکم میں یہ کفر لکھا ہے کہ یہ وہ احمد عربی ہے۔ فرمایا:

”حافظ صاحب نے پوچھو کہ براہین احمدیہ میں جو میرا نام محمد لکھا ہے اور مسیح بھی لکھا ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کتاب کی تصریحات کرتے رہے اور اس کے ریویو میں لمبی چوڑی تحریریں کرتے رہے، تو اس کے بعد کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی نے اس کتاب کے متعلق خود میرے سامنے کہا تھا کہ اسلام کی تائید میں جیسی عمدہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس وقت منشی عبدالحی صاحب بھی موجود تھے اور بالو محمد صاحب بھی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ براہین کا تھا جب کہ تم خود تسلیم کرتے تھے کہ اس میں کوئی بناوٹ وغیرہ نہیں، اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، تو کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ اتنی مدت پہلے سے اپنی پٹری جملنے اور ایسا لمبا منصوبہ سوچے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ اس نفاق

کا جواب دیں کہ اس وقت کیوں ان لوگوں کو یہی باتیں اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ بہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مہدی جو آنے والا ہے، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا اور وہ میرے خلق پر ہوگا۔ اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا منظر ہوگا جیسا کہ ایلیانہی کا منظر یوحنا بنی تھا۔ اس کو صوفی بروز کہتے ہیں کہ فلاں شخص موسیٰ کا منظر اور فلاں عیسیٰ کا منظر ہے۔ تو اب متین حق خاں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخر نبی منہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو مہدی کے ساتھ ہونگے اور وہ لوگ قائم مقام صحابہ کے ہوں گے اور ان کا امام یعنی مہدی قائم مقام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ۛ

۲۰ جولائی ۱۹۰۱ء

منشی الہی بخش صاحب اودان کے رفیق اور ان کی تصنیف عصا موسیٰ کا ذکر تھا بھی نے

ذاتیات میں دخل تقویٰ کے خلاف ہے

کہا کہ فلاں شخص ان لوگوں کے چال چلن کی نسبت ایسی بات کہتا تھا۔ فرمایا ”ہم اس میں نہیں پڑتے اور نہ ہم اس طرح ذاتیات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ بات تقویٰ کے برخلاف ہے۔ بالو محمد صاحب نے ذکر کیا کہ انھوں نے عسلے موسیٰ میں کئی باتیں واقعات کے برخلاف بھی ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا :

”ہم نے منورۃ امام میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ان پر حق نقل ہے مگر انھوں نے اس طرح واقعات کے برخلاف امور لکھ کر ہمارے اس حق نقل کو دود کر دیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی عبادت نقل کر کے الہی بخش صاحب میری نسبت اور میرے والد صاحب کی نسبت ہنسک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے مفلس تھے۔ تقویٰ کا خاتمہ نہیں کہ محض جھوٹ نقل کرے۔ تاہل بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر الہی بخش صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے پڑتے نہ ہوتے اور وہ ہمارے خاندان کے حالات سے واقفیت نہ رکھتے اور کسی دور علاقہ کے رہنے والے ہوتے اور سرلیٹس گریفن کی کتاب رو سائے پنجاب میں میرے والد صاحب کا ذکر نہ پڑھا ہوتا اور غدر میں سرکار انگیزی کو پتھارس سواروں کی مدد کے حال سے وہ ناواقف ہوتے تو میں ان کو معذور سمجھتا۔

مگر اب تو ان کے تقویٰ کا خوب اندازہ ہو گیا۔
فرمایا: ساری کل انسان کی محبت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے۔

تحریر میں سختی کسی نے ذکر کیا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مولوی عبدالحکیم صاحب کی تحریر میں سختی ہوتی ہے۔ فرمایا: ہر ایک امر کے لیے موقع ہوتا ہے۔ ایک مولوی کو عین مسجد میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بد ذات ہے۔ دین کی بے عزتی کرتا ہے، مگر جو شخص نہیں جانتا کہ محل اور موقع کو نسا ہے، وہ دھوکا کھاتا ہے۔ ایک شخص خواہ مخواہ افسر کرتا ہے۔ بہتان باندھتا ہے۔ گامبیل دیتا ہے۔ ایک نہ دو نہ تین بلکہ بیسوں تک ذوبت پہنچاتا ہے خواہ مخواہ کہا جائے گا کہ یہ بے حیا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے لیے غیرت نہیں رکھتا، وہ کیا ہے؟ غصہ خدا نے بے جا نہیں بنایا۔ اس کا غراب استعمال بے جا ہے کسی نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کفر کے وقت تم بڑے غصہ والے تھے۔ اب غصہ کا کیا حال ہے۔ فرمایا۔ غصہ تو اب بھی وہی ہے مگر پہلے اس کا استعمال بے جا تھا۔ اب ٹھکانہ پر لگ گیا ہے۔ یہ اعتراض تو صانع پر ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کی قوت کیوں بنائی؟ دراصل کوئی بھی قوت بُری نہیں۔ بد استعمالی بُری ہے۔ قرآن شریف میں انجیل کی طرح یہ حکم نہیں دیتا کہ خواہ مخواہ مار کھاتے رہو۔ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے غلے سے بچ جاؤ۔ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو۔ جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہو، وہاں عفو سے کام لو۔ نیک اور باحیا خدا شکار اگر قصور کرے، تو بخش دو۔ مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخوش تو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں وہاں مزاحمزدی ہے اور عملی طور پر انجیل میں سختی دکھائی گئی ہے جہاں حضرت مسیحؑ نے مخالفین کو بے ایمانوں اور سانپوں کے پتے کہا ہے۔ خدا نے بھی جھوٹے پر لعنت کی ہے اور دیگر اس قسم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔

مومن کی دو مثالیں فرمایا: قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاندان سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاندان کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفسِ لوامرہ رکھتے ہیں۔ بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان

کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے اَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا (تحریم ۱۳۱) ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بُرُوزی طور پر مریمؑ ہوتا ہے اور خدا اُس میں اپنی رُوح پھونک دیتا ہے جو کہ ابنِ مریم بن جاتی ہے۔ زخمِ شری نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اگر یہ معنی مذیکہ جاوے، تو حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ مریمؑ اور ابنِ مریمؑ کے سوا سب شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نفوذِ باطن تمام انبیاء پر شیطان کا دخل تھا پس دراصل اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچائے، خدا کی رُوح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابنِ مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک پٹیلگوئی ہے کہ اس اُمت میں ابنِ مریم پیدا ہوگا۔ قُتُب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لیے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ یا ابنِ مریم رکھ دے؟

امام بطورِ وکیل کے ہوتا ہے کسی کے سوال پر فرمایا :

” مخالفت کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے۔ نماز تو تمام برکتوں کی گنجی ہے۔ نمازیں دُعا قبول ہوتی ہے۔ امام بطورِ وکیل کے ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھر وہ دوسرے کو کیا برکت دے گا؟

فرمایا : ” یہود کہا کرتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن خدا کے آگے ملائی نبی یہود کی ہٹ دھرمی کی کتاب رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کتاب میں تُو نے فرمایا تھا کہ مسیح کے پہلے ایاس نبی آئے گا۔ اور تُو نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیل ایاس یا اس کا بُرُوز یوحنا کی شکل میں آئے گا۔ اب اگر یہ مسیح سچا ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ یہی حال آج کل کے علماء کا ہے جو مسیح کے منتظر ہیں۔“

اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت مسیحؑ نے جب یہود کو کہا کہ یوحنا ہی ایاس ہے تو وہ یوحنا کے پاس گئے اور معلوم نہیں کن الفاظ میں ان سے پوچھا کہ تو ایاس ہے؟ تو یوحنا نے انکار کیا کہ میں ایاس نہیں ہوں اور اس طرح حضرت مسیحؑ کی تکذیب ہوئی۔ اس پر فرمایا۔

” معلوم نہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے دھوکے کی گنگٹو کی ہوگی۔ یوحنا کو کیا خبر تھی کہ یہ کیا شرارت

کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو آنحضرتؐ کو حضرت عائشہؓ کے متعلق کیوں گھبراہٹ ہوتی۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سعدیؒ نے خوب لکھا ہے۔

کے پُرسید زان پر خرومند کہ لے روشن گہر پر خرومند
زمہش بونے پیراہن شیدی چرا دچاہ کفانش ندیدی
بگفت احوال مابرقی جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گہے بر طابم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پاتے خود نہ بینم

فرمایا: ”موجودہ انجیل کے اصلی نہ ہونے کے لیے ایک بڑی بجاری دلیل موجودہ انجیل اصلی نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کو ہم اُس کی قوم کی زبان میں اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی زبان عبرانی تھی، حالانکہ عبرانی میں اس وقت کوئی بیل اصلی نہیں ملتی، بلکہ اصل یونانی کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ سنت اللہ کے برخلاف ہے۔“

ابتلاء اور امتحان فرمایا: ”ذنیوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں۔ یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔“

۲۶ جولائی تا یکم اگست ۱۹۰۱ء

افراط و تفریط ایسی مقام پر ایسی کثرتِ بارش کا ذکر تھا جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا۔ ”جیسا لوگ احکام الہی کے معاملہ میں افراط و تفریط کرتے

ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ساتھ افراط و تفریط کا معاملہ کرتا ہے۔

استغفار ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں فرمایا :
 ”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں۔ یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ عمن ہوں کی پردہ پوشی چاہے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچاؤں، مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے۔ نمازیں اپنی زبان میں ہی دُعا مانگو یہ مزدوری ہے۔“

ہرنیکی کی جڑ یہ آلتا ہے فرمایا: تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک درباریکہ رُک گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، اس سے بھی کٹا رہ کرے۔

فرمایا: ”دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سٹوا کہتے ہیں یا راجا جاتا کہتے ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ مثلاً زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی نہریں سوئے گا پانی خراب اور گندہ اور نیلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے۔ پس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے، تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔“

غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی حکمت اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے متعلق ذکر تھا۔ فرمایا:

”ممبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اسی میں ہے۔ اور اسی میں تمہاری نصرت اور ترحیم غیلم ہے اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں دُٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو چار دن مُنہ نہیں لگاتے اور تمہاری ناراضگی اور دُٹھنا تو خدا کے لیے ہے۔ تم اگر ان میں دُٹھے رہے تو خدا تعالیٰ جو غاص نظر تم پر رکھتا ہے، وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہو، تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔“

حضرت رسول کریم کی معراج کی بابت کسی نے سوال کیا۔ فرمایا :

معراج

”سب سے پہلے معراج ہوتی تھی، مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیاء کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبریل بھی تو رسول اللہ کے پاس آتا تھا اور نیچے اترتا تھا جس رنگ میں اس کا اترتا تھا۔ اسی رنگ میں آنحضرتؐ کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اترنے والا کسی کو اترتا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ یعنی پھر جاگ اُٹھے“

بائبل اور سائنس

حضرت نوحؑ کی کشتی کا ذکر تھا۔ فرمایا :

”بائبل اور سائنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو سونکین ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دُنیا میں آیا اور کشتی تین سو ہاتھ لمبی اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں حضرت نوحؑ نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے سات جوڑے اور ناپاک میں سے دو جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے اور ان کے یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جب تک پہلے رسول کے ذریعہ سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ اور حضرت نوحؑ کی تبلیغ ساری دُنیا کی قوموں تک کہاں پہنچی تھی جو سب فرق ہو جاتے دوم اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف ۳۰۰ ہاتھ لمبی اور ۵۰ ہاتھ چوڑی ہو۔ ساری دُنیا کے جانور، بہائم، چرند پرند سات سات جوڑے یا دو دو جوڑے کیونکر سما سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں تعجب ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دُنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نوحؑ نے تبلیغ کی۔ صرف اس کا ذکر ہے۔ فقط اراماٹ جس پر نوحؑ کی کشتی ٹھہری اصل اریٰ ریت ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فقط جوڑی رکھا ہے جس کے معنی ہیں میرا جود و کرم یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری۔“

فرمایا : نادان مولوی ذرا ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ جہاد تو آخرائیل تھا۔ یہ اس کو اول انجیل بناتے ہیں۔ کوئی بد ذات کسی

جہاد آخرائیل ہے

طرح بھی باز نہ آوے۔ تب حکم متاکہ تلوار چلاؤ۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سُنتے جاتیں۔ روشن دلائل دیتے جاتیں۔ تفسیر بھی خدا کا نمک حرام، خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ آوے اور دین میں سب راہ بنے تو ایسے کے لیے جس کم جہاں پاک کہنا بے جا نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی۔ صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا اور سچ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُنھوں نے تلوار اٹھائی، آخر وہ تلوار اُنھیں کی اُن پر پڑی۔

ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ایک شخص نے کہلا بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا، جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، مگر مولوی لوگ قادیان آنا پسند نہیں کرتے۔ آپ بٹالہ میں آجائیں۔ فرمایا :

”قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں۔ کہ میں قادیان میں ہوں۔ پھر اگر میں بٹالہ میں ہوں تو بٹالہ اُن کے لیے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں۔ کسی اور کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں۔ یہاں دہریے موجود ہیں، ان کے پاس ٹھہریں۔ ہم بحث کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مطلب صرف سمجھا دینا ہے۔ اگر ایک دفعہ اُن کو تسلی نہ ہو دے۔ پھر نہیں۔ پھر نہیں۔“

وفاتِ مسیح علیہ السلام فرمایا : ”اس دُنیا سے اُس جہان میں جانے کے لیے مُردوں کے دہستے تو ایک راہ بنا ہوا ہے اور مُردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں، مگر اس کے سوا اور کوئی دوسری سڑک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بھی اسی مُردوں والی سڑک کی راہ گئے، جو مُردوں میں جا بیٹھے، ورنہ حضرت یحییٰؑ کے پاس کیونکر جا بیٹھے۔“

تقویٰ کا اثر ”تقویٰ کا اثر اسی دُنیا میں ترقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اُدھار نہیں لہتا ہے۔ بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر بدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے۔“

یکم اگست ۱۹۰۱ء

ممبر و استقلال

حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جناب مولوی عبدالکریم صاحب تلمذہ ربّ نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سی گتہ یوں میں پھرا ہے اور بہت پیروں اور مشائخ کے پاس ہو آیا ہے۔ حضرت اقدس نے مذکورہ شخص کو مخاطب کر کے فرمایا :

”کہو کیا کہتے ہو؟“

شخص۔ حضور! میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں۔ مجھ میں بعض عیب ہیں۔ اول۔ میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں، تھوڑے دن رہ کر پھر چلا آتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے۔ دوم۔ مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے۔ سوم۔ عبادت میں دل نہیں لگتا اور مجھے بہت عیب ہیں۔ حضرت اقدس! میں نے کچھ لیا ہے۔ اصل مرض تھا دا بے مبری کا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے علاوہ ہیں۔ دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جبکہ بے مبر نہیں ہوتا اور ممبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے۔ پھر خدا کے حضور بے مبری لے کر کیوں جاتا ہے۔ کیا ایک زمیندار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے۔ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی غفلت اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ سخت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب غیب کی شکل میں نظر آ جاویں؛ ورنہ شیطان بدکاریوں اور بد اعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پس تم اپنی بے مبری کو چھوڑ کر ممبر و استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بغیر اس کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اہل افتد کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ چھوٹک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں بننا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے۔ وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمھاری بیماری بے مبری کی ہے۔ اگر تم اس کا علاج کرو، تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اس وقت تک طلب میں

لگا ہے کہ جب تک طرغہ شروع ہو جائے۔ جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا، انسان بائراو نہیں ہو سکتا اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے وہ چاہے تو ایک دم میں بائراو کر دے مگر عشق صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے۔ سعدیؒ نے کہا ہے۔

گر نباشد بد دوست رہ بردن شرط عشق است در طلب مُردن

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے اور مرض مختلف کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اُن کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ قیروں پر جانے سے کیا فائدہ۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر تمہیں ایک بار اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سر تک نہ میں کیوں تکلیفیں اُٹھاتے۔ ابو جہل وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے۔ ابو جہل کو جانے دو۔ ابو طالب کو تو آپ سے بھی محبت تھی۔ غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔

۲، اگست ۱۹۰۱ء (دارالامان میں)

آج جمعہ کا دن ہے۔ صبح اٹھ بجے کے قریب ڈاکٹر رحمت علی صاحب ہسپتال اسسٹنٹ چھاؤنی میاں میر تشریف لائے۔ جمعہ کی نماز پھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں میں ادا ہوئی۔ صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت آج بھداٹھ نسبتاً بہت اچھی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس ایدہ اللہ نہرو حسب معمول بعد نماز بیٹھے رہے۔ ایک شخص نے جو کئی دن سے دارالامان میں آیا ہوا تھا۔ ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ یا امام پاک! یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس کو پیش کرتا ہوں اور تین سو روپیہ آپ سے مانگا ہوں اور قرآن شریف کو بار بار حضرت اقدس کے ہاتھ میں دیتا اور اصرار کرتا تھا کہ آپ اس کو رکھیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ

اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت

نے قرآن شریف تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر

عمل کیا جائے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے۔ انسان کی ہر حالت خواہ وہ آرام کی ہو

یا تکلیف کی، گزرا ہی جاتی ہے۔ کیونکہ وقت تو اُس کی پروا نہیں کرتا، چنانچہ کسی نے کہا ہے: شبِ سحر گزشتہ
 و شبِ سحر گزشتہ۔ پھر انسان کیونکر اس کام کو مقدم نہ کرے جو اس کا اصل فرض ہے۔ ہمارے نزدیک
 سب سے بڑی ضرورت آج اسلام کی زندگی کی ہے۔ اسلام ہر قسم کی خدمت کا محتاج ہے۔ اس کی ضرورتوں
 پر ہم کسی ضرورت کو مقدم نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے، ہم مصیبت سمجھتے ہیں کہ اس
 کام کو چھوڑ دیں۔ دو بیمار ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اگر مر جاوے تو کچھ حرج نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ
 اگر وہ مر جاوے تو دُنیا تار یک ہو جاتی ہے۔ بس یہی حالت اسلام کی ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہی
 ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور بن پڑے اسلام کی خدمت کی جاوے۔ جس قدر روپیہ ہو وہ اسلام کے احیاء میں
 خرچ کیا جاوے۔ میں اب تمہارے اس طرح پر قرآن شریف پیش کرنے کو کیا کروں۔ میں تمہارا فکر کروں یا
 قرآن شریف کا فکر کروں۔ میرے لیے تو قرآن ہی کا فکر مقدم پڑا ہوا ہے اور جو کام خدا نے میرے سپرد کیا ہے
 اُسے میں کیونکر چھوڑ دوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کوئی ناجائز کام کسی تاویل اور پناہ
 لینے سے روا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ قسم دراصل ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص قتل کا مستوجب
 ہوا وہ بیت الحرام میں داخل ہو گیا۔ صرف اس خیال سے کہ اس کی شان میں آیا ہے مَن دَخَلَہُ کَانَ
 اِمْنًا (آل عمران: ۹۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کیا جاوے۔ اس طرح
 اگر کوئی لوگوں کو تھیں دے کر اپنے اغراض کو پورا کرنے پر مجبور کرے تو وہ ساری دُنیا کا کام آج تمام کر دیتا اور
 خدا کے احکام سے امان اٹھ جاتا۔ اور ایسے طریقوں اور حیلوں سے آج اسلام کی یہ حالت ہو گئی ہے ہمارا
 یہ مذہب نہیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں اور اُس کی پروا نہ ہو۔ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ سب سے
 مقدم ہے۔ تم نے جو طریق اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ جائز نہیں رکھتا۔

اس کے بعد ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مرنے کی
 نسبت آیا ہے وہ بہت مال دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ کس قدر مال اس نے دیا ہے کوئی لینے والا بھی ہو۔
 دس ہزار ایک کتاب کے ساتھ ہے۔ پانچ سو ایک کے ساتھ ہے۔ وغیرہ۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔

”مال درست ہے مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خبیث کہا ہے؛ چنانچہ فرمایا: وَ مَن یُؤْتِہُ
 الْبَحْثَہُ فَقَدْ اُذِیْعَ حَیْثُ اَکْثَرُوا۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ
 نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال دکھا ہے۔ دُنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔“

زال بعد پھر اسی قرآن فروش نے کہا کہ یا امام پاک! نبیوں نے تو خدا کے کلام کو واپس نہیں کیا۔ آپ تو
 امام پاک ہیں۔ آپ کیوں واپس کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا:

”تم نے نبیوں کو کہاں دیکھا ہے؟“

اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کو تو دیکھا ہے۔ فرمایا

”تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھتے تو ایسی بے جا حرکت نہ کرتے۔“

[فقوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کچھ اپنے مقامی حالات سُنانے لہے اور گورنمنٹ انگلشیہ کا ذکر کرتے رہے کہ اس نے فوجوں میں نماز اور اپنے مذہب کی پابندیوں کے لیے پورا وقت اور فرصت دے رکھی ہے؛ بشرطیکہ کوئی کہنے والا ہو۔ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک ایک مذہبی پیشوا مقرر کر رکھا ہے اور نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں رکھا۔ ہاں جمعہ کی تکلیف ہے حضرت اقدسؑ نے فرمایا: کہ]

”یہ تکلیف بھی جاتی رہتی۔ اگر سب مل کر درخواست کرتے، مگر ان کم سختوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جمعہ کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے۔ افسوس!“

احتیاطی نماز پھر اُس شخص نے جس کا ذکر ہم اگست کی شام میں کیا کہ حضرت احتیاطی نماز کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا:

”احتیاطی نماز کیا ہوتی ہے۔ جمعہ کے تو دو ہی فرض ہیں۔ احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں۔“
فرمایا: ”لدھیانہ میں ایک بار میاں شہاب الدین بڑے پتے موعود نے جمعہ کے بعد احتیاطی نماز پڑھی۔ میں نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو بڑے پتے موعود تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نے جمعہ کی احتیاطی نہیں پڑھی، بلکہ میں نے مار کھانے کی احتیاطی پڑھی ہے۔“

مسیح موعود کے حنفی مذہب پر ہونے سے مراد اس کے بعد مولوی بہاؤ الدین صاحب احمد آبادی نے پوچھا کہ مکتوباتِ امامِ بابائی

میں مسیح موعود کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حنفی مذہب پر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا:

”اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے حضرت امامِ اعظمؒ قرآن شریف ہی سے استدلال کرتے تھے، اسی طرح مسیح موعود بھی قرآن شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا؛ چنانچہ اپنے مکتوبات میں دوسری جگہ اُنھوں نے اس راہ کو کھول ہی دیا ہے اور خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کو قرآنی حقائق کا علم دیا جائے گا۔“

کیا مہدی جنگ اور خونریزی کرے گا پھر یکم اگست واسے سائل نے کہا کہ مہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خون کرے گا۔ وغیرہ حضرت نے فرمایا:

”میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا۔ اور خونریزی کرے گا۔ ان کی نسبت خود ان مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں مومنوع ہیں اور قرینا سب کی سب مجروح ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ مہدی آئے گا، تو خون کرتا پھرے گا۔ بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سوائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو۔ جہاد کے مسئلہ کو بھی ان نادانوں نے نہیں سمجھا قرآن شریف تو کہتا ہے۔

لَا تُكْرَاهُ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲۵۴) تو کیا اگر مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، تو اگر اے فی الدین جائز ہوگا اور قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی ہوگی ہاں کے آئے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے۔ یا یہ کہ اس کی توہین کرے؟ اگر دین میں لڑائیاں ہی ضرور ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں نہ لڑے۔ ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتداء نہیں کی۔ ہمارا مذہب ہے کہ جبراً مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہرگز نہیں کی ہیں، بلکہ وہ لڑائیاں خدا تعالیٰ کا ایک عذاب تھا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سخت تکالیف دی تھیں اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا۔ پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے۔ اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے۔ وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو۔

پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں۔ بھلا اگر تلوار مار کر لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے املاک لوٹ لیے تو اس سے فائدہ کیا ہوا۔ جس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف ثابت ہے۔ جیسے موسیٰ سلسلہ مسیح پر اگر ختم ہوا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کو بھی ایک محمدی مسیح پر ختم کیا ہے۔ مہدی نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا۔ اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے فوراً ہدایت اٹھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ جیسے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا۔ یہاں بھی مسیح محمدی کی بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسیٰ یہودیوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے۔ غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی اگر لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خونریزی اس کا کام ہوگا۔“

۱۵ اگست ۱۹۷۰ء دیوار کے مقدمہ کی فیصلہ پر فرمایا :

”اس دیوار کی وجہ سے قریباً ڈیڑھ سال راستہ بند رہ کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے۔ اس کی خبر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو حدیث میں موجود ہے“

اس بات پر کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح کا نزول ہو گا۔ فرمایا :
”جو شے اُپر سے یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ سب کی نظروں اس کی طرف پھر جاتی ہیں اور سب آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز جلد مشہور ہو جاتی ہے۔ پس اس لفظ میں ایک استعارہ ہے کہ مسیح کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دیگا کہ بہت جلد اُس کی شہرت ہوگی، چنانچہ یہ امر اس زمانہ کے اسباب ریل۔ ٹاک۔ مطبع وغیرہ سے ظاہر ہے“

فرمایا : ”کُل چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر انسان عقل مند ہو
قرآن شریف کی جامعیت
تو اس کے لیے وہ کافی ہے“ فرمایا :

”یورپین لوگ ایک قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب عبارت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ دراز عرصہ کے بعد بھی نئی ضرورتوں اور واقعات کے پیش آنے پر بھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے ایسا ہی قرآن شریف میں آئندہ کی ضرورتوں کے مواد اور سامان موجود ہیں“

فرمایا : ”مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دہن بنے یا بے عذاب اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے
غض بصر
پھرے، بلکہ یَغْضُضُوا مِنْ أَلْصَارِ ھٰھ (النور: ۳۱) پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا
چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے“

ایک دفعہ ایک داغظا لیے طرز پر حضرت کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ گویا
تعلیل کے متعلق مذہب
اس کے نزدیک حضرت بھی فرقہ و باہرہ کے طرفدار ہیں اور اپنے تئیں بار

بار خفی اور دباہیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا کہ حق کا طالب ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا :
”اگر کوئی محبت اور اہمیتی سے ہماری باتیں سُنے تو ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث

کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہے کہ جو امر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہو اسے قبول کرے گا اور جو ان کے برخلاف ہو گا اسے رد کر دے گا۔ تو یہ امر ہمارا عین سرور، عین تدعا ہے اور عین آنکھوں کی ضد دک ہے۔

ہمارا مذہب دنیویوں کے برخلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک اجاحت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے۔ ذرا سا علم ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا۔ کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے امتی اور تزکیہ کرنے والوں کی تابعداری سے آزاد ہو جائے۔ قرآن شریف کے اسرار سوائے مظہر اور پاک لوگوں کے اور کسی پر نہیں کھولے جاتے ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک حقیقت کا رنگ چروھانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کئے جو نہایت امتی اور صاحب تزکیہ تھے۔ آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں کی متابعت چھوڑ دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں۔ اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا اور علم دیا۔ دوم وہ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر کے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔

(از نوٹ بک مولوی شیر علی صاحب)

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء کی شمع کو ایک الہام ہوا

وَإِنِّي أَرَىٰ بَعْضَ الْمَصَائِبِ تَنْزِيلًا

۲۶ اگست ۱۹۰۱ء صبح بوقت سیر فرمایا :

”اچھی زندگی وہ ہے جو عمدہ ہو؛ اگرچہ تھوڑی ہو حضرت نوحؑ کے مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی

کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ مگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہایت مفید تھی۔ تھوڑے سے عرصہ میں آپ نے بڑے بڑے مفید کام کئے۔ انبیاء کے اقوال میں ایک اثر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ قوت قدسیہ رکھتے ہیں۔ یہ قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی۔ ایک آدمی کو راہ پر لانا کیسا مشکل ہوتا ہے، مگر آنحضرت کے طفیل کروڑوں آدمی راہ پر آ گئے۔ اس وقت دنیا میں تمام مذاہب کے مقابلہ پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے مسلمانوں کی تعداد کم لکھی ہے، مگر محققین نے بڑے بڑے ثبوت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

کسی بات کا اثر دو طرح پر قائم رہتا ہے۔ اعتقاداً و عملاً۔ اعتقاداً ہی طور پر سارے مسلمان کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر قائم ہیں اور عملی طور پر مثلاً سُنُّہ نہ کھانا تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی فرقہ یا ملک کے ہوں سب میں نہایت قوت کے ساتھ اُس پر عمل ہوتا ہے۔ بدی کے ارتکاب میں سے بھوٹ بولنا سب سے زیادہ آسان اور جلدی ہو سکتے والا ہے۔ کیونکہ زمانہ چوری وغیرہ کے واسطے قوت، مال، ہمت، دیرین چاہیے۔ مگر جھوٹ کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف زبان ہلا دینی پڑتی ہے۔ باوجود اس کے صحابہ میں جھوٹ ثابت نہیں۔ آنحضرت کے اصحاب میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو کتنا بڑا اثر ہے۔ لیکن اس کے مقابل حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں دیکھو۔ اپنے نبی کا عین گرفتاری کے وقت انکار کر دیا۔ ایک نے تین سال روپے لے کر اُس کو پکڑوا دیا۔ ایک حواری کہتا ہے کہ مریم نے ایسے نشان دکھائے کہ اگر لکھے جائیں، تو دنیا میں نہ سمائیں۔ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جو باتیں دنیا میں ہوئیں اور ہونے کے وقت سما گئیں وہ بعد میں کیونکر نہ سما سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوئیں۔

قبولیتِ دعا کے شرائط فرمایا: "قبولیتِ دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔"

شرط اول یہ ہے کہ اعتقاد ہو یعنی جس سے دعا کروانی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو۔ تقویٰ احسن و اکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ آپ میں کمالی تقویٰ تھا۔ اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر اُلوہیت کے ساتھ ایسا بل جاوے، جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے۔ امور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یقینی بدیہی یعنی ظاہری دیکھنے میں ایک بات بُری یا بُھلی ہے۔ دوم یقینی نظری یعنی دلیا یقین تو نہیں۔ مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا ہو۔ سوم امور مشتبہ، یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں۔ پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے۔ اور تینوں مراتب کو طے کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ شبہ اور احتمال سے بچنے کے لیے

ہم دس باتوں میں سے نو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے کہ احتمالات کا سبب باب کیا جاوے۔ دیکھو ہمارے مخالفوں نے اس قدر تائیدات اور نشانات دیکھے ہیں کہ اگر ان میں تقویٰ ہوتا تو کبھی روگردانی نہ کرتے۔ ایک کریم بخش کی گواہی ہی دیکھو جس نے دور و درو کو اپنے بڑھاپے کی عمر میں جبکہ اس کی موت بہت قریب تھی یہ گواہی دی کہ ایک مجذوب گلاب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ لدھیانہ میں آوے گا اور تو دیکھے گا کہ مولیٰ اس کی کیسی مخالفت کریں گے۔ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ دیکھو یہ کیسی صاف پیش گوئی ہے جو اس مجذوب نے کی۔ کریم بخش کے پابند موم و صلوة ہونے اور ہمیشہ سچ بولنے پر سینکڑوں آدمیوں نے گواہی دی جیسا کہ اذلالہ و اہام میں مفصل درج ہے۔

اب کیا تقویٰ کا یہ کام ہے کہ اس گواہی کو جھٹلایا جاوے۔ تقویٰ کے معنوں پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اس میں ایک مصرعہ الہامی درج ہوا۔ وہ شعر یہ ہے۔

ہر اک نیکی کی جرئ یہ اتقا ہے اگر یہ جسٹ رہی سب کچھ رہا ہے
اس میں دوسرا مصرعہ الہامی ہے۔ جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنہ نہیں اور کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اھتدعال قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے۔ هُدًى يَلْتَمِثُتَيْنِ (البقرہ: ۳) قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور مغل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ فوراً قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

دوسری شرط قبولیت دُعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دُعا کرتا ہو، اس کے لیے دل میں درو ہو۔ اَفَتَنْبِیْطُ الْمُفْضَطْرَّ اِذَا دُعَا۔ (النمل: ۶۳)

تیسری شرط یہ ہے کہ وقتِ مصفیٰ میسر آوے۔ ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ مائل نہ ہو۔ قرآن شریف میں جو ایملۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں ایملۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات ایملۃ القدر کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ رسول اھد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک ایملۃ القدر تھا یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا۔ کیونکہ نبی دُنیا میں ایک لائین آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے۔ جو ملائکہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ سوم۔ ایملۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقتِ مصفیٰ ہے۔ تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسول اھد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے کہ اِرْعَا یا عَائِشَةُ یعنی لے عائشہ مجھ کو راحت و خوشی پہنچا اور بعض وقت آپ بالکل دُعا میں مصروف ہوتے۔ جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے۔

دقتے چنیں بُدے کہ پھر نیک و میکائیل پر دلتے دیگر وقت با حصرہ و زینب دسانختے
 جتنا جتنا انسان خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔
 چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ غبروے محبت و
 اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے، بلکہ مبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔

ایک رویار

۲۶ یا ۲۷ اگست ۱۹۰۱ء یا اس کے قریب ایک دن حضرت نے فرمایا:

”ہم نے رویار میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے تھے کی ہے اور اس پر کپڑا دے کر اُسے چھپا ہے۔“
کرامات اولیاء ایک صاحب جن کے خاندان میں پیری مُریدی کا سلسلہ مدت سے چلا آتا ہے اور ہزاروں
 اُن کے مُرید ہیں اور وہ خود بھی پیر تھے۔ مگر اب ان سلسلوں کو ترک کر کے اس سلسلہ النبیہ
 میں شامل ہیں۔ انھوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکثر جھوٹی کرامتیں مشہور تھیں۔
 اور بہت لوگ ہمارے مُرید اور متفقہ تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا اور دل میں کئی بار خطہ گزرا کہ ہمارے
 والد صاحب کی جو کرامتیں مشہور ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح کی ہماری ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ شیخ عبد العزیز
 جیلانی اور دوسرے بزرگوں کا بھی یہی حال ہو گا غرض میں اسی خیال میں ترقی کرتا ہوا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر بھی بدگمان ہو جاتا اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا بھی انکار کرتا کہ غرض قسمی سے مجھے آپ کی زیارت نصیب
 ہوئی۔ اور حق مل گیا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:

”بیشک ان گدتی نیشوں اور اس قسم کے پیروں کے ایمان خطرہ میں ہیں۔ لیکن اس قسم کی جھوٹی کرامتوں کے
 دکھلانے والے اور جھوٹی کرامتوں کے مشہور ہو جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ سب جھوٹے ہی ہیں۔ اور
 تمام سلسلہ اولیاء کا اور بزرگان دین کا سب مکارتی اور فریب پر مبنی تھا بلکہ ان جھوٹے ولیوں کا وجود اس
 بات کا ثبوت ہے کہ دُنیا میں سچے ولی بھی مزدور ہیں، کیونکہ جب تک کوئی سچی بات نہ ہو، تب تک کوئی جھوٹی بات
 نہیں بنائی جاتی۔ مثلاً اگر دُنیا میں سچا اور اصلی سونا نہ ہوتا تو کیا گر کبھی جھوٹا سونا نہ بناتا۔ اگر سچے ہیرے اور موتی

کافروں سے نہ بچتے تو جھوٹے ہیرے اور موتی بنانے کا کسی کو خیال نہ پیدا ہوتا۔ ان جھوٹوں کا ہونا خدا اس بات کی دلیل ہے کہ پتے ضرور ہیں۔

۲۸ اگست ۱۹۰۱ء کی صبح کو حضرت نے فرمایا کہ :

”اسندہ کے متعلق ایک نظارہ“ ہمارے مخالفت و قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو مسلمان تلاموئی وغیرہ دوسرے عیسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اسلام پر ناجائز حملے کرنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہیں ان دونوں قوموں کے متعلق ایک نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پیدا ہوئی گراچی طرح یاد نہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو سچائی کی قدر کریں گے اور تلاموویوں وغیرہ کے متعلق یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کی قوت مطلوب ہو گئی ہے۔“

آدابِ دُعا دُعا کے متعلق ذکرِ مختار : فرمایا :

”دُعا کے لیے وقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں۔ یہ مناسب نہیں کہ انسان سنون دُعاؤں کے لیا پیچھے پڑے کہ ان کو جتنی منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ سمجھانے۔ اتباعِ سنتِ مزدوری ہے، اگر تلاشِ وقت بھی اتباعِ سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو، دُعا کرو۔ تاکہ دُعا میں پوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مذکور ہوتا ہے۔ حقیقت پرست بننا چاہیے۔ سنون دُعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت کو پاؤ۔ ہاں جس کو زبانِ عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے۔“

مُحَقِّقِ نَوْشِی مُحَقِّقِ نَوْشِی کے متعلق ذکرِ کیا : فرمایا :

”اس کا ترک اچھا ہے۔ ایک بدعت ہے منہ سے بڑا آتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے جس سے اس کی بُرائی ظاہر ہوتی ہے۔“

۳۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

فرمایا : ”آج ہم نے رویار میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں ایک رویار“ تمواروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور

تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ایک مبشر خواب دیکھو، تو اس کے بعد جہان تنگ ہو سکے نہیں سونا چاہیے اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے۔ جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں جو آسمانی حربہ ہے۔“

فلسفی اور نبی فرمایا: ”فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔“

انبیاء کی کامیابی کا راز نبی بخش بناؤی کا ذکر آیا کہ اس نے مُصلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ایک اخبار نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”بعض لوگ انبیاء اور مسلمانین میں اللہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کی لقاظیوں اور قوت بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغوتوں کے ہے۔ آؤ ہم بھی ایسا ہی کریں اور اپنا سلسلہ جمائیں۔ مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آؤ ہم سے لے کر آج تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی۔“

فتح کی کئی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اُسی کو ہو سکتی ہے جس کا بحر تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تقویٰ کا پودا قائم ہو جائے، تو اس کے ساتھ زمین و آسمان اُلٹ سکتے ہیں۔“ (ڈائری)

فرمایا: ”مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانہ کے مسلمان بھی یہود ہوں گے۔ پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانہ کا مسیح بھی انہیں میں سے ہو گا۔ گویا ان کے نزدیک اُمت محمدؐ یہیں صرف شتر ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں۔“

کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بناؤی کہتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں اور اسی پر مرزا صاحب نے مجھ لیا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے۔ فرمایا: ”برائین احمدیہ کے زمانہ میں مولوی

ارواح، شیطان۔ یہ چاروں چیزیں لایذکر ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور دوزخ کو تو مان لیا جاتے اور ملک اور شیطان کا انکار کیا جاتے؟ اس انکار کا نتیجہ تو رفتہ رفتہ حشر اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہو گا اور ہوتا ہے۔ بسا مرتبہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر فسق و فجور میں گرتا ہے۔ یہ کشاکش کیا ہے۔ خدا نے انسان کو اس مسافر خانہ میں بڑے بڑے قوی کے ساتھ بھیجا ہے۔ چاہیے کہ یہ ان سب سے کام لے۔

۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء

غیروں کے پیچھے نماز سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔

فرمایا: مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔

عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔

فرمایا: ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا کذب۔

عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے۔

فرمایا: تم خدا کے بخیر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کا ستویں اور ششکل ہو جاتا ہے۔

اب اسلام کا مذہب پھیلے گا فرمایا: آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دُنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں

کہ ساری دُنیا میں یہودیوں کا مذہب پھیل جائے گا اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آجائے گا۔ مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دُنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے۔

فرمایا: ”جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے یا کوئی شکل پیش آئے تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دُعا میں اور تضرع میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بات مل ہو جاتی ہے۔“

قرآن شریف پر غور کی ضرورت
فرمایا: ”افسوس ہے کہ لوگ بوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے۔ ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ میں ایک شاعر تھا۔ اس کا ایک یوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرعہ کہا۔“

مباشہ منہ سے گردو بروئے گل نگہ کردن

مگر دوسرے مصرعہ کی تلاش میں برابر چھ بیٹے مگر گردان و حیران پھرتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دوکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے، پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اُٹھ کھڑا ہوا، تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اُس کو دوسرا مصرعہ سوجھ گیا۔ اور اپنا شعر اس طرح سے پورا کیا۔

مباشہ منہ سے گردو بروئے گل نگہ کردن کہ رختِ غنیمہ را دادا کرد و توانست نہ کردن
جس قدر محنت اس نے ایک مصرعہ کے لیے اٹھائی۔ اتنی محنت اب لوگ ایک آیتِ قرآنی کے سمجھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ قرآن جواہرات کی تیشی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔“

۱۲ ستمبر ۱۹۰۱ء

مسیح موعود کی سچائی پر زمانہ کی شہادت
”اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے جو اس کو ان مشکلات سے نجات دے۔ زیرک اور دانشمند انسان کے لیے یکایک کافی نہیں ہے کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری نہ ہوگی؟ کیا غافلوں نے اسلام کے نیست و نابود کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ پادریوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے۔ ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ امن جس کو یہ امن قرار دیتے ہیں اس

وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا امتیصال ہو جاوے جو شخص قرآن شریف کو اھل تعالیٰ کی طرف سے سمجھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَخْلُقُكَ نَزَّلْنَا السِّكْرَ وَ اِنَّا لَكُمُ لَخَافِظُونَ (الحجر : ۱۰) کیا وہ اس وقت ان بے جا عملوں کے دفاع اور فرو کرنے کے لیے اس مدد کی سرپا سنی سنت قدیمہ کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا ؟؟؟ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ یہ صاف فرمایا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷) تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جہ میں آج اسلام مبتلا ہے۔ انتہا ہوتی ؟ اور یسر کی حالت پیدا ہوتی ؟ بے شک ضرور تھا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصل حالت اور صورت میں نمایاں ہو اور بظاہر بلکہ متبہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کی سنت قدیم میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ظاہر نہیں فرماتا جب تک اس کا وقت نہ آجائے۔ مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تخریزی ہو رہی ہے۔ اندرونی مصائب کو دیکھو کہ وہ کیا رنگ لا رہے ہیں مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی جو کامیابی کا اصل الامول ہے۔ خوارج شیعہ الگ ہیں۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی الگ ہیں۔ مونیوں اور مشائخ میں الگ الگ فرقہ شروع ہے۔ جیسا کہ چشتی۔ نقشبندی۔ سہروردی، قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے اور کرتا ہوگا کہ اب اسی کا فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حنفی کہتے ہوں گے کہ سب حنفی ہی ہو جائیں گے۔ رافضیوں کے نزدیک ابھی رافض ہی کا زمانہ ہوگا۔ وجودی کہتے ہوں گے کہ سب وجودی ہی ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے استزاج کر کے تو نہیں کی جاتیں، بلکہ اپنے ذاتی اور سطحی خیالات ہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ارادہ تک نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ کے ارادے وہی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ جو ظلم اس وقت کتاب اھل پر اندرونی یا بیرونی طور پر کیا گیا ہے۔ جو فرقہ اس ظلم کا انتقام لینے والا اور کتاب اھل کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا، وہی خدا سے تائید پائے گا۔ اور اسی کی کامیابی خدا کے حضور سے مقدر ہے۔ جو اس ظلم کی اصلاح کرے گا خواہ اس فرقہ کا کوئی نام ہو اگر وہ فرقہ دین کے لیے فیرت رکھتا اور کتاب اھل کی عزت کے لیے اپنے ننگ و نام کو کھوتا ہے تو اس وقت ایک لذت اور بصیرت کے ساتھ خود بخود روشن ہو جائے گا کہ یہی خدا تعالیٰ سے مدیافتہ ہے۔ جو کچھ اس زمانہ میں پھیلا ہوا ہے اس کی بابت کچھ نہ پوچھئے۔ بہت سے چور اور ڈاکو ل کر نقب زنی کر رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک سازش اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اھل کے خلاف کی جا رہی ہے، مگر یہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ اندرونی مفاسد نے مخالفوں کو بوجھ دے دیا ہے کہ وہ متابع اسلام کے لوٹ لینے میں دیر ہو جائیں۔

میری دانتے میں اندونی مفاسد میں سے بہت کچھ حصہ علماء کے باعث سے پیدا ہوا ہے اور کچھ حصہ ان لوگوں کی غلطیوں کا ہے جو اپنے آپ کو موجد کہتے ہیں اور انہوں نے نری خشک تفانیوں کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے اور ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے جیسا عیسائیوں یا اور باطل پرستوں نے مان رکھا ہے کہ خدا کی طاقتیں نیچے رہ گئی ہیں اور آگے نہیں ہیں گویا جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ نرسے قہقے اور کہانیاں ہی ہیں۔ جن میں حقیقت کی روح اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دوسرے نفلوں میں یوں کہو کہ انہوں نے اسلام کا یہ مغز اور خلاصہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صرف قصوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں۔ جس قدر یہ ظلم اسلام پر کیا گیا ہے۔ اس کی نفیر اپنے رنگ میں بہت ہی کم لے گی۔ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا اور ہے جو ہر زمانہ میں زندہ رہا ہے کہلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے نشانات مردہ مذاہب کی طرح پیچھے نہیں رہ گئے بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر ان خشک موجدوں نے اس کو بھی مردہ مذاہب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جبکہ اس کے انوار و برکات کو ایک وقت خاص تک محدود کر دیا۔ ابتداء میں جب اس فرقہ نے سر نکالا تو بعض طبیعت رسا داسے بھی ان کے پاس آتے تھے، مگر یہ کسی کو خیال پیدا نہ ہوا کہ ان کا تھیلا تو پڑتال کر کے دیکھے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ جب خوب غور اور فکر سے ان کی تلاشی لی گئی تو آخر یہی نکلا کہ ان کے پاس بحر رفیع یدین یا آئین بالہر یا سینہ پر ہاتھ باندھنے کے اور ایسی ہی چند جڑنی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اسی پر زور دیتے رہے۔ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ مزور پڑھنی چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے معانی پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ محمد حسین قرینا بیسٹ برس تک اپنے رسائل میں انہیں مسائل پر زور دیتا رہا، لیکن آخر حاصل یہی نکلا کہ اس پڑگوئی میں کوئی روحانیت نہیں ہے اور آخر ان تیز زبانوں کی منہ زوری ائمہ اربعہ کی تحقیر و تذلیل تک منتهی ہوتی ہے۔

میری دانتے میں ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے۔ ان میں روحانیت
ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے معنی، کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ حقیقت

متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور ان کے دل کلاب اللہ دنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے۔ خوارق کا صدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے غفلت ملتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے۔ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے اور مستقل زوم آں قدر کہ آئینہ نما نہ کا مصداق ہو جائے۔ اس میں یہی توحید اور یہی وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کیا کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بے چارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی اور شوخی ہو سکتی ہے کہ انسان خدا بنے اور خدا کے عہد اور اسرار کے جاننے کا تدعیٰ ٹھہرے۔

وجودی فرقہ

وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل و گردہ و مگر کے بعید معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح پر وجودی نے خدا کا بعید معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ نری غلطی اور گستاخی ہے۔ یہ لوگ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈرنے والے ہوتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو ان کے لیے صرف کیت لَا شَذَرِكُهُ إِلَّا بَصَارُ (انعام : ۱۰۴) ہی کافی ہوتی۔ اور لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ (الشوری ۱۲۱) ہی بس تھا۔ مگر جو شخص خدا کے وجود میں آگے سے آگے ہی چلا جائے تو حیا اس کا نام نہیں ہے۔

وجودی مذہب والوں نے کیا بنایا۔ انہوں نے کیا معلوم کیا جو ہم کو معلوم نہ تھا؟ بنی نوع کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی مبتدا اور ہٹ سے کام نہ لے تو ذرا بتائے تو سہی کہ خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتاتا ہے؛ چنانچہ خود قرآن شریف میں اس نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور فَادُّوا إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَّعُونَ (البقرہ : ۲۰۱) کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جائے۔ باپ کی محبت میں فنا تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنا نہ نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا، ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔

جن لوگوں میں تقویٰ اور ادب ہے اور جنہوں نے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (یعنی اسرائیل : ۳۶) پر قدم مارا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم تو پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے؟ یا تصور ہے؟ اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ منفعہ اور کمزوریاں جو آئے دن عاید حال رہتی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی

﴿خوف﴾ بناتے تو کیا خاک اُٹلے غرابی میں پڑ گئے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ وجودی بجائے وحدت وجود کے کثرت وجود کا عقیدہ رکھتے اور خدا بننے کی کوشش نہ کرتے بلکہ مسیح بننے کی کوشش کرتے تاکہ یہ شرک عظیم جو دنیا میں پھیل رہا ہے کچھ تو مٹتا اور ہم کو ڈرو لوگوں میں سے جو رات دن دُبُّنَا الْمَسِيحُ پکارتے ہیں کسی کی تو آنکھ کھلتی کہ دنیا میں کتنے مسیح ہو چکے ہیں اور ہوں گے اور تو ان کی ہم نے اس شرک اعظم کو توڑنے کے لیے مسیح ابن مریم بننے کا دروازہ کھول دیا ہے، چنانچہ سوتہ تحریم کی آخری آیات بوضاحت تمام کہہ دی ہیں کہ پہلے زمانہ میں ایک ہی مسیح تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے سارے مومنین مسیح ابن مریم ہو سکتے ہیں۔

صفات ہیں؟ فدا، پتہ یا بیوی بیمار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے۔ مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے۔ بعض وقت مالی مُصْغَت اور افلاس شتا ہے، بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سامنے کام کُن فیک کُن سے ہونے چاہئیں، حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج ٹھوکرین کھاتا ہے۔ افسوس وجودی کی حالت پر کہ خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر غیب تریہ ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يَعْْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۶) پس جب کوئی گناہ کیا تو اس کا غیمازہ بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔ وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ (الشوریٰ: ۸) جبکہ وہاں بھی انسانیت کے ختم بنے رہے، تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہو۔ غرض یہ لوگ بڑے مبہک اور دیر ہوتے ہیں اور چونکہ اس فرقہ کا نتیجہ اباحت اور بے قیدی ہے۔ اس لیے یہ فرقہ بڑھتا جاتا ہے۔ لاہور، جالندھر، ہوشیارپور اضلاع میں اس فرقہ نے اپنا زہر بہت پھیلا دیا ہے۔ غور کر کے اس کے نتائج پر نظر کرو۔ بخیر اباحت کے اور کچھ معلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صنوم و صلوٰۃ کے پابند نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ خدا سے ڈرنا جس پر نجات کا مدار اور اعمال کا انحصار ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ بعض بالکل دہریوں کے رنگ میں ہیں۔

غرض میں پچ پچ کہتا ہوں کہ یہ فتنہ بھی محمدانِ فتنوں کے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ایک سخت فتنہ ہے۔ جس نے فسق و فجور کا ذریعہ چلا دیا ہے اور اباحت اور دہریت کے دو اذول کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت زندہ ہوتے، تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ اسلام کہاں سے آیا۔ انسان کو کسی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاوے۔ کیا پچ کہا ہے۔

بُزْدُو دِرْعَ كُوشٍ وَصَدَقَ وَمَعَا. وَلَيْكِنْ مِيفَزَانِي. بر مصطفیٰ

غرض یہ فرقہ دق کی طرح ہے۔ ایک شخص الہ آباد میں تھا۔ اس نے مجھ سے خط و کتابت کی۔ ایک دوسرے تہہ کے خطوط کی آمد و رفت کے بعد وہ گالیوں اور بدزبانوں پر اتر آیا۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس تو بڑی بات ہے عام اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ اخلاقی فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جب وہ انسانیت چھوڑ کر خدا بن گئے اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ وہ خدا تو بن سکتے ہی نہیں۔ پھر باقی یہ رہا کہ انسانیت چھوڑ کر شیطان بن گئے۔ اس لیے وہ بہت جلد برا فروختہ ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ان لوگوں کے حالات کی تحقیقات کرو گے ان میں اسلام کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خشیتِ الہی نہیں ہوتی اور عیبت اٹھ جاتی

ہے۔ آخر کار وہیوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کرتے ہیں۔ اور مدد و امداد کو تو کبے قید ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ بڑا ہی خطرناک ذہر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بائیزید بسطامی یا خواجہ عبید بغدادی یا ستید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے کلمات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے جاہل یا تو ان کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یا ان کے اقوال کو فخر و منادہ وحدۃ وجود کے لیے حجت پکڑتا ہے جیسے سُبْحَانَیْ مَا أَغْطَى شَافِیْ اور اللہ فِیْ جَبَّتِیْ۔ یہ اُن کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پکڑتے ہیں۔ اول تو یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے مُنہ سے ایسے الفاظ نکلے بھی ہیں یا نہیں لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی انھوں نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں تو ایسے کلمات کا چشمہ عشق اور محبت ہے۔ مثلاً ایک عاشق جو شجرت محبت اور محویت عشق میں کہہ سکتا ہے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی ماکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری
یہ محویت اور فنا اس قسم کی اور رنگ کی ہے جیسے ماں کو اپنے بچہ کے ساتھ محبت کے رنگ میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر تھوڑی دیر بچہ ماں کو نہ ملے تو اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا ہے اور ایک اضطراب اور گھبراہٹ محسوس کرتی ہے اور جوں جوں اس میں توقف اور دیر ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر اُس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے اور اسے بیہوش کر دیتا ہے۔ اب یہ اُس کی فنا اُس کے وجود سے بڑھ کہے۔ مگر وجودی نے فنا میں ایک وجود قائم کیا ہے۔ غرض ان بزرگوں کے مُنہ سے جو الفاظ اس قسم کے نکلے ہیں جن کو وجودیوں نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ وہ اتنی کم کی محویت اور عشق و محبت کے غلیظہ تاثر کا نتیجہ ہیں جس کو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کے باعث کچھ کچھ بنا لیا ہے۔ اُن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب عشق و محبت جوش مارتے ہیں، تو اس کے عجیب عجیب اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ استیلائے محبت میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاوے یہاں تک کہ وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے۔ اس حالت میں ایک دیکھنے والا لوہے کا ٹکڑا قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ اُس کو آگ ہی کا ایک انگارہ سمجھے گا اور وہ بظاہر ہوتا بھی آگ ہی ہے۔ اس سے جلا بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوہا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آتش محبت اپنے غمازات دکھاتی ہے۔ نادان ان غمازات کو دیکھ کر بھائے اس کے کہ ان پر غور کرے اور ان سے کوئی مفید نتیجہ حاصل کرے۔ ایک خیالی اثر دل پر قائم کر لیتا ہے اور اسی لیے یہ مشکلات ہیں کہ ہر شخص جس مذہب میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے جہاں اور غلطیوں اور کڑیوں کا مواخذہ ہوگا، وہاں اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے۔ لَا تَقْفُ مَا لِكُنْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (یعنی اسرائیل: ۳۷) پھر ختم خدا والا کیونکر کہہ سکتا ہے کہ

مجھے واقعی یقین آ گیا ہے۔ وہ اپنے اندر کون سے خواص ربانی اور صفات ربانی محسوس کرتا ہے جو یہ فضول دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ جب قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا اور حوائج انسانی کی زنجیروں میں پابند اور جکڑا ہوا ہے۔ پھر اسے کیا مٹی پہنچتا ہے کہ وہ ختم خدا کے ادب کے کہ ہاں مجھے اپنے خدا ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو دوسرا اُس کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں فضول اتنی شیئی مارتا ہے۔ اپنی عاجزی اور فرومانگی کو دیکھو۔ قرآن شریف میں خالق اور مخلوق میں صریح امتیاز رکھا ہوا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف کو شروع کیا گیا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رکھا ہوا ہے۔ انسان جب خود اپنے حالات اور صفات کو ہی جان نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے علم کا محدود اور ناقص ہونا ہی اس کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ غور کرے۔

غرض یہ بڑا گند ہے۔ اور لوگ جو اس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں بڑے
مسئلہ وحدت وجود گستاخ اور تکبر ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے اور غلطیوں

کو چھوڑیں کیونکہ جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندہ میں فرق کریں تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے۔ وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں، اس لیے قرآن شریف کے محتاق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی غرائی ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ غرائی کب سے پیدا ہوئی ہے۔

میرے نزدیک سادے گذشتی نشیوں میں کوئی کم ہو گا جس کا یہ مذہب نہ ہو اور انہوں نے بزرگان دین کے اُن اقوال کو جو انھوں نے استیلائے محبت اور جوش عشق میں فرمائے تھے۔ فلسفہ بنا دیا۔ اصل میں فنائے نظری اور وجودی مذہب میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر فلسفہ نہیں رکھتا، وہ استیلائے عشق رکھتا ہے اور دوسرا فیلسوف بننا ہے۔ یہ خدا کا دشمن اور منکر ہے اور اس کو خدا سے محبت نہیں کیونکہ جیسے فلسفی مرہ کو تو چیر سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مرہ کو کھا بھی لے۔ اسی طرح پر وحدت وجود کا قائل خدا تو بننا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خدا سے محبت بھی ہے جس کسی نے کتے پتیا بندر کی تشریح دیکھ لی ہے، اس کے لیے کب لازم آتا ہے کہ اس سے تعلق بھی ہو۔ یہ ایسے ہی مدعی ہیں۔ فیلسوف بنے ہوئے ہیں۔ مگر انھوں نے ثابت نہیں کیا کہ خدا سے اُن کا کوئی تعلق بھی ہے۔ اکابر کا وہ طبقہ جنھوں نے آگے قدم بڑھایا ہے وہ مقبول بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق غالب آ گیا تھا۔ وہ قرآن شریف پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دریا میں تیرتے تھے۔ اسلام ان کا مذہب تھا۔ اس لیے اُن سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کرشمے اور عجائبات ظاہر ہوئے۔۔۔۔۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت و عشق میں ایک شدید تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت اسے خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ایک حلقہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

غرض یہ قطعیان تو ان لوگوں کی ہیں جو خدا بنے ہیں اور انھوں نے اسلام کو سخت گزند پہنچایا ہے۔ مخالفوں نے ان کے اقوال کو سنے کہ اسلام پر اعتراض کیے ہیں۔

ایک اور فتنہ پھر دوسرا فتنہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو موعود کہتے ہیں۔ انھوں نے الفاظ پرستی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ لاہور میں ایک شخص سے بحث ہوئی۔ عبدالحکیمؒ اس کا نام تھا۔ اُس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عمرؓ بھی محدث نہ تھے اور حدیث کے معنی یہ کہ اگر محدث ہوتا تو عمرؓ نہ ہوتا۔ یہ ترجمہ کہ اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے اس اُمت کے گویا آنسو پونچھ دیئے اور کچھ نہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا اس کر توت پر وہ اس اُمت کو خیر الام قرار دیتے ہیں۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف ملا ہو اور جو اسلام کی صداقت کے لیے ایک زندہ نمونہ ٹھہرتا۔ ان لوگوں نے عملی طور پر گویا مان لیا ہے کہ اب نہ کسی کا خدا سے تعلق ہے نہ مکالمہ الہیہ کا شرف کسی کو حاصل ہے، دُعاؤں کی قبولیت کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی تو عورتوں تک کو بھی خدا سے بکلام ہونے کا شرف ملا تھا۔ کیا اسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل کی عورتوں جیسا بھی نہیں ہے؟

اے اسلام کے نادان دوستو! ذرا غور تو کرو کہ اس سے اسلام پر کیسا حرج آتا ہے کہ خدا نے اسی واسطے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تھا کہ آئندہ قیامت تک کوئی نشان ان کی صداقت پر قائم نہ ہوتا اور زندگی کے نشان مٹائے جاتے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے عقائد پر نظر کرتا ہوں۔ ان میں بجز الفاظ کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے اعتراض کرنے کا موقعہ ملا ہے؛ چنانچہ مسیح کے متعلق ہی جو کچھ ان کے عقائد میں وہ پوشیدہ نہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح مڑے زندہ کرتا تھا اور چڑیاں بھی بنایا کرتا تھا اور آج تک وہ آسمان پر بغیر کسی قسم کے زمانہ کے اثر ہونے کے بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ کہ اس کے خدا بنانے میں انہوں نے کیا باقی

بیڑ فوٹ : جب اس مولوی عبدالحکیم سے فروری ۱۸۹۶ء میں مقام لاہور حضرت اقدس امام علیہ السلام کی بحث ہوئی تھی۔ تو بلفصل تعالیٰ خاکسار ایڈیٹر احکم بھی اس بحث کے موقع پر شامل تھا۔ یہ شخص آخر مباحثہ کے پرچے لیکر چل دیا اور میرے حیا سے ۱۸۹۶ء میں مقام قادیان آیا۔ ہر چند اس کو سمجھا یا مگر وہ راہ پر نہ آیا اور یہ وہ کہو اس کرنے لگا۔ جب اس کو لاہور والا مباحثہ یاد دلایا اور ان کا عقائد کو لے کر جھاگ جانی کا الزام اس کو دیا گیا تو پھر وعدہ کیا کہ میں اب وہ کاغذ طبع ہونیکے واسطے بیچ دوں گا۔ ایک ہیندہ کے اندر اندر ایڈیٹر احکم کے پاس کاغذ مباحثہ پہنچ جائیں گے۔ اگر دیجیوں تو مجھے کاغذ سمجھا جائے۔ مگر اب ایک ہیندہ چھوڑا ایک سال محنت کرنے کو آیا۔ آج تک اس نے وہ کاغذ نہ بیچے۔ کاش اگر وہ بکثرت وہ پرچے بیچ دیتا تو حضرت اقدس کی تقریروں کو شائع کر سکتے۔ بہر حال یہ اس عبدالحکیم کا ذکر ہے (ایڈیٹر)

رکھا۔ میں نے ایک موقع سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مسیح نے نبی کچھ جانور بنائے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے پرندوں میں بل جل گئے۔ اب میں کیونکر معلوم ہو کہ یہ جانور مسیح کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ گرد بڑ ہو گئی ہے۔ غرض اس قسم کے ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ ہاں چالاکی سے ائمہ اربعہ کو بڑا کہہ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آخر سال پر سارا مال بیوی کو دے دیتے تھے اور پھر اپنی طرف منتقل کر لیتے تھے اس طرح پر گویا اس کو زکوٰۃ کے اثر سے بچا لیتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے افواہ کرتے ہیں۔ انھوں نے بجز نقاطی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اپنے طریق عمل سے اسلام کو مردہ مذہب ثابت کرنا چاہا ہے جبکہ یہ کہہ دیا کہ اب کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ افسوس! ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا فرق ان میں جو اَحَدِ نَا الْاِصْلَاحِ الْمُسْتَقْبِلِ صِلَاةُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (فاتحہ ۲: ۲۰۷) عقائد یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور نرا ایک قسط ہی قسط ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا۔ خدا نے نرا دھوکہ ہی دیا ہے؟ اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جائے کہ وہ نری نقاطی سے ہی کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں۔ مقرر شریف و حقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق لوگوں کو دیتے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آریوں کی طرح خدا کا پریمی اور عجلت گشتی ہی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔ پیچھے رہے ہوئے نہیں۔

غرض یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے ہیں۔ ان کی خستہ شکل سے ہوتی ہے۔

احناف

رہے حنفی، ان میں بد قسمتی سے اقوالِ مردہ اور بدعات نے دخل پالیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجہ کے متقی تھے، مگر ان کے پیروؤں میں جب دُعا عینیت نہ رہی تو انھوں نے اور بدعتوں کو داخل کر لیا اور تعلید میں انھوں نے یہاں تک غلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو جن کی عصمت کا ترکان دعویٰ نہیں کرتا، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی فضیلت دے دی اور اپنے اغراض و مقاصد کو بظن رکھ کر امام صاحب کے اقوال کی جس طرح چابا تاویل کر لی، لُذھیانہ میں میں ایک دفعہ تھا تو فواہل کے خاندان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں پکا حنفی ہوں اور یہ بھی کہا کہ میرے چچا صاحب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی حُسنِ عقیدت تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مَا لَا يَبْدُ مِنْهُ میں

ام صاحب کا یہ قول دیکھا کہ صرف بخوار، گھوڑا اور دواد یعنی چار قسم کی شراب حرام ہے، تو انھوں نے ولایت کی شرابیں شگوا کراستی ہزار روپیہ کی شراب پی کر تاکہ امام صاحب کی سچی پیروی ہو جاوے۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ شَدَّ اَسْتَغْفِرُ اللہَ۔

غرض اس قسم کی تباہیوں کر لیتے ہیں۔ عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جس قسم کا فتویٰ کوئی چاہے ان سے لے۔
حلالہ کا مسئلہ بھی انھوں نے ہی نکالا ہے۔ اگر کوئی عورت کو طلاق دے دے تو پھر جائز طور پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ پھر اس کو طلاق دے، حالانکہ قرآن شریف میں کہیں اس کا پتہ نہیں ملتا اور احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔

شافعی پھر ایک اور فرقہ شافعی مذہب والوں کا ہے۔ وہ تو وحشیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مقولہ ہے: شافعی سب کچھ معافی یعنی نہ حلت و حرمت کی ضرورت ہے

نہ کچھ اور۔

چنانچہ ہمارے ملک میں خانہ بدوش لوگ جو پھر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ ان کے اطوار اور چال چلن کو دیکھو۔ امرتسر میں ایک موعظہ زندگی کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے میرے پاس ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ بیسی چلا گیا اور اتفاق سے شافعیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اس سے جب دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں شافعی ہوں اور جب انھوں نے اس کو نماز کے لیے امام بنایا اور اس نے شافعی مذہب کے موافق صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی تو وہ لوگ بٹسے ہی برا فروختہ ہوئے۔ آخر مشکل وہاں سے بچ کر نکلا۔ انفرس مذہب اسلام میں اندرونی طور پر ایسے ایسے بہت سے فساد اور فتنے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور بیرونی فسادوں کو آدمی دیکھے تو اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک پادریوں کے ہی فتنے کو دیکھو تو گھبرا جاؤ۔ مختصر یہ کہ ان سارے فسادوں کا اجتماع بالبداهت بتا رہا ہے کہ اس وقت آسمانی سلسلہ کی ضرورت ہے اور اگر خدا اس وقت کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو پھر خدا پر اعتراض ہوتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائیدوں کے ساتھ قائم کیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک ۛ ۛ

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

تبش کی حقیقت

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حجۃ اقدس

علی الاضحیٰ صبح موعود امام فیضیہ نے سید امیر علی شاہ صاحب ملہم سیالکوٹی کے استفسار

الحکمہ جلد نمبر ۵ نمبر ۳۵ صفحہ ۳۳ پر ۲۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

۵ " ۳۶ " ۳۷ " ۳۸ " ۳۹ " ۴۰ " ۴۱ " ۴۲ " ۴۳ " ۴۴ " ۴۵ " ۴۶ " ۴۷ " ۴۸ " ۴۹ " ۵۰ "

پر بیان فرمائی۔ ان کو اپنی کسی رویہ میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ بتیل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی۔ (ایڈیٹر)

”میرے نزدیک رویہ میں یہ بتانا کہ بتیل کے معنی مجھ سے دریافت کئے جاویں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارہ میں ہے، وہ اختیار کیا جاوے۔ منطقیوں یا نحویوں کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہئیں۔ ہمارے نزدیک اُس وقت کسی کو بتیل کہیں گے۔ جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دُنیا اور اس کی تعلقات و مکر و ہات پر مقدم کرے۔ کوئی رسم و عادت، کوئی قومی اصول اس کا رہزن نہ ہو سکے، نہ نفس رہزن ہو سکے، نہ بھائی نہ جوڑو، نہ بیٹا نہ باپ۔ غرض کوئی شے اور کوئی منتفیس اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلہ میں اپنے اثر کے نیچے نہ لاسکے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھوئے کہ اس پر فائدہ اُٹھ لاری ہو جائے اور اس کی ساری خواہشوں اور اراؤں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جاوے۔ دُنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ پس بتیل تمام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر وارد ہو، مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے۔

غرض عملی طور پر بتیل کی حقیقت تب ہی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنا، اُٹھ ایسی حاصل ہو جاوے۔ قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسان الفاظ اور بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے، مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ پسند بھی کرتا ہے اور کبہ بھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم رکھوں اور مقدم کرنے کا بدھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُن سے اُن کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے؛ حالانکہ وہ اشیاء اُن کی اپنی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں۔ ابتداً بعض صحابہ کو اس قسم کا ابتلا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا بر مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سے زمین مانگی تو اس نے کئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا، لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ گو آخر کار اس نے وہ قطعہ دے دیا۔ قربات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر محض بات سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو۔

اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو۔

ہمارے ہاتھ پر بیعت قوی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مقرر کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس کا نام حکمت اور عدل رکھا گیا ہے، اپنا امام سمجھوں گا۔ اس کے فیصلے پر انشراح قلب کے ساتھ رمضانہ ہو جاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد ہمارے کسی فیصلہ پر خوشی کے ساتھ رمضانہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینہ میں کوئی روک اور انگ پاتا ہے تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اس نے تبت حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو تبت کا مقام کہلاتا ہے، بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیوی تعلقات کی رکیں اور زنجیریں باقی ہیں اور ان عجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جس کو پچھا کر انسان اس درجہ کو حاصل کرتا ہے جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹا جا کر انوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا۔ اس کی سرسبزی اور شاواہی محال ہے۔ دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اس سے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اُس کے لیے مایہ سیات تھے، استعمال کرو، یعنی وہ کبھی بھی بار آور نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا وہ دُعا نیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پاسکتا جیسے وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی۔ اسی طرح پر یہ تعلق اور انگ ہو کر بار آور نہیں ہو سکتا۔ پس انسان کو تبت ہونے کے لیے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے۔ اور ایک پیوند کی بھی۔

خدا کے ساتھ اُسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا۔ نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے۔ یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے اور انگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے، بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی اور روک اس کی راہ میں نہ آئے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک جو رد یا بیوی بھی بہت کچھ رہزن ہو سکتی ہے۔ خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر ہوا۔

غرض تبت یہاں ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دُعا مردوں کو معص مژدہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے، مگر جب اُن سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں۔ پس یہ خیال کہ لوگ اُن کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رنگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت

کے ماتحت انسان ہو۔ پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں؟ ابھی اس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی۔ جب یہ بشر کا نہ خیال دل سے دُور ہو جاوے پھر سب کے سب مُردے اور کٹرے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دُنیا ل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے رُک جائے۔

تَبِیْلِ تَام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے مأموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح دُنیا داروں کی مخالفتوں کی باوجود پوری بے کسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیے۔

بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بُرا نہیں کہتے، مگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے کیا اُنھے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ابھی تک اُن کے قبولِ حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل ذہر ملتا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دُنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان حجابوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے لعن طعن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوف شہادت کا انہیں دامنیگر نہ ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان رنجن نہ ہو سکے۔ اس وقت تک ٹھوکر کا اندیشہ ہے، لیکن جب دُنیا کی بُرائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراضگی اس پر اثر کرنے والی ہو یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حُزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی دوسرے انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں۔ تو خدا سے پچا لیتا ہے.... ٹھوکر لگنے کا عذاب ہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے۔ اُن کو پرورش کے لیے موزون پڑی کہ اوہرے سُست ہوں سُستی سے اُبنیت پیدا ہوئی۔ پھر اس سے بکتر اور پھر اِنکا ذمہ نوبت پہنچی۔ تَبِیْلِ کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ آپ کو کسی کی نمد کی پرواہ نہ ذم کی۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں، مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لاپرواہ آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے۔ کبھی بھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص تَبِیْلِ ہوگا متوکل بھی وہی ہوگا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے تَبِیْلِ ہونا شرط ہے۔ کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے۔ اُس وقت تک مخالفتِ اُفد پر توکل کب ہو سکتا ہے جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے

تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے اور یہ تیب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبتل تھے۔ ویسے ہی کامل متوکّل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوم و قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پروا نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادہ یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اُٹھالیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالفت بنایا جاتا ہے۔ مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنالیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا۔ جائیداد کو دیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدای کی رضا کو مقدم کرنا تو متبتل ہے اور پھر متبتل اور توکل تو ام ہیں۔ متبتل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے متبتل۔ یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۰۱ء بعد مغرب

”اُمّ المؤمنین“ کے لفظ کا استعمال
”اُمّ المؤمنین“ کا لفظ جو مسیح موعود کی بیوی کی نسبت استعمال کیا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ صحن کینہ اور خد کی بناء پر کیے جاتے ہیں؛ ورنہ نبیوں یا ان کے اہللال کی بیویاں اگر اُمّات المؤمنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعالٰیٰ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین کیوں کہتے ہو؟ پوچھنا چاہیئے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ اگر نکاح بھی کرے گا۔ کیا اس کی بیوی کو تم اُمّ المؤمنین کہو گے یا نہیں؟ مسلمان میں تو مسیح موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے اور قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام

کی بیویوں کو مومنوں کی باتیں قرار دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسا تجاوز کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اذیت پر کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے، تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مامور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے۔ وہ درحقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، مگر استاد زمین سے پھر آسمان پر پہنچاتا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مرشد اور مرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے مامور ہوا ہو، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا، تو کیا کہلائے گا؟ اصل یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے، ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ منکرین میں نہ رہتے۔“

فوٹو بنوانے کی غرض [پھر اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :]

”یہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلا دیورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کرنی منظور تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے ان کے ہاں علم تصویر میں بڑی بیماری ترقی کی گئی ہے۔ وہ کسی شخص کی تصویر اور اس کے خدو خال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راستبازی، قوتِ قدسی کہاں تک ہے؟ اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی جس کو ان لوگوں نے جو خواہ مخواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بڑے بڑے پیرایوں میں پیش کیا اور دنیا کو مبکایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی ہی تھی۔ اگر یہ نفس تصویر کو ہی برا سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی سکتا اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ انھیں مبنی نکلا دیں کیونکہ ان میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے۔

یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی نہ میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے اَلَا عَمَّا لِبَالِغَاتِ پڑھتے ہیں۔

گر سمجھتے نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص محض ریاکاری کے لیے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستحسن قرار دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں، بلکہ وبالِ جان ہے تو کیا نماز بڑی عقی؟ اس کے بد استعمال نے اس کے نتیجہ کو بُرا پیدا کیا۔ اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا عقی۔ جو اہل یورپ کے مذاق پر ہوسکتی عقی۔ اس کو تصویرِ شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا افترار ہے۔ جو مسلمان ہیں اُن کو اس پر غصہ نہیں آتا چاہیے متعجبو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے وہ عقی ہے۔ اگر شائع کا قول خدا اور رسول کے فرمودہ کے موافق نہیں تو کالا گے بد بریشِ خاوند۔ تصویرِ شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ صاحبین اور فائین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے لیکن حفظِ مراتب ضروری ہے۔

گر حفظِ مراتب نہ کھنی زندگی

پس خدا کو خدا کی جگہ۔ رسول کو رسول کی جگہ سمجھو اور خدا کے کلام کو دستورِ العمل مٹھا لو۔ اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں کہ کُنُوْا مَعَ الْمُتَذَكِّرِيْنَ (التوبہ: ۱۱۹) پس صادقوں اور ڈالنی فی اللہ کی محبت تو ضروری ہے اور یہ کہیں نہ کہا گیا کہ تم اُسے ہی سب کچھ سمجھو۔ اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲) اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا حکم تو دیا ہے، مگر تصویرِ شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا۔

سوال: جو تصویرِ شیخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ کو خدا نہیں سمجھتے۔

تصویرِ شیخ

جواب: مانا کہ وہ ایسا کہتے ہیں، مگر بت پرستی تو شروع ہی تصویر سے ہوتی ہے۔ بُت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجہ تک پہنچا ہے۔ پہلے تصویر ہی ہوگا۔ پھر یہ سمجھ لیا کہ تصویر قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنالیں اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بُت بنانے شروع کر دیتے اور اُن کو تصاویر کا قائم مقام بنالیا۔ آخر یہاں تک ترقی کی کہ اُن کی رُوحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا۔ اب بُت پرستی رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ اُن کو درست کر لیتے ہیں اور پرمیشر کا حلو ان پتھروں میں بوجاتا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آواہن رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو، تو اس نے کہا کہ اس پر آواہن لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کراہت آئی۔ میں نے اُسے کہا کہ تو مجھے دکھا۔ جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا، تو اس پر لکھا ہوا تھا اَذُنْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ خَلْفَتُ اَدَمَ۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے آدم کے لیے فرمایا کہ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (الحجر: ۳۰) اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اصول کو نہ سمجھا۔ کچھ کا کچھ

بگاڑ کر بنایا اور تجربہ ہوا کہ شہرک اور بت پرستی نے اس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لندن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے۔

قلب جاری ہونے کا مسئلہ غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے

لیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کی پیدائش سے یہ ہوتی، تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔ صرف اجرانے قلب کا مسئلہ بنا کر اس کے طریقے بتا دیئے جاتے۔ مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا اس کا قلب بھی رام رام پر جاری ہو گیا۔ یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ رام خدا کا نام نہیں ہے۔ دیوتہ نے بھی اس پر گواہی دی ہے۔ کہ یہ خدا کا نام نہیں ہے۔ قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لوح جہلہ کو اپنے دامن میں پھنسلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی ہے اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء: ۹۰) خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود وہی قلب ہو جائے، ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ کلب ہے۔

خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاوے اور اس کے حدود و شرائع کی عظمت کو و قرآن فناء نظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آزا کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کی صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے۔ ایک شخص منگمری یا ملتان کے ضلع کا مجھے چیف کورٹ میں ملا کر تا تھا، اسے اجرانے قلب کی خوب مشق تھی۔ پس میرے نزدیک یہ کوئی قابلِ وقعت بات نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقعت نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا قَدْ اَخْلَجَ مِنْ دَكْتَانٍ (الشمس: ۱۰) کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارح اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں۔ کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگوتا نہیں، مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربہ کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبویؐ کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو خواہ اس کے قلب سے ہی آواز آتی ہو، وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دور نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کی نشوونما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے دکھا ہے اور وہ اتباعِ رسولؐ ہے جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبہ سے لیے پھرتے ہیں، انہوں نے

سنت نبوی کی سنت توہین کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دُنیا میں گذرا ہے؟ پھر غارِ حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریقی آپ نے اختیار کیا ہوا تھا؟ پھر آپ کی ساری زندگی میں کہیں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہؓ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا۔ یہ تمام طریقی جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں۔ انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے، تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے مصداق ہو۔ اور فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰہُ (آل عمران: ۳۲) پر عمل کرو اور ایسی فناء آتم تم پر آ جاوے کہ تَبْتَئِلُ اَیْنُوْہُ تَبْتِئِلُ (الزمر: ۹) کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کرو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانہ سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے اور یہی نامکمل ہے۔

پس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات کے بالکل الگ رہو اور وہ طریقی اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر عمل کرنا انسان دُنیا اور آخرت میں فلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے اور صحابہؓ کو جس کی تعلیم دی۔ پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاری کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشاء یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گشتہ صدائوں اور حقانی کے زندہ کرنے کے لیے قائم کیا یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منشاء یہی ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو قلبِ سلیم چاہتا ہے وہ عسّوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے، اُن کا ولی ہوتا ہے۔ کیا سانس قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیل ہیں جن کا اصلاحِ نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کھیل خدا سے بُد کا موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصہ میں مضر ثابت ہوتے ہیں، اس لیے تقویٰ اختیار کرو۔ سنت نبویؐ کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر یہی ہے۔

صوفیاء کا معاملہ سوال : پھر صوفیوں کو کیا غلطی ملی؟

جواب : اُن کو بحوالہ خدا کرو۔ معلوم نہیں انہوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا بَلَدٌ اُمّہٌ قَدْ خَلَّتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ (البقرہ: ۱۳۵) بعض وقت لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو انتہائی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انہوں نے ابتداء میں یہ کہا ہو پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو یا کسی اور

ہی نے ان کی باتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیئے ہوں۔ اسی طرح پر تو توریت و انجیل میں تشریف ہو گئی۔ گذشتہ مشائخ کا اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ ان کا تو ذکر خیر چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اُسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اود کیا ہو گا۔ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَكَ

سوال : جس دم کیا ہے ؟

جس دم

جواب : ”یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔“

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء کی شام کو جبکہ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر احباب کے زمرہ میں تشریف فرما ہوئے تو باتوں ہی باتوں میں کچھ طبی تحقیقاتوں کا سلسلہ چل پڑا اور ان مغربی تجارب اور تحقیقاتوں کا ذکر ہونے لگا، جو عمل جراحی کے متعلق یورپ و امریکہ والوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص منشی عبدالحی صاحب پٹیاوی نے اپنے ہاں اولاد نہ ہونے کے لیے دُعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اقدس امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک محفّٰر سی لطیف تقریر فرمائی۔ جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے :

اولاد کی خواہش ”انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو محض طبعی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا

بھوک لگتی ہے، لیکن جب ایک خاص اندازہ سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذاریت: ۵۷) اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل منشاء کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور غلیف چھوڑنا چاہتا ہے۔ خود کو کسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ

دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرماں بردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیات مینیات رکھنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اور اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی بڑا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہو گا۔ جب تک کہ وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اور اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اور اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنادے تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارا ملک و اسباب کی وارث ہو یا بھڑی ہی نامور اور مشہور ہو۔ اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔

نیکی کرنے کا مقصد یاد رکھو کسی نیکی کو کہی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جائے تو وہ اِثْبَاءٌ بِمَنْزِلَاتِ اللّٰہِ۔

نہیں ہو سکتی، بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت لمبے چھوڑ بیٹھے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم اس کو ایک روپیہ دے دیا کریں، تو وہ بجائے خود یہی کہے گا کہ میرا جانا صرف روپیہ کے لیے ہے جس دن سے روپیہ نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ غرض یہ ایک قسم کا باریک شہدک ہے، اس سے بچنا چاہیے نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ دوسرا اور دہم درمیان سے اُٹھ جائے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو مٹائے نہیں کرتا اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغْنِیْکُمْ اَجرَ الْمُحْسِنِیْنَ (التوبہ : ۱۲۰) مگر نیکی کرنے والے کو اجرِ مہر نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا۔ ٹھنڈے شراب میں گے یا تکلف کے کھانے میں گے تو وہ گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے ا حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حق المقدود اس کی مہمان نوازی

خوف : حضرت حمزہؓ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھی بتایا جادے اور یقین کرایا جادے کہ اس کام کے کرنے پر سخت سخت عذاب دیا جادے گا۔ تب بھی میں اپنی رُوح میں کوئی تعزیر نہیں پاتا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ کیونکہ محض عذاب یا ثواب میرے کام کی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے طبیعتاً ایک جوشِ فطرت عطا کیا ہے۔ جو اس کے احکام کی تعمیل کی طرف کشاں کشاں لیے جاتا ہے (ایڈیٹر)

میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچا دے اور وہ پہنچاتا ہے، لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے۔

اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوتی مگر حالانکہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قریباً اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔ اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر مامور ہوں۔ غرض جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی نسبت تو سعدی کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

کہ پیش از پدر مُردہ بہ ناخلف

پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو علم و ادب نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی سعی اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہشتی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بڑی عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابست میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں، تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جراثم کی وجہ سے پھانسی پر لٹکا گیا۔ اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اُس کی ماں آئی تو اُس نے ماں کے پاس جا کر اُسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ جب اُس نے زبان نکالی تو اُسے کاٹ کھایا۔ دریافت کرنے پر اُس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھا دیا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خام دین ہو بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اوپر نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ —

اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر فرائین میں بیان فرمایا ہے رَبَّنَا حَبِّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

قُرْءَۃً اَعْلٰی وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (الفرقان : ۷۵) یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور یہ تب ہی میسر آسکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عبادِ ارحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں اور آگے کھول کر کہہ دیا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا۔ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء

[ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس عیدہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ بشارت اور مسرت سے منوں کی طرح کھلا ہوا تھا چہرہ سے ایک جلال نکلتا تھا۔ آتے ہی فرمایا :]

”آج میں نے ایک منہوں کھنا شروع
مسیح کی شان میں افراط و تفریط کے خلاف غیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسیح عیدہ السلام کی نسبت

بہت بڑا اطراء کیا گیا ہے اور ان کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں اور خدا کا راستباز نبی مانتے ہیں، مگر اس غلو اور اطراء کو توڑنے کے لیے میں نے تجویز کیا ہے کہ ان کے وہ سارے سوانح بھائی کی طور پر پیش کریں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو ان کی انسانیت کے اثبات پر گواہ ناطق ہیں، پیش نہ کی جائیں۔ خیالی طور پر جو کچھ ان کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اس کا استیصال نہ ہوگا اور یہ جوش خدا تعالیٰ نے مجھے محض اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اطراء کا نتیجہ بہت بُرا ہوا ہے۔ نبی کریم کی توہین کی گئی اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا۔ چونکہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ ہماری نیت نیک ہے اس لیے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے، اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ ان کی توہین کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی انسانیت ان کو دی جائے بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری متیوں نے ان پر کیے ہیں۔ درج کر کے ان کا جواب دیں گے۔“

[اس کے بعد چونکہ اذان ہو چکی تھی۔ نماز مغرب ادا کی گئی۔ بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا :]

اعجازِ مسیح کی تصنیف

”یہ کتاب جو نہیں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ اُجینٹ ٹک مہانت“

الافنی شو کانت۔ اس لیے مجھے پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ میری دُعا میں کُل دُنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں اور اسی لیے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہوگا۔ میں عربوں کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں اور چند سطر لکھ کر اپنے آپ کو اہل زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں، وہ اس اعجاز کے مقابلہ میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اُن کے قلم توڑ دینے جاویں گے۔ اور اگر اُن میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے اکیلے یا سب کے سب لکھ کر اس کا مقابلہ کریں پھر انہیں معلوم ہو جائے گا اور یہ راز بھی کھل جائے گا جو یہ ناواقف کہا کرتے ہیں کہ عربوں کو ہزار بار پہلے کے ٹوٹ دے کر کتابیں لکھانی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے جو ایسی فصیح و بلیغ کتاب اور ایسے حقائق و معارف پُر لکھ سکتا ہے جو کتاب میں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے نہ کھتے ہیں، اُن کی مثال پتھروں کی سی ہے کہ نرم، سخت، سیاہ، سفید پتھر جمع کر کے رکھے جائیں۔ مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے جس میں حقائق اور معارفِ قرآنی کے اجزاء ترکیب دیئے گئے ہیں۔ غرض جو بات نوح القدس کی نائید سے بھی جاوے اور جو الفاظ اُس کے افکار سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت میں ملی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کو اس پر قادر نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا۔

پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کی سوانح پر نکتہ چینوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری تھنکروں کے اعتراضوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا :

”اس طرز کے اختیار کرنے سے تم عاید ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے۔ یہ اعتقاد عظیم عظیم ہے اور مجھے تو، خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ ابھی میں طالب علم ہی تھا، اسٹس کی تردید کا ایک جوش خدا نے دیا تھا۔ گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی، چنانچہ جب پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کیں تو ۱۸۵۹ء تا ۱۸۶۱ء کا ذکر ہے کہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لیے استاد رکھے ہوئے تھے، پڑھا کرتا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ سترہ برس کی ہوئی تو اس کی نیز آواز اُٹھ دیکھنے میں آئی۔ ایک ہفتہ نے جو میرا ہم مکتب تھا، اس کی فارسی کو دیکھ کر اُس کی بڑی تعریف کی۔ میں نے اس کو بہت مٹوم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں مجزہ نجاست کے اور کچھ نہیں ہے تو زری زبان پر جاتا ہے۔ اس وقت سے خدا نے اس جوش میں ترقی کی ہے اور میرے دگ دریا میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افترا کے پتیلے کو تباہ کیا جاوے۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ آج کل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ اُس

کے لیے نایز صبح کی جاوین گی۔ تو یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں؛ حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراقبہ کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانِ سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں؛ چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے۔ اُسی وقت خبر ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا ٹنار کھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا؛ حالانکہ اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو مجھے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوتی اور ایسا ہی روئی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند لمحوں کا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روئی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں پریشان ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[ناظرین! حضرت اقدس کے اس جوش کا کبھی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلانیے کلمۃ الاسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دھن میں ہیں اور وہ کس خیال میں۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمانے لگے کہ:]

”اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا جب ہم نے ہوتو کے لیے معنوں کو متروک کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر کی۔ مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ معنوں بالا رہا؛ چنانچہ یہ اشتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اردو اخبارات نے اس کے بالا رہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے جٹر لانے کے لیے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا، تو جو عطرہ دکھاتا تھا، میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو تب میں پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی؛ چنانچہ جب وہ عطر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گائیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی۔“

[اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے امور من احدث ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

اپنے رابطہ کے ایسے شدید اور گڑھا تعلق ہونے پر کہ کوئی دوسرا آج زمین پر ویسا نہیں۔ اپنی دُعاؤں کی قبولیت پر کچھ فرماتے رہے۔ پھر مرزا غلام غفران صاحب ابوالعطارد کی کتاب ”عسلِ مصطفیٰ“ سننے لگے اور اس کے ضمن میں اسحٰیہ الدجال پر ایک پُر جوش اور لطیف تقریر فرمائی جو بالکل اچھوتی اور نئی تھی اور کسی تحریر میں ابھی تک نہیں آئی۔ یہ وہ تقریر ہے جو دجال کی حقیقت اور اس کے خاص پُنتے کو ہر ایک کے سامنے کر دیا جائے گا۔ کوئی ہی ایسا بد بخت ہوگا جو اس کے بعد بھی منکر ہے۔“

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء

فونوگراف کے ذریعہ تبلیغ [حضرت اقدس حسبِ معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ

ہوتا رہا؛ چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو چار گھنٹہ تک جاری رہے اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کی تقریر ایک انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پر جس کا مضمون اس قسم کا ہو کہ انیسویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سُنانی جاتی ہے جس نے خدا کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے دُنیا میں آیا ہے اور جس نے ارض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور جس کے ہاتھ پر ہزاروں تائیدی نشان ظاہر ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی۔ وہ اپنی دعوتِ بلاادِ اسلامیہ میں کرتا ہے۔ سامعین خود اس کے مُنہ سے سُن لیں کہ اُس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سُنا دیتے پھریں۔

سیر سے تشریف لا کر حضرت اقدس نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا اور اندر تشریف لے گئے۔ پھر ظہر کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے ڈاک میں حکیم محمد اعلیٰ خاں صاحب دہلوی کا خط اور حاذق الملک میموریل فنڈ کے کاغذات آپ کے پاس پہنچے جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ جناب کو فرصت ہوگی تو اس پر ایک خط لکھیں گے جو احکام میں طبع ہوگا۔

الحکم جلد ۵ نمبر ۴۰ صفحہ ۵ - ۶ پرچہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء

۵ " ۴۱ " ۱ " ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء

یکم نومبر ۱۹۰۱ء بروز جمعہ المبارک

حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کی تطہیر
حضرت اقدس جری اقدس فی محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ

والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول بیٹھ گئے۔ اور گرد
خدا م ادوات مندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے گل کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ :

”یسوع علیہ السلام کی شان میں جس قدر اظہار کیا گیا ہے اور پھر جس قدر اُن پر حملے کر کے اُن کو گرایا گیا ہے۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے یسوع علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ وہ تھے اس سے دنیا کو اطلاع دینا بھی میرا کام ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا کہ عیسائیوں نے جو یسوع کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ۔

تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے ہی موجود تھی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شہادت سے اور حسد سے بڑھی ہوئی شوجھی سے حضرت یسوع کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا اور انھوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور زردی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا۔ اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انھوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور بائیں حضرت یسوع کی پاک پیدائش پر نکتہ چین کی اور ایسی نکتہ چین جس کو ہم شہن بھی نہیں سکتے۔ اُن کے مقابلہ میں عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے حضرت یسوع کی پیدائش کو توبہ شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر قعدہ ازدواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر لیا اور اس طرح پر خود یسوع اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔

واقعی عیسائیوں نے تعدد ازدواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت یسوع کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدون خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت یسوع پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے از سر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی : [

اس پر حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ لَا رَيْبَ
”اُتہات المؤمنین“ کا عجیب جواب ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام۔
اس کے بعد پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

”یہ سارے اعتراض جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف سے جواب دہوں گا اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا مقابلہ بھی مسیح سے کرتا جاؤں گا۔“

اس کے بعد مفتی صاحب نے وہ اعتراض پڑھ کر سنائے جو فری تہنکوں اور یہودیوں نے حضرت مسیح پر کئے ہیں۔ زنا بعد مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا۔ پھر نماز عشاء ہوئی۔

۲ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: ”مجھے تعجب ہے کہ بے چارے ابن صیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے؛ حالانکہ ساری عمر اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا اور حج کیا۔ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے اور اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے دینی اللہ عنہ کہا جاوے۔ یہ صرف بلا سوچے سمجھے موردِ اعتراض ٹھہرایا گیا ہے۔“

(اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا، مگر ابن صیاد کو آپ نے نہیں نکالا۔ اگر وہ ایسا ہی دجال تھا جیسا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں، تو اسے کیوں چھوڑا؟)

پھر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

”حقیقت میں یہ اعتراض بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی اور اُس کی ماں بھی معلوم ہو چکی ہے مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن صیاد و منی اللہ عنہ مظلوم ہیں۔“

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

حسب معمول بیٹھے ہی حضرت مسیحؑ کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولوی نور الدین عیسیٰؑ اور یسوع میں فرق صاحب نے عرض کیا کہ حضور عیسیٰؑ اور یسوع میں فرق ہے۔ عیسیٰؑ کی مصلیٰ

ابو یزید نہیں بولتے بلکہ بعض تو برا بھکتے ہیں۔ ان کے ہاں شروع ہے۔ قرآنی میں یقین نہیں بولتے۔ یسوع کہتے ہیں اور قرآن نے کہیں یسوع کا تذکرہ نہیں کیا انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ میرے شے کہا ہے اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَشْرَیْ اَنْکَسَابَ (مریم: ۳۱) تو اس کی لطیف تشریح فرمائی۔ اَشْرَیْ اَنْکَسَابَ سے مراد فہم کتاب ہے۔

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

دُعا کے اصول

(حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلے سیٹھ احمد دین صاحب بھی ساتھ تھے مولوی بُراہان الدین صاحب نے عرض کیا کہ سیٹھ صاحب کا ایک لڑکا ہوا تھا، وہ فوت

ہو چکا ہے۔ حضور دُعا کریں۔)

فرمایا: ہاں میں دُعا کروں گا، مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے جسد ملتا ہے۔ خدا کے پاس کیا نہیں۔ اگر ایمان قوی نہ ہو، تو انسان خدا سے بظن ہو جاتا ہے اور پھر تعویذ گنڈے کرنے لگتا ہے اور غیر اقدار کی طرف جھک جاتا ہے پس مومن بننا چاہیے۔

دُعا کے لیے اصول ہیں۔ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی مولا تاتا ہے اور کبھی مومن کی امانتا ہے۔ اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں، اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں پس دُعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دُعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے، وہ ملے عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر عمدہ بیل دے دے۔ تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے؟ پس خدا تعالیٰ سے کبھی مانوس نہیں ہونا چاہیے اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔“

فرمایا: ریا کی رفتار بہت دیرمی ہوتی ہے اور وہ چونٹی سے بھی باریک چلتی ہے ہر تحسین ریا اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومن کو چاہیے، اگر کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ ایسا ہی کئی ملکیت یا بادی کے وقت ضروری ہے کہ خدا کی حکمت کو تیر نظر رکھے۔

مومن کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مومن کو اس کا علم ہو۔ بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت ارتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ نشینی میں اپنی مناجات کر رہا ہو اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی زنا کار عین زنا کاری کے وقت پکڑا جاوے۔ پس ریاہ سے بچنا چاہیے۔ اور اپنے ہر قول و فعل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔“

۳ نومبر ۱۹۰۱ء [آج پھر حسب معمول حضرت اقدس میر کو نکلے۔ اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے۔ انگریزی رسالہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا:]

”میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے، وہ سب عبادت ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دو چار رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے کچھ غیر حاضر۔ مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے۔ پھر سارا وقت حضور قلب میسر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک دو چار لطیف باتیں حاصل نہ کروں۔“

بائبل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پیشگوئی

رات بہت بڑی گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ پس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا۔ جو لوگ علوم الہیہ اور اس کے استعارات سے دل چسپی رکھتے ہیں ان کو بیشک اس میں مزا آئے گا، مگر جو حقائق سے جھٹہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب ہاجرہ کو اور اسماعیلؑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیلؑ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المگ ہو گئے، تو حضرت ہاجرہ ان کی اس حالت کو نہ دیکھ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ وہاں لکھا ہے کہ تیر کے پٹے پر اس وقت ہاجرہ چلتی اور خدا کے فرشتہ نے اُس کو پکارا اور کہا اے ہاجرہ مت ڈر۔ اُنھ لڑکے کو اٹھا۔ غرض پھر ہاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا۔ جہاں سے اس نے مشک ہمیری اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو ہاجرہ کو کنواں دکھایا تھا۔ اسی میں ایک پیشگوئی تھی۔ اس پر میرے دل میں

فَوَرَأَيْتُ آيَةَ الْكُذْرِ - وَكَذَّبْتُمْ عَلَى أَصْحَابِ مَكَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهُ تَعْلَمُ أَيْمُنُكُمْ
تَهْتَفْتُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (آل عمران: ۱۰۴) ابراہیمؑ کا پانی جب ختم ہو چکا تو اسماعیلؑ قریب المرگ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے
لئے بچا لیا اور ایک اور کنواں پانی کا لٹے دیا گیا۔ عرب والے بھی اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے سبب گریا اسماعیل
ہی تھے۔ جب ہدایت اور شریعت کا اُن میں خاتمہ ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت
اُن پر نازل کی اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ غرض یہ پیش گوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے تو تجربہ نہیں کی۔

۴ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے۔
اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ سورۃ تحریم میں جیسے مسیح موعود کے لیے
بشارت اور نطق موجود ہے۔ اسی نص سے بطور اشارۃ انتص کے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے۔
یعنی جیسے مریمؑ میں نفع روح سے ایک مسیح پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ایک غیبت وجود کا ہونا ضروری
ہے جس میں روح القدس کی بجائے غیبت روح کا نفع ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو دجا کی
بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حمل بھی سمجھتی ہیں۔ یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم اُن کو پیش
آتے ہیں اور چوتھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح پر المسیح الدجال کے
متعلق خیالات کا ایک بُت بنایا گیا ہے اور قوتِ دابہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا۔ جو آخر کار ان لوگوں کے عقائد
میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ المسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے:

۵ نومبر ۱۹۰۱ء

(نشانات کے متعلق آج مسیح کی سیر میں یہ ذکر تھا کہ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
آمنہ حضرت کے نشانات) (الانبیاء: ۶) والی آیت پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشانہ
آپ کے زمانہ میں غیر مفید تھے۔ اس کے متعلق شام کو پھر فرمایا کہ:

اَدُوْن کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کا ساپ بنا کر دکھاتے تو وہ بھلا کب موثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات تو ابتدائے زمانہ میں کام آنے والے تھے۔ جیسے ایک چھوٹے پتے کے لیے جو پا جامہ بسیا گیا ہے، وہ اس کے بانج ہونے پر کب کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح پر وہ زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس قسم کے نشانات کا محتاج نہ تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں۔

۱۳ نومبر ۱۹۱۰ء

ایمان کی حقیقت اور اثرات

فرمایا: ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لیا جائے جبکہ علم ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔

اور ابھی شکوک و شبہات سے ایک جنگ شروع ہو۔ پس اسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے، وہ مومن ہے اور حضرت احدیت میں اس کا نام راستباز اور صادق رکھا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوبت کے طور پر معرفت تاتمہ کے مراتب اس پر کھولے جاتے ہیں اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اعمال صالحہ کا اور اعمال صالحہ کی جزا جنت تجرئی من تحتہا الاشیاء (البقرہ ۲۷۱) کہا ہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہروں اعمال صالحہ کا نتیجہ ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ اعمال صالحہ اس دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متشکل ہو جائیں گے۔

دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے، اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عمل صالح پر اس کے اطمینان میں ایک رُخ اور دل میں ایک قوت آ جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی،

مشتی خداوندی کی، اللہ تعالیٰ ہی کی موبہبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور مروت سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، بالباب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے اور انوار الہی اس کے دل پر بجلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن کے لیے آتی ہیں۔ وہ انہیں ایک لمحہ کے لیے پراگندہ دل اور متبعض خاطر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت ایمان کے انواعِ اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو موبہبتِ الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہشت کے بھی سات

ہی دروازے ہیں اور آسمان دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اُس جہان میں موجود ہوں گی، وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک نقل ہیں اور یہی اس کی سچی فلاحی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے اگر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہیں۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے۔ اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہرس دکھائی دیتی ہیں۔ میں یہ سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہرس نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہرس کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جہنم میں آگور انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہرس، سبیل اور زنجبیل اور کافوری نہرس ہوں گی۔ اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہرس بتائی ہیں۔ اُن پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح پر بے ایمانی تکبر اور امانیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے نتیجہ میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا اور وہ بد اعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر اور غرور سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی۔ جو دوزخیوں کو ملے گی۔

اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے۔ جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا۔ تَارُ اللّٰهُ اَلْمَوْقِدَ اَلَّذِیْ تَحْلَبُ عَلٰی الْاَفْئِدَۃِ (المزقہ، یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبج ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہنوم غنوم اور

حسرتیں ہیں جو انسان کو آگھیرتی ہیں، کیونکہ تمام رُوحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام رُوحانی سرُودوں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں۔ کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دُنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بُھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دُنیا کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع رُوحانی اُمور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا مفزوری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکا کھایا ہے اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا مُنکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا۔ کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا اداہ ہے کہ اس پر بسط کے ساتھ بڑی بحث کریں۔ اسی کی مرضی اور توفیق پر موقوف ہے؛ ورنہ ہم تو ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے۔“

حیات کی تین اقسام

فرمایا: نباتی، حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے بعض حکماء نباتات میں شعور اور جس کے بھی قائل ہیں؛ چنانچہ بہت اس

قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں، جن پر مختلف اُمدا اثر کرتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی موٹی کا درخت۔ جب انسان لے اُتے لگا تا ہے فوراً مُر جاتی ہے۔ اور اسی قسم کے بہت درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں جس دشوَر ہے وہ برزخ ہیں جو بہت بڑا حصّہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں۔ اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکا لگا ہے کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے؛ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوق میں موجود ہیں وہ وحدتِ غلطی کی دیں ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دیں ہیں اور افسوس ہے کہ نادانانہ اور نااہل اس سے کوئی لطف نہیں اُٹھا سکتے۔

پتہ چب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی ہی بنتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں پیدا کرنا انسان کا مفصل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اُس کی حقیقت نہ آئی، تو اعتراض کر دیا، مگر مشاہدہ سے یہی سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا۔ جودل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطہ سے مختلف جہات میں کچھ خطوط سے گئے ہوئے تھے۔ کوئی ان میں سے داغ کی طرف تھا۔ کوئی جگر کی طرف وغیرہ۔

میں کسی منٹ تک یہ تماشہ دیکھتا رہا اور بعض عورتوں نے بھی اُس کو دیکھا۔ غرض قرآن نے جو کچھ اُس کی حقیقت بیان کی ہے، وہ صحیح ہے۔

ہاں جو یہ برزخ ہیں یہ وحدت غلطی کی دلیل ہیں۔ اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک برزخ ہے اور وہ تجلیات ہیں، چنانچہ اس مقام اور مرتبہ کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **ثُمَّ رَدَّ نَارًا تَلَدَّتْ كَنَافًا** **تُحَابِّتُ خَوْسَعِينَ** **أَذْأَذَى**۔ (الجم: ۱۰، ۹) یہ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم مرتبہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کا مل کر لے سکتا ہے جو عبودیت اور الوہیت کی دونوں قوسوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے۔ گویا ان دونوں کا غین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو درمیان سے اٹھا کر ایک مصفا ایسے کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس تعلق کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت سے یعنی اوپر کی طرف سے وہ تمام افوار فیوض الہیہ کو جذب کرتا ہے اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوض بنی نوع کو حسب استعداد پہنچاتا ہے پس ایک تعلق اس کا الوہیت سے اور دوسرا بنی نوع سے۔ جیسا کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پھر نزدیک سے (اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا (یعنی مخلوق کی طرف اُترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا) پس وہ ان تعلقات قرب کے مراتب تمام کی دہرے دو قوسوں کے در کی طرح ہو گیا، بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا، چونکہ دُئو قرب سے ابلغ تر ہے۔ اس لیے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا اور یہی نقطہ جو برزخ میں اللہ دین اٹھتی ہے۔ نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کا نام قاسم بھی ہے۔

وضع عالم میں وحدت فرمایا: "وضع عالم میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے۔ وضع عالم میں کرودیت ہے۔ پانی، ستارے، آگ وغیرہ یہ چیزیں سب گول ہیں۔

چونکہ گڑھ میں وحدت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس میں جہات نہیں ہوتی ہیں پس یہ وضع عالم میں توحید الہی کا ثبوت ہے۔ پانی کا ایک قطرہ دیکھو تو وہ گول ہو گا۔ ایسا ہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی ظاہری حالت سے کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اُس کی غلطی ہے، کیونکہ یہ مانی ہوتی بات ہے کہ آگ کا شعلہ دراصل گول ہوتا ہے، مگر ہوا اس کو منتشر کرتی ہے۔

جیسا یوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جہاں ٹھیکٹ نہیں پہنچی۔ یعنی ٹھیکٹ کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہاں اُن سے توحید کی باز پرس ہوگی، کیونکہ وضع عالم میں توحید کا ثبوت بتا ہے۔ اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مشکت نما ہوتیں۔

دنیج عالم کی کڑویت سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی پر سلسلہ ختم ہوتا ہے کیونکہ محیط دائرہ کا خط جس نقطہ سے چلتا ہے۔ اس پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسیح موعود جو خاتم المخلفا رہے اس کا نام بھی خدا نے آدم ہی رکھا ہے؛ چنانچہ بڑا بین احمدیہ میں درج ہے۔

أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَحْلِفَ فَخَلَفْتُ أَدَمَ

چونکہ مسیح موعود نئی طرز کا آدم ہے، اس لیے اس کے ساتھ شیطان بھی نئی طرز کا ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۰۱ء

پستی شہادت کو چھپانا اچھا نہیں فرمایا: ”دنیا چند روزہ ہے۔ شہادت کو چھپانا اچھا نہیں۔ دیکھو بادشاہ کے پاس جب کوئی تحفہ لے کر جائے مثلاً سیب ہی

ہو۔ اور سیب ایک طرف سے داعی ہو، تو وہ اس تحفہ پر کیا حاصل کر سکے گا۔ معنی میں بہت سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز باجماعت، بیاد کی عبادت، جنازہ کی نماز، عیدین کی نماز وغیرہ۔ یہ سب حقوق معنی رکھ کر لے کر ادا کئے جاسکتے ہیں۔ معنی رہنے میں ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اپنے ظاہری فوائد کو دیکھتا ہے، مگر وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو کہ پستی شہادت کے ادا کرنے سے تمہاری روزی جاتی رہے گی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ خُزْنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ ذَكِيٌّ (الذاریات: ۲۳، ۲۴) تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ ہیں اپنی ذات کی قسم ہے۔ یہ سچ ہے۔ زمین پر خدا کے سوا کون ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے۔ فرماتا ہے۔ ذَهْوٌ يَتَوَلَّى الْمُتَالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) نیکیوں کا وہ آپ دلی بن جاتا ہے پس کون ہے جو مرد صالح کو ضرر دے سکے؟ اور اگر کوئی مصیبت یا تکلیف انسان پر آ پڑے۔ مَنْ يَشِيقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ عَذَابًا (الطلاق: ۳) جو خدا کے آگے تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ خدا اس کے لیے ہر ایک مشکلی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بنادیتا ہے اور فرمایا۔ ذِيْزُدْنَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) وہ منتہی کو ایسی راہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وعدوں کے پتہ کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے۔ پس خدا پر ایمان لاؤ۔ خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ يَجْعَلْ لَهُ عَذَابًا یہ ایک وسیع بشارت ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرو۔ خدا تمہارا کفیل ہوگا۔ اس کا جو وعدہ ہے، وہ سب

پورا کر دے گا۔ مخفی رہنا ایمان میں نقص ہے۔ جو معیبت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں کو کھاجاتی ہے، پراپر ایشیم کو نہ کھاسکی۔ مگر خدا کی راہ بغیر تقویٰ کے نہیں نکلتی۔

تقویٰ اختیار کرو
معجزات دیکھنے ہوں تو تقویٰ اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات دیکھتے ہیں۔ دیکھو آج کل میں عربی تحاب اور اشتہار لکھ رہا ہوں۔ اس کے دیکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں جبکہ میں لکھتا لکھتا اٹک جاتا ہوں تو مناسب موقع فصیح و بلیغ پر معانی و معارف فقرات و الفاظ خدا کی طرف سے ابھام ہوتے ہیں اور اس طرح عبارتیں کی عبارتیں بھی جاتی ہیں؛ اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ مگر میرے لیے یہ ایک کافی معجزہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے پچاس ہزار معجزہ خدا نے ظاہر کیا تب بھی جھوٹ ہرگز نہ ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے عجیب تر ان لوگوں کے دل ہیں جو ہم کو مفتری کہتے ہیں۔ مگر وہ کیا کریں۔ دلی راوی شناسد۔ کوئی تقویٰ کے بغیر ہمیں کیونکر پہچانے۔ رات کو چور چوری کے لیے بھٹکتا ہے۔ اگر راہ میں گوشہ کے اند کسی دلی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو۔ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔

خدا عظیم و عظیم چھپا ہوا ہے اور ایسا ہی وہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اس کا ظہور اتنا ہوا کہ وہ مخفی ہو گیا۔ جیسا سورج کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا پتہ حق ایقین کے ساتھ نہیں پاسکتے، جب تک کہ تقویٰ کی راہ میں قدم نہ ماریں۔ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا۔ بغیر خدا کی آیات دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہوا اور کچھ شیطان کا ہو۔ صحابہؓ کو دیکھو کس طرح اپنی جانیں نثار کیں ابو بکرؓ جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کا کوئی فائدہ دیکھا تھا۔ جان کا خطرہ تھا اور ابتلاؤں کا تھا، مگر صحابہؓ نے صدق و خیر دکھایا۔ ایک صحابی کا ذکر ہے۔ وہ کمل اور بے بیٹھا تھا۔ کسی نے اس کو کچھ کہا۔ غم نہ پاس سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ اس شخص کی عزت کرو۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کئی کئی لوگ چلتے تھے۔ صرف دین کی خاطر اس نے سب سے ہجرت کی۔ دراصل یہ آنحضرتؐ کی روحانیت کا زور تھا جو صحابہؓ میں داخل ہوا۔ اُن کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے۔ دیکھو دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے؛ ورنہ اینٹ اینٹ الگ ہو جائے۔ ایسی ہی جماعت میں ایک کشش ہوتی ہے۔ یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مُرتد بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور آنحضرتؐ کی جماعت کے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں کا مادہ خبیث ہوتا ہے اور ان کا حقیقہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ اس میں قائم رہتے ہیں۔

غرض خدا کی راہ میں شجاع بنو۔ انسان کو چاہیے۔ کبھی مجھ و سہ نہ کہے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا۔

مجرور کرنے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔ انسان بہادر بنے۔ یہ بات زور بازو سے نہیں ملتی۔ دُعا کرے اور دُعا کرائے۔ صاف دُعا کی صحبت اختیار کرے سارے کے سارے خدا کے ہو جاوے۔ دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور جس ٹیکہ کے میں روٹی لے جائے۔ اسے کون کھائے گا، وہ تو اٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سنوار دے اور ظاہر بھی دُرست کر دے۔ انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا۔ آنحضرت کا رتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے۔

۱۶ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس میں یورپ کے فلاسفوں کی چند بے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مُردہ بتوں میں نام و نشان نہیں ہے اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات دہریت کا نتیجہ ہیں۔ جو خطرناک طور پر پھیلی جاتی ہے۔ سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھی۔ دل سے پوٹنے والی وحی شاعروں کی مضمون آفرینی سے بڑھ کر کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روپیہ صرف کیا اور گوشش کی، مگر نتیجہ یہ نکلا۔ مولوی صاحب اُس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کہ معجزات اور مکالمات اور پیشگوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ نہ رہنے پر تیار دیا ہے۔

فرمایا: ہم کو کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ فری مین کی حقیقت معلوم ہو جاوے۔ مگر کبھی توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ ان حالات کو جو

فری مینز FREE MASONS

پہلے لیکچر میں بیان کرتا ہے۔ مَن کراس الہام کی جو عجیب ہوا تھا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس الہام کا مضمون یہ ہے کہ فری مین اس کے قتل پر مستط نہیں کئے جائیں گے۔ اس الہام میں بھی گویا فری مین کی حقیقت کی طرف شاید کوئی اشارہ ہو کہ بعض ایسے اُمور میں جہاں کسی قانون سے کام نہ چلتا ہو، اپنی سوسائٹی کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فری مین کی مجلس میں ضرور بعض بڑے بڑے اہلکار اور عمدہ سلطنت یہاں تک کہ بعض بڑے شاہزادے بھی داخل ہوں گے اور ان کا رُعب داب ہی مانع ہوتا ہو گا کہ کوئی اس کے اسرار کھول سکے، ورنہ

یہ کوئی مجروحہ یا کرامت تو ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصالح سلطنت کیلئے کوئی ایسا مجمع ہوتا ہوگا۔

فرمایا: آج ایک مُنذر الہام ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوفناک رویہ بھی ہے۔
ایک مُنذر الہام وہ الہام یہ ہے۔ **مُحْمُوْمٌ** پھر **نَظَرْتُ اِلٰی الْمَحْمُوْمِ**۔ پھر دیکھا کہ بکرے کی زبان کا ٹکڑا چھت سے لٹکایا ہوا ہے۔

۷ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: حضرت ابراہیم کا باپ آذر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آَب رکھا ہے۔ اس قسم کے انقلاب دُنیا میں ہوتے آتے ہیں کبھی باپ صالح ہوتا ہے۔ بیٹا طالح ہوتا ہے۔ اور کبھی بیٹا صالح ہوتا ہے۔ باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے پڑدادا صاحب بڑے غیر تھے اور باخدا بزرگ تھے، چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں اُن کے دسترخوان پر ۵۰۰ آدمی ہوا کرتے تھے، اور اکثر حافظ قرآن اور عالم ان کے پاس رہتے تھے۔ اور قادیان کے ارد گرد ایک فعیل ہوتی تھی جس پر تین یا چار چھکڑے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت سکھوں کی تعدادی اور لوٹ کھسوٹ میں وہ سب سلسلہ جاتا رہا اور ہمارے بزرگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر جب اسن ہوا، تو واپس آئے۔

فرمایا: سیدہ ام مبارک اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے کہلاتے ہیں۔

فرمایا: اگرچہ ہمارے نزدیک **اِنَّ الْاَكْمَرَ مَكْنُوْدٌ** عند اللہ **اَنْفَكُنْ** (المجرات: ۱۴) ہی ہے اور ہمیں خواہ مخواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں یا کسی اور کی، مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم ترک نہیں کہتے۔ ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے کافر تھے یہ

طعن درست نہیں۔ کوئی دوسو برس پہلے کافر ہوا، کوئی چار سو برس پہلے۔ یہ کیا ہے، آخر جو آج سید کہلاتے ہیں کیا ان کے آباء و اجداد پر کوئی وقت کفر کی حالت کا نہیں گذرا؟ پھر ایسے اعتراض کرنا دانشمندی نہیں۔

ہندوستان میں جب یہ مغل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور اپنا قیام کیا۔ اَلنَّاسُ بِمِلَّةِ دِينِ مُلُکِکِبْنَم کے اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور اب تک عرین شریفین ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدانے رکھی ہوئی ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے دو ہی گروہ رکھے ہیں۔ ایک ترک، دوسرے سادات۔ ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوتے اور سادات کو فقر کا مبداء قرار دیا گیا؛ چنانچہ مؤمنین نے فقر اور روحانی فیوض کا مبداء سادات ہی کو عطا کیا ہے اور میں نے بھی اپنے کثوف میں ایسا ہی پایا ہے دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے۔

حضرت اقدسؒ یہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اتار کر مجلس میں آگے بڑھے اور بڑھتے ہی کہا:

ایک یورپین ستیاح سے گفتگو
یورپین: السلام علیکم
اُن کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین کے دل میں گزرے۔ کسی نے ترک سمجھا اور کسی نے نو مسلم۔ صاحب موصوف کو بیٹھے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا ہو گا کہ خالصتاً نواب خاں صاحب تحصیلدار گجرات نے پوچھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین: میں ستیاح ہوں۔

خالص صاحب: آپ کا وطن؟

یورپین: میں اتنی اُردو نہیں جانتا اور پھر سمجھ کر بولا۔ اوہاں انگلینڈ۔

اتنے میں مفتی محمد صادق صاحب آگئے۔ حضرت اقدسؒ کے ایمار سے وہ ترجمان ہوئے اور اس طرح پر حضرت اقدسؒ اور یورپین نو داندیں گفتگو ہوئی۔

حضرت اقدسؒ: آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین: میں کشمیر سے ٹکڑیا تھا اور وہاں سے ہو کر اب یہاں آتا ہوں۔

حضرت: آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟

یورپین: انگلینڈ۔ میں ستیاح ہوں۔ اور عرب اور کربلا بھی گیا تھا۔ اب میں یہاں سے مقرر، البحر یا،

کا نتیجہ اور سوداؤں کو جاؤں گا۔

حضرت: آپ کے سفر کا کیا مقصد ہے؟

یورپین: صرف دید، شنید، سیاحت۔

حضرت: کیا آپ بحیثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟

یورپین: ہرگز نہیں۔

حضرت: آپ کی دل چسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے۔ کیا مذہب کے ساتھ یا علمی امور کی طرف یا لٹریچر اور کے ساتھ۔

یورپین: میں صرف نظارہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح دل مضطرب قرار ہو۔

حضرت: آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟

یورپین: کوئی مدعا نہیں۔

حضرت: کیا آپ فری مین ہیں؟

یورپین: میں ان میں یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا لاج ہوں۔ میں سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں۔

حضرت: آپ کا نام کیا ہے؟

یورپین: ڈی۔ ڈی۔ ڈکن۔

حضرت: عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟

یورپین: میں کسی فرقہ کا پابند نہیں ہوں۔ میرا اپنا مذہب خاص ہے۔ دُنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں صدائیں نہ ہوں۔ میں ان سب مذاہب میں سے صدائوں کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب بناتا ہوں۔

حضرت: اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں، تو یہ مجموعہ انتخاب بھی تو ایک مذہب ہی ہونا چاہیے۔

یورپین: ہاں اگر اسے مذہب کہنا چاہیے، تو میرا ہی مذہب ہے کہ مختلف صدائیں لیتا ہوں۔

حضرت: اچھا جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صدائوں کو لے کر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ

ہے یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے متبرا ہو۔؟

یورپین: جو مذہب میں نے جمع کیا ہے، وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اچھا ہے اور دوسرے کی اس تمثیل

کے اس اصول پر ہے جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا۔ ان میں

سے ایک نے تو اس روپیہ کو کسی مصروف میں لگایا اور کچھ بنایا۔ دوسرے نے کچھ نہ کیا۔ پس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا

ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں بناتا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔
حضرت : اچھا! آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے؟ تاکہ آپ ہمارے مذہب سے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیں۔

یورپین : میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں۔
حضرت : آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : نہیں۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مسٹر کیڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس بٹالہ میں میرے منتظر ہوں گے۔ میں انہیں آج آئے کو کہہ آیا، مگر خیر کل چلا جاؤں گا۔
حضرت : جب آپ کسی کے نوکر نہیں اور اپنے آپ ہی بادشاہ ہیں اور صرف نظارہ عالم کے لیے آپ نکلتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کُل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے۔ اگر میں اس طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دیلچسپیاں مجھے ٹھہراتی جائیں گی۔
حضرت : آپ کے چہرہ سے اچھے آثار نظر آتے ہیں اور آپ سمجھ دار اور زیرک معلوم ہوتے ہیں کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جاویں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں، تو صاحب کو ایک چمٹی لکھ دی جاوے۔
یورپین : میں آپ کا بہت شکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔

۱۷ نومبر ۱۹۰۱ء کی شام

فرمایا : ہمارا دعویٰ ہے کہ دُنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرے کہ جس کے
آنحضرتؐ کے نشانات کا ظہور اس قدر نشانات، جن کے کروڑوں گواہ ہوں پورے ہوئے ہوں۔
ایک سو سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئیاں کتاب (تریاقی القلوب) میں درج کر دی گئی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی۔ یہ بزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں، بلکہ اُسی کے رنگ اور اُسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سامان تبلیغ اور شاعت

کے ہیں میسر آتے ہیں اور اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور نہ مذاہب کا اس قدر زور ہوا غرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ الہی بخش کی پیش گوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی ہیں؟

فرمایا: جو قوی خدا تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔
پتھے موحد ہی خدا واد قوی سے کا اے سکتے ہیں ان سبے بجز پتھے موجود کے کوئی دوسرا کام نہیں

رے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا مُنتہا امام حسینؑ کو سمجھ بیٹھے۔ ان کو رو لینا اور قائم کر لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے اُستاد ایک شیعہ تھے۔ گل علی شاہ اُن کا نام تھا۔ کبھی نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ مُنہ نمک نہ دھوتے تھے۔

(اس پر نواب صاحب نے آپ کی تائید میں بیان کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی اُستاد تھے اور وہاں جایا کرتے تھے۔ اور یہ واقعی سچ ہے کہ اُن کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں۔)
 ہمارے مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے۔ اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔
 اس پر حضرت اقدسؒ نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”وہ کبھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے تین تین مہینے کی رخصت لے کر مایہ کو ملے جایا کرتے تھے۔

میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے (یہ نواب صاحب کی مسجد کے آباد ہونے اور نمازیوں کے آنے کے ذکر پر فرمایا) کہ راستی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر جانا اور اُس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے۔ بجز اس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے۔ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملے ہیں۔ یہ آثار صلاحیت، تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔

فرمایا: ”مجلس طور پر لکھا ہے کہ طاعون ترقی پر ہے میرا ارادہ ہے
مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر طاعون کے

متعلق ایک اشتہار دے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھا گیا ہے اور مُنتہا اسی طرح پر جاری ہے کہ جن قدر زور ہوا ہے، سچوں پر ہی ہوا ہے۔ اُن کی مخالفت میں ساری طاقتیں خرچ کی گئی ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا۔ برخلاف اس کے میلہ کذاب

کوئی انور مان لیا گیا۔ ایسا ہی حضرت میح کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی دیا ہی ہوا۔ جھوٹوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ راستبار پر حملہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کے لیے سب بل بیٹھے ہیں۔“

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء

سیر سے واپسی پر حضرت اقدس نے نواب صاحب کو خطاب کر کے فرمایا :

اعزہ کو تبلیغ میں مُستأر ہتا ہوں کہ آپ اپنے اعزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو۔ عورتوں اور مردوں

کو اس امر الہی سے اطلاع کر دیوے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا، جیسے کسی قوم کا نبی۔ غرض جو موقعہ مل سکے، اسے کھونا نہیں چاہیے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب **وَأَنْذِرْ ذُرِّيَّتَكَ الْأَكْثَرِ بِئِنَّ** (الشعراء: ۲۱۵) کا حکم ہوا، تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں وعظ سنایا کرتا ہوں۔

میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک قصہ کے پیرایہ میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کیے جاویں، مگر مجھے اس قدر فرصت نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور صاحب اگر لکھیں، تو عورتوں کو فائدہ پہنچ جاوے۔“

فصول خرجی فرمایا: اُمراء بہت سے فصول خرچ رکھتے ہیں، جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو کچھ خرچ نہیں ہے۔ سود کو بلا لانے

مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ یہ بچیے سود و سودے کر آخر ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔“

کثرت ازدواج کی اسلامی بناء فرمایا: اگرچہ عورت بجائے خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کی سوت آوے، مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے

وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہتے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں۔ پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے، تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر سائی ہوتی ہیں۔

ایک رویار
فرمایا: رات میں نے ایک رویار دیکھی ہے۔ یعنی ۱۸ نومبر کی رات کو جس کی صبح کو ۱۸ نومبر تھی اور وہ رویار یہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی وارنٹ لے کر آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر ایک دتی بیٹی ہے، تو میں اُسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے مجھے تو اس سے ایک لذت اور سرور آ رہا ہے۔ وہ لذت ایسی ہے کہ میں اُسے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسی اثنا میں میرے ہاتھ میں محاکا ایک پروانہ دیا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالت سے آیا ہے۔ وہ پروانہ بہت ہی خوشخط لکھتا ہوا تھا اور میرے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم کا لکھتا ہوا تھا۔ میں نے اس پروانہ کو جب پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا۔ عدالت عالیہ نے اسے بری کیا ہے۔ فرمایا: اس سے پہلے کئی دن ہوئے۔ یہ الہام ہوا تھا:

رَشْنُ الْخَبَرِ (رَشْنُ نَاغَاذِہ مَہَاں کو کہتے ہیں)

۱۹ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعویٰ جدید کہتے ہیں۔ جبرائیلؑ میں ایسے الہامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے؛ چنانچہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَجِبْرِئِ اللَّهِ فِي حُلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِ اِنْ يَرْغُرُ نَحْسُ كَرْتِے اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی ہر سحر اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو سحر اسرائیلی کو آسمان سے اُتاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں نہ نیا نبی نہ پُرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں کیا اگر ایک شیشہ میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں، تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم گھس آیا۔ آپ ان کو خوب مفصل اور واضح خط لکھیں۔

حقیقت و استعارہ

پھر فرمایا: انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات و قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ استعارات کو حقیقت پر محمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ

بنا نا چاہتے ہیں۔ یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا دجال دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھ درحقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے شترگز کا اس کا گدھا ہو اور آسمان سے حضرت عیسیٰؑ کو ترکی طرح منڈلاتے ہوئے اتریں۔ یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا۔ یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰؑ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی۔ وہ بھی یہی کچھ بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے جیسا کہ ملائکہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے ایسا اترے گا؛ چنانچہ جب مسیح آیا، تو انھوں نے یہی اعتراض کیا۔ مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایسا آچکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ خود ایسا آئے گا۔ اس لیے وہ ٹنکر ہو گئے؛ چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے منگوائی تھی۔ اس میں وہ صاف لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا، تو ہم ملائکہ نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسا پہلے آسمان سے آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہوگا۔ اب ہمارا دعویٰ تو حضرت مسیحؑ کی ہائیکورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہی دھوکا اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انھوں نے حقیقت پر محمول کر لیا ہے۔ ایسا ہی دجال اور اس کے دوسرے لوازمات کو حقیقت بنایا۔

عیسائیوں نے بھی دھوکا کھایا۔ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے بعد فارقیط کے آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ عیسائیوں نے روح القدس مراد لی؛ حالانکہ اس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یہ لفظ فارقیط فاروق اور یسط سے مرکب ہے۔ یسط شیطان کو کہتے ہیں۔ (اور فاروق کے معنی ہیں جد اگر نیوالا یعنی شیطان کو دود کرنے والا۔ ناقل) غرض یہ بڑی خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر محمول کر لیتے ہیں۔

حضرت ام المومنین کی ایک روایت] اس کے بعد حضرت اقدسؑ نے جناب ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنائی جو انھوں نے گزشتہ شب دیکھی۔ اور وہ

یہ ہے: [

آپ نے دیکھا کہ دوپہر کے بعد ظہر جس وقت عموماً کیے جاتے ہیں۔ میں (حضرت اقدسؑ) کچھ اسباب اور دوسرے لے کر گیا ہوں اور ام المومنین کو دینے ہیں کہ مرزا غلام قادر آگئے ہیں اور رحمت اللہ بھی ہے۔ اس پر ام المومنین نے حضرت سے دریافت کیا۔ اس خیال سے کہ ان کا گھر تو دوسری طرف ہے اور ان کی بیوی بھی موجود

ہے جس سے حضرت اقدس کو موجودہ صورت میں بالکل انقطاع ہے، مگر پھر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ دراصل وہ مر گئے ہیں اور وہ دونوں گھروں کو دیکھنے کو آئے ہیں۔ اتم المؤمنین نے کہا کہ رحمت اللہ خاص آپ سے ملنے کو آیا ہے۔ پھر منظور علی ایک لڑکا ہے۔ وہ ایک کپڑوں کی پوٹی اُس دوسرے گھر میں ہمارے ہی مکان کی چڑھیوں میں سے ہو کر اس طرف بے گیا ہے جس کو انہوں نے کھولا ہے تو وہ سیاہ پوٹی اور سفید زین کی ایک جینٹ مٹی اس کے بعد ان کا اور اسباب بھی ادھر ہی آگیا۔ تو معلوم ہوا کہ منظور علی ادھر جو پوٹی لے گیا تھا وہ بھی غلطی سے لے گیا ہے دراصل ادھر ہی کی تھی۔ پھر کچھ مکمل تھی۔

حضرت اقدس نے فرمایا:

”میری اُس روپاہ کے ساتھ جو کل سُٹائی تھی، اس کے بعض اجزاء ملتے ہیں“ اور فرمایا کہ غلام قادر میں جو قادر کا لفظ ہے اس کا تعلق دونوں گھروں سے ہے، مگر رحمت اللہ مخصوص اسی گھر سے ہے۔“

۲۰ نومبر ۱۹۷۷ء

حُجَّةُ اللہ کا مقام

فرمایا: ”جب انسان حُجَّةُ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کے جوارح ہوتا ہے اور سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری مُصلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے ہی سپرد کر دیتا ہے، تو خدا اس کی ساری حقیقتیں جو جاتا ہے۔ اُس کی مثال اُس لوہے کی سی ہو جاتی ہے۔ جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سُرخ ہو جاوے پھر اُس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں۔“

خَيْرَ الْمَاكِرِينَ کے معنی

فرمایا: ”میں نے غور کیا ہے کہ مکر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اور میرے لیے بھی یہ لفظ براہین میں آیا ہے گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک غفی منصوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبے ہوئے۔ اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مکر غفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکر آم نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الما کرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو جب خدا تعالیٰ باریک اسباب مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو راستباز ہوتا ہے، دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اس وقت اُس کا نام خیر الما کرین

بیان ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لیے ہٹا کر تباہ کر دیتے ہیں اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے ہٹا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ وہی اسباب جو بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچا دیا کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے۔ اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچایا اور اسی طرح پر یہاں بھی اُس کا وعدہ ہے اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ہی محفوظ کیوں نہ رکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسکنت اٹھ یہ نہیں ہے بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہاں سے نکال دیتا ہے۔

مگر کی مدت اسی وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر تک ہو، مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا، پھر وہ خارق عادت معجزہ ہوا۔ اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو وہ ان امور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے لیے ہجرت نہ ہو“ لے

end vol- 2

